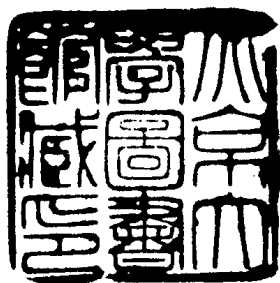

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

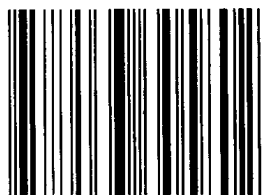

四庫全書存目叢書

經部
第二八冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

9 787533 305802 >

2607/07

四庫全書存目叢書·經部二八

(大陸版：限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 53.125 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第二八冊目次

經部·易類

大易則通十五卷閏一卷

〔清〕胡世安撰
中國科學院圖書館藏清順治刻本

.....一

易學著貞四卷

〔清〕趙世對撰
北京圖書館藏清順治刻本

.....三五九

周易六十四卦辨疑二卷

〔清〕李開先撰
中國科學院圖書館藏清乾隆二十四年刻本

.....四〇一

易存一卷

〔清〕蕭雲從撰
浙江圖書館藏清鈔本

.....五四九

周易說略八卷

〔清〕張爾岐撰
北京圖書館藏清康熙五十八年泰山徐氏真合齋磁版印本

.....五九五

大易則通十五卷閏一卷

〔清〕胡世安撰

中國科學院圖書館藏清順治刻本

附《四庫全書總目·大易則通

十五卷閏一卷》提要

大易則通序

不具圖通之識者不可以作易即不可以讀易故窮則變變則通易道也得其道者窮無窮極無極象可通於理理可通於數彼河圖之與洛書伏羲之與文王連山歸藏之與周易無不相通者矣世人但見連山首尾從河圖出不從洛書出大禹序疇從洛書出不從河圖出而歸藏首坤周易首乾種種不一又說卦之參天兩地而倚數爲解河圖繫辭之參伍以變錯綜其數義解卦書併圖書而爲言以悉易之妙用疑義文之與易爲多組解不合處矣不知善易者圓通無礙於六十四卦中任取一卦爲首亦無不可且無論三易即房楊京焦之學與邵子皇極經世之編何嘗不各爲一家言而究竟與易理不相悖何則惟其通也更以太極言之古太極圖出蜀隱者陰陽各半黑白平分周子太極圖陰陽交互陰中有陽陽中有陰然古太極圖乃靜陰動陽之體周子太極圖乃陽動陰靜之體亦無不相通者矣易原自貫通學者各執偏見穿鑿附會自爲扞格故漢人註易鼓勝於理宋人註易理勝於數而田何施孟梁丘高京之徒又兼象數而更爲一端之說古人之言曰以象談易卜筮之事也以數談易推數之事也以理談易學

士大夫之事也此吟彼賦支離膠固其來已久雖宋人
號解較漢頗純然而九師亡易亡猶存也宋儒議與魏
晉唐之說蕩然矣譬如合政事以言書去性情以言詩
廢儀矩以言禮理寧有存焉者乎嗚呼此秀巖胡公則
通一書所爲作也上古聖人取法於易皆取法於通了
通之旨於易思過半矣昔孔子傳易於雙流商瞿漢唐
而後代不乏人若揚雄趙賓何妥若房密樓李鼎祚滿
乾貫若譙定錄軾郭長孺李舜臣諸賢皆對產而精於
易者程氏兄弟謂易學在蜀信然明梁山來矣鮮屹屹
窮年始悟錯綜二字得未曾有餘驚以爲至矣公茲題
大易通圖序

起復大暢其說繪圖闡象尤發前人所未發誠所謂察
乎陰陽而盡其變通乎天地而存其神者也豈蜀山川
之秀代生異人天有意斯文俾世世大明其道耶然則
今日集易之大成者其在公乎是書出漢晉唐宋諸儒
之言象言理言數聚訟紛紜管窺蠡測烏足與料天地
之高深盡求之而問可耳亟命梓以行作天下人眼目
真航海之上極吾黨之辨香也余敢秘爲帳中物哉
順治歲次戊戌八月既望汾人朱之俊謹撰

大易則通序

六經皆淑世之書詩書禮樂春秋託於人事而易獨麗
於神道此聖人因造化之自然合人事之變動者也蓋
自一畫肇秘儀象畢陳設位成能不假智力原非姑留
餘蘊以待後人之增華是以尼山崛起肩統六經刪之
定之修之於易直贊之而已贊也者美其成也由漢以
降諸儒代有詮詁發明者多汨沒者亦自不少何則易
之奧也本自無而之有河洛賈瑞初無語言文字之可
尋而區區以一知半解周旋數聖人之間不亦遠乎然
則欲探自無而有之源以返於未有言語文字之始則

大易通圖序

序

三

莫尚於圖學矣國學盛於宋儒太極一說挾天人之奧
先天後天方圓動靜諸圖亦既粲然明備顧簡冊散殊
則多岐爲慮意旨錯出則挂漏難賅專已者希享千金
微中者管亡全豹學者生千百年之後非具洞達之識
輒制之才亦安能網羅是正勝德往開來之任耶爵幼
從塾師受易窮年佔畢不過工帖括計應科目而已間
閱諸圖茫不解爲何故旋以不意置之迨丙戌釋褐闕
跡館員始獲問業於吾師秀巖先生門牆一日值月課
先生以乾坤九六爲問同年生各以應對少當意者已
乃出所爲用九用六解以示多士而後皆霧散水釋問

所未聞辟於是始知易道之廣大圖學之精微稍欲究
心而勉於座務悠悠忽忽迄今十有五年童習白粉可
勝愧慰日者從先生之後侍聆警歎較異時益親因由
一編相示曰大易則通蓋主於闡明圖學而辭變象占
之說亦罔不引伸觸長條貫同歸或借筏前人或取材
心匠繪畫則燦如指掌摘義則判若列眉反覆縱橫
與畫前相印可謂誠所謂於義文心地上馳騁不於周
孔注脚下盤旋者也集大成而紹絕學厥功偉哉先生
不云乎適廣漠者不辨東西得指南車則不惑入南河
者莫知昏曉佩照乘珠則不迷斯編也是亦學者之指
本易則通序

南照乘也卒業之餘不禁心忤敬綴數語備端期與海
內後學解駁理障推陷疑城以無負先生誘掖之意云
順治庚子秋日高陽門人李霽敬題

大易則通序

粵禮唐虞以前之書世不可見所存者惟羲皇之卦
之始理之原也而秦火不能焚天也自漢魏迄於清言
於晉訓詁於唐而易道大晦其虛幾與泰火等蓋羲皇
當日仰觀俯察遠以近取劈空而為一畫一者數之始
也畫者文字之祖理之原也然不欲遽以理數示天下
而寓其意於一畫曰示之以象云爾故易者象也象者
像也天下之理與數實按之則有盡想而像之則無盡
也故由三畫而為人卦由六畫而為六十四卦變而通
之畫無盡也卦無盡也理與數俱無盡也此象之所以
妙也文王象之象此象也周公爻之爻此象也夫子異
之異此象也要於卦畫之外無加也即其象而像之以
存義皇之意耳乃王弼起而亂之曰存象不可以得意
謂筌所以在魚得魚而忘筌蹄所以在兔得兔而忘蹄
夫既曰言者象之筌象者意之蹄然捨筌蹄何從而得
魚兔捨象何從而得意况未得魚兔而先捨筌蹄未得
意而先捨象可乎前人畫已力斥其非矣至宋而易之
四圖始出世謂得之陳希夷希夷傳之穆伯長伯長傳
之李挺之挺之傳之邵堯夫然希夷得之何人不知所
自始也其旨曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤

八止此十六字而已自太極兩儀四象八卦加倍而進之八卦倍爲十六十六倍爲三十二三十二倍爲六十四要其初惟八卦也四象也兩儀也又要其初惟太極一畫而已故曰一者數之始畫者理之原畫不盡言言不盡意而曰立象以盡意圖者象之昭列者也其學之存亡易道之明晦係焉詎不重與并研菊潭胡先生博極群書潛心理學而尤深於易所著易史已膾炙人口乃更出則通一編蓋河出圖聖人則之此圖之所自始也變而通之以盡利此圖之所由傳而編中大易諸圖悉備而先儒之說鮮次附之象立而意盡有功於易也

大易通圖

序

本

大矣昔夫子一生學易至韋編三絕乃猶曰五十以學易所著十翼不知成於何年大約反魯後晚年之書也蓋極境之變者始可盡易之變故曰聖人之情見乎辭先生年踰耳順而易史則通出焉蓋其閱世也深其寄情也遠矣承澤養病荒山十年抱易師心自解愧乏師承今讀先生之編不啻中流得壺何其幸也從此束躬砥志北面先生而問易先生其許我乎

順治辛丑七月之朔北平孫承澤書於退谷之老學庵

大易則通序

學易而不殫心圖學非學易者也易之始無所謂經圖而已義皇奇偶以畫之方員以布之成列以重之自一圖一闢以至於千變萬化易之廣大在其中易之易簡亦在其中文王周公孔子系之以卦爻異之以象傳皆親圖以著義觀象以盡意圖學之盛厥維成周昭昭兩漢魏諸儒間多舛駁數千餘年得圖學之傳者康節邵子一人其言沈洋浩渺觸處旁通非章句之儒所及自後世取周易而訓詁之非惟遺易亡周易亦晦矣晉允讀易幾三十年受業於夫子之門者亦二十有六年所

大易通圖

序

七

於圖學竊有志焉而未逮已亥從夫子京邸受大易則通而玩之始悟往者章句之學茫乎未涉其樊卽河南考亭之所言圖學似猶未登義文之堂也今觀夫子此書起河圖洛書而爲天地交日月交之說乃參伍之說爲先後天之說以至於太極儀象生序方位外員內方反對雜卦悉一一圖之絕無割裂附會之跡而皆合乎生成自然之妙是前乎周易者皆義皇之圖後乎周易者皆孔子之圖也後世讀孔子十翼亦止曰聖人之精見乎辭已耳豈知自天尊地卑以至序卦反對其間樞紐開闢因重橫豎莫不有孔子之圖卽莫不有義皇之

圖也以爲廣大莫廣大是以爲易簡莫易簡是繼孔子而學易無過者其吾夫子乎夫子之言曰三聖之易則伏書伏書則天又曰奇偶以通書之變卦重以通奇偶之變圖之又圖以通卦重之變兼互以通諸圖之變旨斯言也隨舉一象而得圖隨舉一圖而得義仰謂夫子此書觀象觀變之圖也可窮理盡性至命之書也可順治辛丑季冬姚江門人馬晉允頓首謹跋

大易圖說

序

八

大易則通序

千載上下有不能盡通之故包義氏作上通千載下通千載而後作易易者聖人通天下之書也天下一人一物一事一時不通乎易即不通乎天乾坤或幾乎息矣顧無一人一物一事一時不用易而究竟未盡通乎易所自出易所自出者何圖是已圖者作易之定盤星也通乎圖以學易譬立圖寢觀乎卷軸耳目滋微學者迷圖所以戴天而不知天之高也南潭先生有憂之曾作原易參伍錯綜深得古聖用九六之微旨今又出舊著則通一書皆闢圖學發揮大衆教人玩圖以見天則是故由先生之書推之則必通五圖而後可以學易抑通五圖必先通一畫而後可以學易抑通一畫遂通五圖遂通八卦六十四卦而後可以學易抑不必通八卦六十四卦與五圖並掃除一畫焚殺翹龍自我立畫自我開圖抑自我另初千百圖自我另演億萬卦而八卦而六十四卦而方員內外順逆圖與初設之一畫總包孕於我之範圍抑可不留易之名自我從網列目而實遠契乎義皇大抵先生擬定定學易之圖而通之兩夫天下日生之數也通則生不通則不生前生後古生今皇帝王霸五行正閏遞生遞克克不得生祇如雲仍

守高曾規矩禮樂刑政兵農錢穀不過損益其大略庶
虞弗哂商周之多事鄒魯弗忌黃老之無爲上通千載
下通千載靈活動盪故人身精神嘗與日月星辰炳炳
爭耀原始要終貞下起元不可銷歇則此生生之謂易
也先輩謂五經詳人易獨詳天易爲經五經爲緯近儒
又云十分之易皇極經世得其七八蓋皇者大中也
黃者中色也洛者天中血脉也黃河中天地而橫流洛
灇天地之中龜龍分出二水祁子取皇極命篇本中官
筭策審地之宜察天之道理數相準思迨過半外此言
數舍理言理舍數輔嗣公明闢闢濂洛各有所偏叙於
大易則通

十

伏易不少文周孔聖代義皇討叛何說之辭不然以神
知來智藏往之學問而章縫飾以語言文字術士徒工
卜筮風角雨占青鳥禱命博奕射覆伎倆廢天甚矣然
此數端者未始非易也用易適以廢天遂於末忘厥本
則先生則通一書功於義皇何容已焉雅安門人穆良
胤謹識

大易則通序

兩間之有易也肇統義皇奇偶畫之卦之重之縱橫布
之方員圖之易道無遺蘊矣連山歸藏皆通伏易之變
者也義存而象逸文王彖其卦周公系其爻孔子異以
傳伏易無滯解矣漢魏以來諸儒求通周易之變者也
義廢而象離故自祁子昌明圖學而疑者半朱子闢釋
學之譯使絕矣非易道不可通通之非其道也於是詮
理者非膠柱之鼓瑟則多岐之亡羊演技者非芥蒂八
九之吞則顛倒三四之賦圖未克究矣與其進參畫始

大易則通

序

十

猶夫望洋者目職尾閭之洪輪初不識源原有星宿海
也伏易始畫固易道之星宿海矣乃奇偶以通畫之變
卦重以通奇偶之變圖之又圖以通卦重之變兼以互
通諸圖之變是伏易之變原無滯解而非有待於連山
歸藏及周易孔易之通之也特以卦畫以前不可名卦
畫以後不勝狀文王周孔繼起因圖源原不得不出於
言辭示後世通變之準則有在也三聖之易則伏畫伏
畫則天匪一象即匪一義諸儒必欲執一象一義以約
之去天則既遠去易道益支尚云畫前有易哉適廣漠
者不辨東西得指南車則不惑入幽洞者莫知昏曉佩

照乘珠則不迷易之有圖何以異於指南照乘乎是以得其則則四達失所則則面墻通易之變莫不由此途出也先聖有作後哲接衍端委難齊正焉迭見雖伏圖日陳揣摩紛紜率臆晷景體用不作所謂未得魚兔先忘筌蹄知伏圖之印天則見諸圖之可質伏圖則幾矣余研討多歷年所於諸書紀載凡可以羽翼易道者輯之背者鑿者刪之摭舊者十之五釐訂者十之二擬補者十之三其說稱是析列三易櫛比發明或衷共長以會疏或違群是而達意期於見天則而止何敢謂道盡渾涵先後揆一庶幾柯則不遠易變以通其於圖象之

大易圖

序

三

學當亦有小補云爾西蜀胡世安識

大易則通凡例

一是編專明圖學圖有自始兆於點畫殺以奇偶變以交錯盡乎人事之位置而一本夫圖書固天地之苞符所自宜也門之闢關由樞車之往來由轂易以圖書爲樞轂不其然與述圖書第一

一圖書類析莫勝散殊不如是不足以致廣大約厥指歸原自貞一不如是不足以盡精微衆星共拱萬派宗東定止信行各詣其極閱終始歷夷險而未有爽三極之道統於太極易之蘊也述太極圖次二

一太極生儀象列卦爻而圖書有定體矣凡易中言八

大易圖

凡例

卦皆攝括六十四體而言也故八官分隸八卦者其常每卦具體六十四卦者其變自義文以來有然矣非臆翫自京焦輩也述八卦各圖次三六十四卦各圖次四錯綜等圖次五

一伏易備於五圖一生序二方位三橫四外員五內方自孔傳引端邵朱詮次前人罕有及者甚至詆以方外假託之傳以其無文字將亦與之無文字是伏易自在而人自悠忽遇之豈連山歸藏周易孔傳皆脊簡翰乎誠由周孔二易以上溯象義炯然匪可培諸不論不議也述伏易次六次七

一周易自漢以來疏闊不一家矣奚庸贅述舊圖所未備次八反對象義所未逮次九次十

一孔易僅以雜卦目之久矣茲特疏俾不淪於異傳者表微也孔之學易探元於始藹并非膠柱於義文可鼎立亦可孤行不得不謂之別構述孔易次十一

一正名達用莫位觀變玩占廣象大衍易道於是乎集成述諸圖次十二次十三次十四

一易傳未能盡圖聊舉一隅以俟類達述數位諸圖次十五卷帙十五者準河圖中數也

一閏編附載羅劉兩先生所著蓋圖象各有發明不妨

太易則通

凡例

二

標異水經鄭注斯其班矣閏云者祖歸枋之義

一採輯舊說各列氏名不沒厥實餘出臆測者直書其或哀衆長以就余折衷斷鶴續見已別成一家言矣即不復紛標所出非敢效注莊之掠向化書之竊譚也

大易則通總目

仙井胡世安處士甫述

卷之一

古河圖 易以點 傳說十二則

古洛書 易以畫 說十六則

圖書總論十九則

河圖天地交 洛書日月交 說一則

河圖參兩參伍圖 說二則

洛書參伍參兩圖 說二則

河洛參兩參伍總論二則

太易則通

總目

一

先天八卦合洛書數 後天八卦合河圖數

胡玉齋通釋原說三則

河洛卦位合圖 說六則

河圖配八卦五行圖 說三則

附河圖中數衍八卦 說六則

卷之二

易有太極圖一 說十三則

圖二 說八則

古太極圖 說三則 又二圖 說三則

太極函三圖 說一則

太極函生圖	說三則
太極函卦豎圖	說三則
太極先後天總圖	說四則
太極陰陽中辨圖	說二則
太極樞紐圖	注二則 說二則
太極先天內外順逆圖	說二則
後天太極圖	說一則
太極河圖	說一則
卷之三	
伏羲八卦生序圖	說二則
太易則通	總目
義書圖	說四則
河洛義書圖	說四則
河洛卦位層布圖	說五則
伏羲八卦方位圖	說十則
文王八卦方位圖	傳一說十則
後天八卦方圖	說三則
八卦三圖	說四則
伏橫員三圖	說五則
伏橫文員圖	說五則
伏文員圖	說六則

乾坤成列圖	說一則
八卦成列圖	儀象生卦圖 傳三說二則
易卦辨疑圖	說一則
八卦序盤二圖	說三則
體用一原卦圖	說八則
義文二卦合綜圖	說二則
文序先後一原圖	說二則
八卦配四德圖	說一則
陽卦順生陰卦逆生圖二	說二則
卷之四	
太易則通	總目
伏重因大橫圖	說八則
伏員圖	傳一說十五則
內方外圓圖	說六則
方圖	傳一說二則 又傳一說九則
月令圖	說一則 又衍圖 說一則
方錯四圖	說四則
上下綜圖一分綜圖八	說附各圖
方圖分三四	又分八 又四隅互卦 又方維
錯綜四圖	說共五則
卷之五	

八卦錯綜圖	說十則
卦錯四圖	說四則
八卦因重八圖	相推八圖
卦屬相錯四圖	說十則
乾坤生六卦諸圖	說一則
六十四卦致用圖	說一則
六十四卦推激圖	說一則
十八位卦變圖	說一則
六十四卦反對變四圖	說三則
八卦變六十四卦圖	說一則
太易圖	四
闔闢往來八圖	說六則
六十四卦循環圖	說二則
象爻變動圖	傳一說三則
變通圖	傳一說二則
中爻互體三變圖	說四則
乾坤易之門圖	說一則
卷之六	
伏橫圖即伏易	說四則
伏易首明	說五則
乾一重卦八圖	詮義具各篇下同

兌二重卦八圖	離三重卦八圖
震四重卦八圖	
卷之七	
復垢二卦圖	說六則
巽五重卦八圖	坎六重卦八圖
艮七重卦八圖	坤八重卦八圖
卷之八	
周易序卦二圖	附說八則統論一則
反覆圖三十六	說三十一則
天地水火終始圖	說二則
大易通圖	五
三十六宮圖	說三則
反對卦豎圖	說七則
文序上下相準圖	說四則
卷之九	
上下經總義	二則
上經反對象義	共九十二則
卷之十	
下經反對象義	一百五十二則
卷之十一	
孔易卦序圖	說附見二十一則

孔易雜傳上 三十四則

孔易雜傳下 五十二則

卷之十二

日月爲易圖 說五則

納甲圖 說二則

用九用六圖 說三則

渾天六位圖 說一則

觀變圖 說四則

初上皆陽皆陰 初陽上陰 初陰上陽四圖

說共二則

大易則通

總目

六

觀三四變 二五變 初二變 二三變 四五

變 五上變

觀二四變 二多譽 四多懼 說一則

觀三五變 三多凶 五柔危 說一則

觀三爻變 初三五 二四上 初二三

四五上 初二四 三五上

觀相近相應之變

觀相應相冠之變

觀一爻并二爻同觀

觀四爻之變

觀五爻之變 說共二則

乾咸 以下諸卦皆就爻觀變 說二則

比訟 說二則 履泰 說二則

夬剝 說三則 姤復 說二則

否泰 說二則 泰否 說二則

姤遯 說三則

姤遯 說二則 坎離 說二則

率頤 說二則 委恒 說二則

遯臨 說二則 謙豫 說二則

損益 說三則 姤觀 說三則

大易則通

總目

七

艮漸 說二則 坤師 說二則

晉翼 說二則 需蒙 說二則

夬睽 說二則 屯井 說二則

夬睽 說二則

蹇解 說二則 萃升 說二則

困革 說二則 鼎震 說二則

賁噬 說二則 隨蠱 說二則

豐旅 說二則

渙節 說三則

卦包 說二則

卷之十三

玩占圖	說一則	用貞占	說一則
可貞不可貞	說一則	永貞	元永貞 勿
用永貞	說一則	居貞	說一則
安貞	說一則	艱貞	說一則 用
悔	說一則	无悔	說一則 悔亡
說一則	虧悔	小有悔	不祇悔
說一則			
利貞	說一則		
利有攸往	說一則	无不利	不利有
大易則通	總目	八	
攸往	說一則	勿用有攸往	小利有
攸往	无攸利	利不利辨	說一則
利用	說一則	亨利貞	說一則
亨	利貞亨	說一則	元亨利貞
說一則	元亨	小亨	亨小利貞
說一則	貞吉	說一則	吉 征
吉	終吉	元吉	元吉而又亨无咎
大吉又无咎无不利	說一則		
論人以辨吉凶	說一則	論事以辨吉凶	
說一則	元吉與吉辨	說一則	

吉有它	說一則	貞吉悔亡	說一則
吉无不利	吉无咎	吉亨	
貞凶	說一則	凶	征凶 有凶
說一則	貞凶悔亡	蔑貞凶	凶又
无咎	凶又无攸利		
貞厲	一則	厲	厲而吉 厲而无
咎	貞吝	一則	吝 吝又吉
吝而无咎	可貞无咎	一則	无咎
一則	无咎无譽	无咎又吉	无咎而吝
无咎與凶之辨	說二則		
大易則通	總目	九	
有孚	一則	有孚亨	有孚元吉
有孚吉	有孚无咎	有孚而厲	一則
孔易繫	稱辭	三則	剛柔 一則
重剛	一則	剛中	柔中 上
下皆剛中柔中	說二則	剛中而應	
柔中而應	剛柔皆應皆不應	說一則	
剛來柔進	一則	剛柔相易	一則
柔乘剛	二則	剛柔度介	一則
二剛中	二柔中	一則	五剛中
五柔中	一則	剛柔位當不當	

一則	刪系消長	二則	男女
則	五當不當位	一則	四當位不當
位	三不當位	一則	統類爻變
一則			
卷之十四			
觀象篇	乾象	二則	廣乾象
則	廣坤象	三則	廣震象
	廣巽象	一則	廣坎象
	廣離象	一則	廣艮象
	廣兌象	一則	廣類
太易則通	總目	十	
十有一則			
大衍	則河圖揲著	圖一說一	制著
	圖一說一	揲法	圖一說六
爻	圖一	初六	圖一說三
	圖一說三	初八	圖一說三
九	圖一說三		初七
大衍數圖二	說十六則		
乾坤策	六則	著數揲法圖	一則
著卦之德	說七則		
卷之十五			

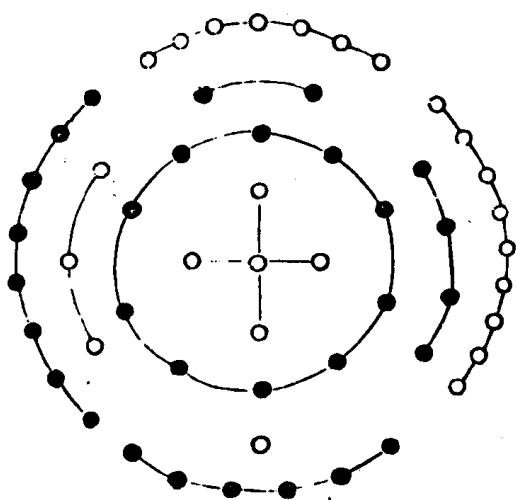
天地之數五位相合二圖	說四則
參兩圖一	參伍圖二
六爻三極	說一則
乾坤六子	說四則
大父母小父母二圖	說三則
仰觀俯察二圖	說二則
知大始作成物二圖	說三則
類聚祥分圖	說二則
類聚圖	說二則
知來數往圖	說六則
大易則通	總目
通知晝夜三圖	說七則
出震圖	說一則
制器尚象圖	說二十二則
三陳九德圖	說十四則
卷之閏	
羅黃江先生讀易珊瑚觚	圖七
序一	內篇二十八則
	外篇三十三則
劉念恒先生易遺象義	乾坤序一
附說五則	乾五則
	坤三則
	巽圖四
說一則	疊說一則
	參伍錯綜圖一

大易則通

總目

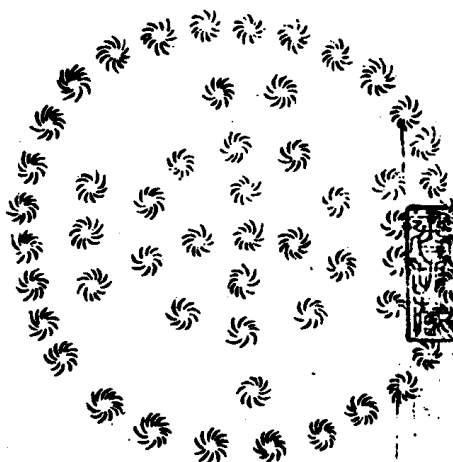

易 以 點

河圖

圖出馬
背旋毛
文奇數
白毛左
旋偶數
黑毛右
旋故圖
曰圖

卷第一

仙井
壘處靜述

易大傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

楊止齋曰龍馬所負圖圈內凡五樣古今無異譏特黑白文爲旋毛古今皆未及之惟鄭氏通志始有之宋廬陵朱公升臨川吳公澄皆謂其然卽今馬可以例見特無此陰陽順逆生成象數耳又曰凡天陽數必在左順而往凡地陰數必在右逆而來至於陽在陰中亦左順而往陰在陽中亦右逆而來皆定體也

太易則通

卷一

二

章本清曰河圖陽生於正北長於正東盛於正南極於正西陰生於正南長於正西極於正北終於正東縱觀則陽生陰中陰生陽中橫觀則一九太陽居西北二八少陰居東南以西則九分爲二七以南則二七合爲九此河圖之相生而未始不相克也

錢國端曰河圖上下左右皆九層中具十五外包十五四合皆十五總分五位皆以生數統戔數而同處其方微上下三奇卽乾三偶卽坤二在五與七之間卽離一在六與十之間卽坎自五而一而六兩奇一偶反覆之卽震兌自十而二而七兩偶一奇反覆之卽

震艮貫左右皆然卽圖卽卦伏義原不曾費手

陽自後而生往前爲順一三八而爲主六八環於外而從之一三者陽中之陽六八者陰中之陽陰自前而生來後爲逆二四入而爲主七九環於外而從之二四者陰中之陰七九者陽中之陰一奇一偶一先至後各順其序如兄弟然一生一成從內至外各有其別如夫婦然

圖象五之居中大意有十 一者五數內天得一三五之三數地得二四之二數二三合爲五五括天地之全故居中也二者四方列數皆五紀綱其中如北方

太易則通

卷一

三

一六一在內六中除一以配之餘五南二七東三八西四九皆然中五十五在內十中除五以配之亦餘五故五居中也三者數止於五至六則前之一與五相湊也七則前之二與五相湊八則前之三與五相湊九則全之四與五相湊十則身之五與五相湊也故五居中也四者奇畫三分之得三偶畫三分之中虛缺一止二以三合二成五括奇偶之全故居中也五者數有界限惟五不居五卽居十自一二至萬億皆然如四者一則居四二則居八三則居二四則居六五則居十矣又如六二則居六二則居二三則居

八四則居四五則居十矣故唯五居中也六者五居於中四方始有象指東三南二一五也北一西四亦一五也中十二五也東八南七三五也北六西九亦三五也如別立一數則不符故五居中也七者以圖全數論一三五七九五奇也二四六八十五偶也奇偶各五他數皆不足以紀之故五居中也八者全數以一始以十終中以五六共積河圖奇偶之數五十有五析之十一箇五也此始終之數五可紀也奇偶分積之數奇二十有五箇五也偶三十六箇五也此中數亦惟五可紀也夫始之中之終之故五居中

大易則通

卷一

四

也九者圖止五位五能紀之餘數或過或不及故五居中也十者生數五成數亦五五紀生成之全故居中也此其大略也五之居既明矣其數從何起曰從下起五下一點名第一點既名第一則北方之一點具矣由下而上五上一點名第二點既名第二則南方之二點具矣由上而左五左一點名第三點既名第三則東方之三點具矣由左而右五右一點名第四點既名第四則西方之四點具矣由右而中五中一點名第五點既名第五即中央之五點具矣一二三四五既莫由是一居五旁已成六象故六具於一

外二居五旁已成七象故七具於二外三八四九皆然五自合五已成十象故十具於五外圖象乃自然而然造化亦因之而已聖人何容掣制安排乎

河圖具天地之全數一從无而首之十從有而終之之先无一也十之後又一也故一與无爲二二與一爲三由是凡單數則首尾合之即備來數中單一數自倍之亦得來數凡雙數首尾合之即備來數不復雙矣如二數雙合一即三如三單數合一即四中單二數自倍之亦四矣四數既得一合四爲五三合二亦五矣五數既得一合五即六二合四亦六矣中單

大易則通

卷一

五

三數自倍亦六矣七八九十皆然以是知一數既生十數隨有百千萬億莫不一揆此數之所以妙也○一者奇數之始二者偶數之始凡奇不可兩分而偶皆可以兩分之故一一如一以迄一九如九二一如一以迄二五如十之類知者可以即始而見終矣○圖數具十五者八一則中十包五二則三層之一二三四連中五三則南七東八之合四則西九北六之合五則中五北一西九之合六則中五南二東八之合七則中五東三南七之合八則中五西四北六之合洛書亦然蓋十五者二老二少之合數八者乃乾

兌離震巽坎艮坤之卦數也○奇數從左轉自一而三而五七九也偶數從右轉自二而四而六八十也左者陽也生也尊也右者陰也殺也卑也○圖除五與十餘數各有所當一當極數二當儀數三當八卦爻數四當象數六當重卦爻數七當著數八當卦數九當盡數

從來說圖之理者惟夫子一句道破曰五位相得而各有合乃解者曰相得謂一與二三與四五與六七與八九與十有合謂一與六二與七三與八四與九五與十相得如兄弟有合如夫婦若爾當云十數相得

太易則通

卷一

六

而各自合竊謂不然夫五位相得者中央不得四隅不成中央四隅不得中央不成四隅此中外相得也不得一六二七何以成南不得二七一六何以成北不得三八四九何以成西不得四九三八何以成東此四方相得也不得一位則四位不成不得四位則一位不成此一四相得也不得二位則三位不成不得三位則二位不成此二三相得也如此方是五位相得至各有合者先當明陰陽老少之數位其外四隅之合乃所以變化中央之合而中央之合則渾融四隅之合也故一四之合五二三之合五一二三四

之合十此外內四層分合中內一層共合中外一層矣中自合十五七八之合十五九六之合亦十五此外四層共合中兩層矣至其所以然之故則在四隅之各有合中試明之老陽一位少陰二位少陽三位老陰四位一二三四共積十數老陽居一則領後九數故云居一連九少陰居二則東連八數故云居二連八少陽居三則南及七數故云居三連七老陰居四則前頂六數故云居四連六也一二三四乃陰陽老少之位六七八九乃陰陽老少之數此義既明則四隅各有合之義可明已一何以與六相親乃老陽

太易則通

卷一

七

之位與老陰之數合也二何以與七相親乃少陰之位與少陽之數合也三何以與八相親乃少陽之位與少陰之數合也四何以與九相親乃老陰之位與老陽之數合也二何以與三相親乃少陰之位與少陽之數合也六何以與八相親乃少陽之數與少陰之數合也七何以與九相親乃老陰之數與老陽之數合也一何以與二對乃老陽之位與少陰之位合也三何以與四對乃少陽之位與老陰之位合也六何以與七對乃老陰之數與少陽之數合也八何以與

大易則通

卷

人

一六二六
七二七三
二七三六
四六二六
五六一六
六六二七
七二七三

合八三
九四九四
合八三
九四九四
合八三
九四九四
合八三
九四九四
合八三
九四九四

大易則通

卷一

丸

无陰也特居於外耳故子卯間一三居內而六八居
外當陰之生也非无陽也特居於外耳故午酉間二
四居內而七九居外以是知物至於盛浸浸乎已成
外矣陽至三盛猶得中也至七則過盛矣至九則盛
之極矣而孰知一三者之所以內乎七九之所以外
乎陰至四盛亦得中也至六則過盛矣至八則盛之
極矣而孰知二四之所以內乎六八之所以外乎故
陰陽之消長內外宜致意焉以五行配之一六水二
七火三八木四九金五十土水陽內而陰外故內明
外暗也火陰內而陽外故外明內暗也木陽內而陰

外故浮金陰內而陽外故沉土陰陽融液而成故水火木金无不麗焉水潤下故居下火炎上故居上木主生故居左金主殺故居右五无定質故居中天地之數何以生成五行曰兩間飛潛動植之所以生无不從一點津潤中來水其最先也故以一六歸之前五數一則先後五數六則先也有津潤又必凝和煦之氣而後溫煖是火之真精即次於水故以二七歸之又水火有氣无質尤陰陽之微者一二前五數之微者也六七後五數之微者也各肖其物宜以擬之餘可類推水火既凝則漸芽漸長暢茂條達而木之

大易則通

卷一

十

真精成矣是木即次於水火故以三八歸之長養既久堅執不移金以形焉故以四九歸之土固其含載四行因以類聚而群分之者故以中數之五十歸焉以四時配之三八春陽氣得中而陰盡洩於外雖勾萌而猶多結膏二七夏陰氣甫生而陽已透發雖焮赫而已含燼灰四九秋陰已浸長而陽暢无餘雖肅慘而物咸凝實一六冬一陽方生而六陰瀰漫雖寒冽而物宅淵蛰五十土含弘光大翕闢宰中寄旺四時无適主也以一月配之一六則朔之至上弦三八則上弦之至望二七則望之至下弦四九則下弦之

至晦五十則陰陽所交會之黃道也以一日配之二六則子之至寅三八則卯之至巳二七則午之至申四九則酉之至亥而五十寓於亥子九一巳午三三之間乎以五音配之五十則宮爲君五統一二三四之全十會六七八九之極也五減一餘四十減一餘九則商爲臣減二餘三餘八則角爲民減三餘二餘七則徵爲事減四餘一餘六則羽爲物例推之无不可配在人神而明之耳

大易則通

卷一

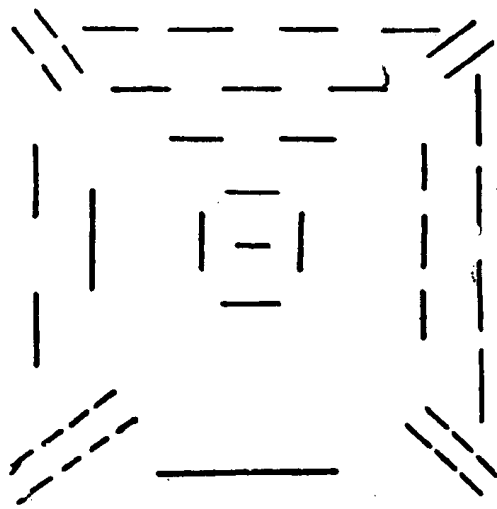
十一

古洛書

書出龜
背甲拆
文故長
曰書其
文共四
十有五
畫奇玄
而偶白

易以畫

大易則通

卷一

三

洛書上下左右皆以奇數統偶數而各居其所至齊明

氏曰一得五成六而合九四得五成九而合六二得

五成七而合八三得五成八而合七又如二四成六

而九居中一八成九而六在旁二六成八而七處內

三四成七而八在下書之九六七八無適而不遇其

合也

洛書三其九爲二十七三其六爲一十八以成四十有

五而乾遂得其九以爲九坤遂得其六以爲六此洛

書所以爲天道

大易則通

卷一

三

縱上下共十橫東西共十右斜西南東北共十左斜東

南西北共十同河圖之十縱上中下共十五橫左中

右共十五右斜西南中東北共十五左斜東南中西

北共十五又縱東四三八西二七六橫南四九二北

八一六皆相成十五同河圖之十五

天五居中地十合歸四隅既爲以陽統陰之象又若純

陽用事而陰氣盡斂无一用事之象

章本清曰洛書陽生於正北長於正東極於正南消於

正西陰生於西南長於東南盛於東北終於西北九

退爲七八退爲六火金易位爲相克以南九分爲一

七以西二七合爲九亦未始不相生也

王齋胡氏曰四方爲乾坤離坎四隅爲兌震巽艮者蓋一六老陰之數而畫卦爲艮坤艮居六坤居一也三八少陰之數而畫卦爲離震離居三震居八也四九老陽之數而畫卦爲乾兌乾居九兌居四也二七少陽之數而畫卦爲巽坎巽居二坎居七也此洛書亦可以爲八卦也

朱子曰洛書而虛其中則亦大極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而合九七八六縱橫十五而五爲七八九六則亦四象也四方之正以爲乾坤離坎四隅之偏以爲兌震巽艮則亦八卦也是則洛書固太易則通 卷一 古
可以爲易矣

洛書之象五居中者其義與圖後有不同一者書九位數共四十有五若九宮非五不能故五居中也二者書橫三豎直三行四方之拱中央皆三其五焉二九四合三五四三八合三五八一六合三五六七二合三五故五居中也三者書九數五之前有一二三四五之後有六七八九而五獨處其中故一與九對二與八對三與七對四與六對五獨無對故五居中

也四者五居中而八面環之一九環其南北二五也三七環其東西二五也二八環其西南東北二五也

四大環其東南西北二五也一五中立餘皆以二五環之故五居中也五者書尊陽一三五七九五陽也五卽中權會五陽之象居一三七九於正而處二四六八於隅故五居中也五義旣明五下一點序一故北之一具矣五西前一點序二故西之二具矣五東一點序三故東之三具矣五上左一點序四故南之四具矣五中一點序五故五之中具矣一後於五六斯成矣二倚於五七斯成矣三側於五八斯成矣四曳於五九斯成矣此洛書之象也

天地全數十洛書去十存九蓋全十所以備陰陽之義太易則通 卷一 主

而去十所以著陽道之尊也河圖陽以一始以九終无尾也陰以三始以十終无首也洛書陽以一始以九終有首有尾也陰以二始以八終无首无尾也五復以陽主宰其中是知洛書以陽爲貴故東西南北正方而陽宅之主也四隅而陰寄之輔也○圖數十以五六爲中書數九以五爲中五六合十一故前後八數皆湊而合之如一十之湊十一二九之湊十三八之湊十一四七之湊十一是也五止如五則前後八數皆湊而倍之如一九之湊十二八之湊十三七之湊十四六之湊十皆兩倍其五是也蓋執其中

則前後永无通情此圖書精一之旨也○書數亦具
 八個十五六一八一個十五七五三兩個十五二九
 四三個十五此橫數者二七六四個十五九五一五
 個十五四三八六個十五此縱數者二五八七個十
 五四五六八個十五此斜數者也○奇數以一二三
 七九爲序相連也偶數以二四六八爲序相間也
 洛書之理亦不過陰陽老少之合一與六連老陽之位
 與老陰之數合也六與七連老陰之數與少陽之數
 合也七與二連少陽之數與少陰之位合也二與九
 連少陰之位與老陽之數合也九與四連老陽之數
 與老陰之位合也四與三連老陰之位與少陽之位
 合也三與八連少陽之位與少陰之數合也八與一
 連少陰之數與老陽之位合也一與二界右老陽之
 位與少陰之位合也九與八界左老陽之數與少陰
 之數合也一與四界左老陽之位與老陰之位合也
 九與六界右老陽之數與老陰之數合也三與六界
 下少陽之位與老陰之數合也七與四界上少陽之
 數與老陰之位合也三與二界上少陽之位與少陰
 之位合也七與八界下少陽之數與少陰之數合也
 以上皆陰陽相合者也一與九對老陽之位數合也

太易則通

卷一

太

二與八對少陰之位數合也三與七對少陽之位數
 合也四與六對老陰之位數合也一與三同老陽少
 陽之位合也三與九同少陽之位與老陽之數合也
 九與七同老陽少陽之數合也七與一同少陽之數
 與老陽之位合也二與四同少陰老陰之位合也四
 與八同老陰之位與少陰之數合也八與六同少陰
 老陰之數合也六與二同老陽之數與少陰之位合
 也以上皆陰陽自合也亦如圖五十六種相合
 一六二六三六四六五六六六六六六六六六六
 合八合八合八合八合八合八合八合八合八合八
 又洛書之合視河圖更密蓋圖除五十而書可入五於
 中圖止二合而書可以三爲用也如八一六之居下
 也主六則一八合九乃老陰與老陽之數合也主八
 則一六合七乃少陰與少陽之數合也三五七之居
 中也主七則三五合八乃少陽與少陰之數合也四
 九二之居上也主九則二四合六乃老陽與老陰之
 數合也二七六之居右也主七則二六合八乃少陽
 與少陰之數合也主六則二七合九乃老陰與老陽
 之數合也九五之一之居中主九則五一合六乃老
 陽與老陰之數合也四三八之居左也主八則三四

太易則通

卷一

太

合七乃少陰與少陽之數合也四五六之斜倚也主六則四五合九乃老陰與老陽之數合也二五八之斜倚也主八則二五合七乃少陰與少陽之數合也總計九合六者二六合九者三七合八者二八合七者三亦陽貴陰賤之義也然陽之合陰數皆偶陰之合陽數皆奇抑妙矣

洛書以易配之中五太極也一三五九陽儀也二四六八陰儀也一二三四象之位也六七八九四象之數也一五九九五一一三五七七五三乾也二四八四八太八六二六二四坤也一六二七二四九四八三

大易則通

卷一

大

八六震也二九三四三一六七九八一七巽也六一八八三四四九二二七六坎也一八三三四九九二七七六一離也六八三八四九四二七二六一艮也七一八九七六一三四三九二兌也以二氣配之陽生於子長於卯極於午消於酉陰生於午長於酉極於子消於卯以五行配之一六水二七火三八木四九金五土至於位次生尅左右之不同詳後圖書合配內以四時配之一六冬三八春四九夏二七秋以一月配之一八朔三四上弦九二望七六下弦迄晦也以一日配之一八子丑寅三四卯辰巳九二年未

中七六酉戌亥也以五音配之五爲宮二七商三八角四九徵一六羽也或問圖以五十爲宮遞減而得商角徵羽至常矣洛書二七商云云不幾戾乎曰易者象也其理本員若欲律以圖之減於官也義亦有可通者今始假五十爲官如二七之商也臣嫌其過故減三三八之角也民處其賤故減二四九之徵也事悉其賤故減一一六之羽也物制其煩故減四以是而測亦无不可惟變動以觀易則幾矣

大易則通

卷一

无

圖書總論

啓蒙第一篇諸論甚詳且精不具錄宜另置座右參觀
大傳河出圖洛出書聖人則之固卦畫之原未嘗及範
疇也史稱太昊之世天應以鳥獸文章地應以河圖
洛書春秋緯河以通天出天苞洛以中地出地符河
圖其位一六居下二七居上三八居左四九居右五
十居中洛書其位戴九履一左三右七二四爲肩六
八爲足纂言河圖自一至十五十五點之在馬背者
其旋毛之圈有如星象故謂之圖洛書自一至九四
十五畫之在龜背者其背文之拆有如字畫故謂之

大易則通

卷一

三

書

邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫
州井地之法其放於此乎蓋圓者河圖之數方者洛
書之文

圖對待爲流行書流行爲對待伏羲圖圓則河圖方圓
則洛書

參圖中數伍戴九數皆合洛書全數

圖生數居中成數附於五生數之外中爲主外爲客書
奇數居正偶數附於四奇數之側正爲君側爲臣造
化貴陽賤陰假圖書以顯其理出於自然之妙

圖書三同二異同者一三五異者二七四九劉氏曰北

東陽始生之方西南陽極盛之方陽主進數又必進
之極而後變胡雲峰曰相生則有不易之體相克故
有變易之用水木不變而金火通變蓋金入於火不
別於火火能煉金乃能別金金火固有通變之妙也
鄧潛谷曰圖明天地生成之體貴得偶書表陰陽消息
之行主尊陽

圖二七在南書九在南陽究於九圖書不易又圖書生
克不同而一之在下者無不同一萬化之根也王子
植曰圖書皆一在下一者虛之歸宿之地也止於一

大易則通

卷一

三

者逆數也

錢國端曰八卦者河圖四正四隅之位洛書四實四虛
之數聖人原兼圖書以作卦

河圖易之渾淪太極也洛書便是析河圖而爲八卦析
一六爲乾坎析三八爲震艮析二七爲坤兌析四九

爲巽離

河圖者十數洛書者九數八卦者八數太極未分十數
全矣太極將分十降而九極既分九又降而八矣
圖以五十爲極書以五爲極八卦則每卦各具一極矣
通天者河也中地者洛也卦則人情物理懸卦以示人

然則圖天也書地也卦人也三才之道備矣

分言之河圖者其太極生兩儀乎洛書者其兩儀生四象乎義圖者其四象生八卦乎合言之義圖之中亦悉備焉兩儀者二畫四象者四畫八卦者八畫不必圖書而具也此易所以專據義圖而立卦生爻觀變繫辭也

圖書象不同有五義圖一六居下三八居左書亦然圖二七居上書則移之右圖四九居右書則移之南北一義也圖中全具五十書則去十而存五此二義也圖五位而書九位此三義也圖出於河書呈於洛圖

太易則龜

卷一

重

回卦書或衍囑此四義也圖皆兩層而書惟一此五義也第一義一三奇數陽也二四偶數陰也六八陽中之陰七九陰中之陽也由是推之一六三八總爲陽二四七九總爲陰陰可移位而陽不易方故一三不動而六八稍移二四七九全動矣第二義天下惟偶則化惟奇則神圖中取偶四方皆變化以應之或少於數或多於數秩然不二書中取奇八方皆神明以肖之一九三七皆十二八四六亦十不約而同况圖中之明十惟一而書中之暗十凡四去之固所以存之也第三義圖重五五者生數之終又陽數之

中也故五位書重九九者天數之全又陽數之終也

故九位第四義黃河之水北條最大故圖以全數而包括其宏洛在諸道通地中故書以九數而衡鈞不忒至圖亦可以演囑書亦可以圖卦先儒有言之者矣第五義陰陽之情貴於相同故圖之奇偶共也陰陽之義貴於有別故書之奇偶分也圖四位皆兩而少從少多從多書四位皆三而少從多多從少如生數中一二爲少三四爲多成數中六七爲少八九爲多圖乃一與六二與七三與八四與九非少從少多從多乎書則一乃六八輔之九乃二四具之三則四八從之七則二六相之非少從多多從少乎圖之陽內則陰外陰內則陽外所以示倚伏之盈虛書則陽必居正陰必居偏所以杜倒置之名分此大略也圖書數不同圖總數五十有五書總數四十五圖奇偶數各五書奇數五偶數四何也曰天地之數以百爲期圖書數合一百兩剖之得大衍之數圖之奇偶各五者陽數乏其五陰數饒其五書之奇五偶四者陽數饒其五陰數乏其五必合兩者之饒乏然後陰陽之數適均而无所毗也

圖書理不同不過陰陽老少位數之合蓋陰陽老少各

太易則龜

卷一

重

一位一數合之成八故一與八相推成六十四前河洛之合各五十六者除一與一合二與二合八個相合故爾因其八合而推之六十四卦之象又隱寓於斯矣其五十六種相合大旨不殊但圖則一與一合圖之二卽書之三圖之三四分合同異爲書之二四至五六七則无毫髮之差矣須逐圖細玩之

圖書配不同易之陰陽以方論者二一日東北陽方西南陰方主河圖也一日天不滿東南陽之至也地不滿西北陰之盡也主洛書也圖以一三爲陽二四爲陰六八陽中之陰亦陽也七九陰中之陽亦陰也此

太易圖通

卷一

言

主陽生於子陰生於午之說書以三九爲陽之長七一爲陽之消二四之在東南陰俱微六八之在西北陰俱旺也此主陽極於午陰極於子之說又圖以內外分主賓故一三爲主則六八爲賓二四爲主則七九爲賓矣書以正隅分主輔故一三七九皆主二四六八皆輔矣識河圖主賓之義則得喪存亡盈虛消長之機如指諸掌識洛書主輔之義則君臣父子夫婦正偏之統如列之眉此陰陽之妙不可不以圖書兼繪也從來以生尅論者以圖從左旋一六水生三八木水生二七火火生五十五土土生四九金金生一

六水書從右轉一六水尅二七火火尅四九金金尅

三八木木尅中五土土尅一六水是固然矣但圖書

水木土三行不易而金火相易何也蓋水木皆饒生

機土亦備中和之氣而火猛金堅固含殺意不惟殺

物二者互相制焉且金衆火位火入金鄉鍛鍊以成

寶器用更宏遠若夫圖之旋雖以生而一六水對二

七火三八木對四九金相生者亦未始无尅書之轉

雖以尅而一六水對四九金三八木對二七火相尅

者亦未始无生况圖書皆成於土故圖之火金本相

尅也有土居間尅卽返而生矣書之木水本相生也

太易圖通

卷一

重

有土居間生卽返而尅矣非圖之卽尅成生誰知剝以復返非書之卽生成尅誰知愛以勢成中五之用妙矣哉

河圖一三五七九自北而東而中而南而西復返於北

二四六八十自南而西而北而東而中復返於南皆

天之左旋也洛書一三五七九自北而東而中而西

而南不復反於北二四六八自西南而東南自西北

而東北不復相貫皆地之畔隔也此數之天機也河

圖以生成分陰陽故陽內而陰外洛書以奇偶分陰

陽故陽正而陰隅圖无四隅象天之員書有四隅象

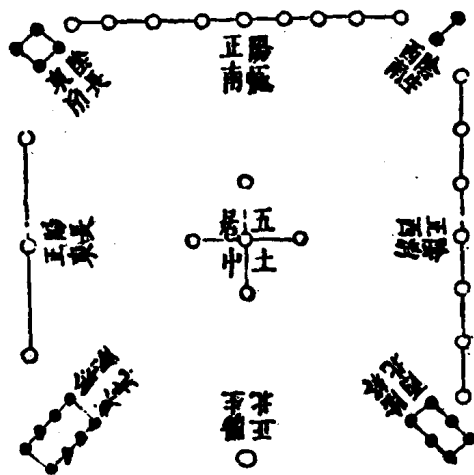
地之方圖饒於數天包乎地也書乏於數地圖乎天也此理之大槩也河圖之相生左旋也洛書之相克右旋也然流行相生者對待相克流行相克者對待相生不可不知也由是而以四時配以五常配以日月星辰配以醫巫技藝配無不可見其妙焉

大易則通

卷一

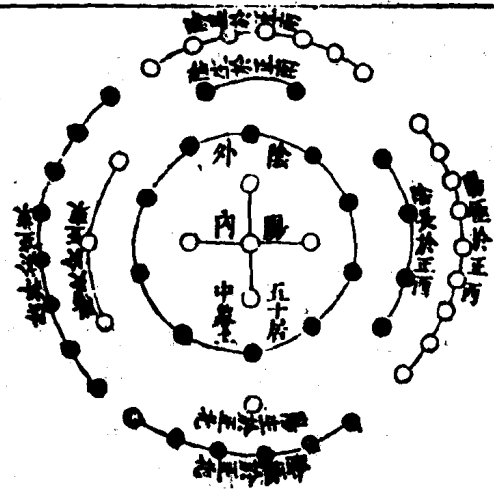
素

洛書日月交

一三七九
陽也日之
象也二四
六八陰也
月之象也
即奇偶位
次而日月
之交見矣

河圖天地交

一三七九
陽也天之
象也二四
六八陰也
地之象也
即奇偶位
次而天地
之交見矣

上古文字未備止畫圖象以相示觀古太極圖一元渾
含陰陽旋轉凡天地日月之盈虛消息即圖可會河
圖洛書之義果止於順逆異運生尅各成已哉蓋相
生者順暢化機即其畫象可以見天地之交相尅者
逆還元化即其畫象可以見日月之交矣何也天地
之交以氣相升降也易曰小往大來內陽外陰天地
交而萬物通是也河圖之數十體數也全數五十有
五日月以天地爲體故體數爲有餘觀天之運行每
晝夜一周天而過一度證諸赤道之度有餘可知也
日月之交以形相摩盪也易曰日往則月來月往則

大易則通

卷一

无

日來日月相推而明生是也洛書之數九用數也全
數四十有五天地以日月爲用故用數爲不足觀日
行每晝夜一周天而陽數二十五與圖无異月行每
晝夜不及十三度有奇每一月二十九日有奇故必
積閏以成歲而月數止十二證諸日之黃道月之九
道其度不及赤道亦可知也况觀河圖畫象陽生於
正北長於正東盛於正南極於正西陰生於正南長
於正西極於正北終於正東運行四正周而復始且
陽生於下自下而上陰生於上自上而下一六二七
皆陽上陰下三八四九皆陰左陽右五十土象居中

大易則通

卷一

无

亦陽內陰外即奇偶以觀天地其升降盈虛不待一
毫安排更變謂河圖爲天地交也非與觀洛書畫象
陽生於正北長於正東極於正南消於正西陰生於
西南長於東南盛於東北終於西北錯行代明周而
復始且陽生於東而消於西陰生於西而望於東一
六相推成九日月上升之象也九四相推爲十三而
又成乎三三八相推爲十一而又成乎一日月下沉
之象也一五相推成六而復還元矣即奇偶以觀日
月其出沒消息亦不待一毫矯強布置謂洛書爲日
月交也非與亦非天地日月之交各一其義也天地
交而日月往來以生明日月交而天地化生以成歲
所以陰陽變化自然相生相尅而神妙萬物有如此
但天地交則泰矣易即嚴艱貞於九三日月交則既
濟矣易即謹衣御於六四君子因圖書而致慎於交
也深矣哉若夫統觀河圖除中五十則外數三十徑
一圖三故個謂圖爲天象可也統觀洛書除五中數
則外數四十徑一圖四故方謂書爲地象亦可也圖
之數五十有五其數奇而盈也非日之象乎書之數
四十有五其數偶而乏也非月之象乎此則自學者
觀會通以盡其變耳而潛神圖書者可无反身之功

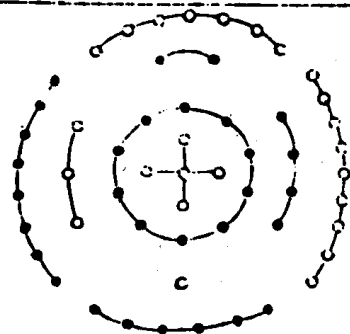
哉蓋天地日月之交即吾身性命之理姤復之機也
人能以此洗心退藏於密天地交而一陽含於六陰
之中日月交而一貞完其純陽之體則天地合德日
月合明變化生克之神妙不在圖書而在我矣否則
闢白圖書自書亦方圓奇偶之象數耳互相牽引於
窮理盡性致命之學何與哉

大易則通

卷一

三

河圖參兩參伍之圖

河圖圖象天包地合觀陰陽一六
三八二七四九運於四方五與十居
於中所謂以圖納方也天道下降陽
生於下自下而上始北次東故一與
三生數居之自內而外歷南終西故
七與九成數居之東北屬陽陽在陽
方為主生於內在陰方為客成於外
也地道上升陰生於上自上而下始
南次西故二與四生數居之自內而
外歷北終東故六與八成數居之西
南屬陰陰在陰方為主生於內在陽
方為客成於外也天五生土合生成
十故居中宮河圖相生故天交地必
依於地也

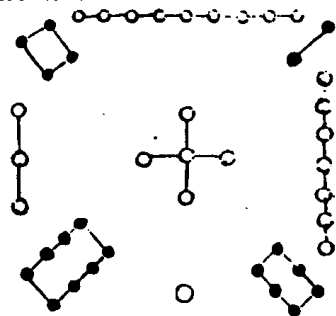
大易則通

卷一

三

按河圖之數十天地五生數合五成數析觀天一天三
天五是為參天地二地四是為兩地參天兩地合為
三五以成九六七八是謂參天兩地而倚數中一五
一合四為五三合二為五是為參五二三五成九二
四成六九與六合為三五二五一成八三四成七八
與七合為三五至五得一合九五得二合八五得三
合七五得四合六皆三五一得六合八二得七合六
三得八合四四得九合二皆三五以至五合十變化
無窮无不三五者是謂參伍以變錯綜其數

洛書參伍兩之圖

洛書方象地承天合觀奇偶二四六八列於四隅一三九七連於四方五居於中所以方滿圓也天道左旋陽生於正北自北而東故一與三二與五之極於正南自南而西故九與七之極於東北陽陽進故在陽一進為三西南陰陰退故在陰九退為七也地道右轉陰生於西南自西而東故二與四生數居之極於東北自東而西故八與六成數居之上陽陽進故在陽二進為四下屬陰陰退故在陰八退為六也天五生土合四陽成數十故居中宮洛書相冠故陽統陰以陽為主也

大易則通

卷一

聖

按洛書之數九天地五奇數四偶數總觀縱橫斜直皆十五是謂參伍以變陰陽相錯皆一陽統二陰二陰宗一陽是謂錯綜其數分爲參兩中五合一三九七皆參天隅二四八六皆兩地參之一三五生九九七五生一三九五生七七一五生三兩之二六生八八四生二四二生六六八生四至參其一生三參其三生九參其九生七參其七生一兩其二生四兩其四生八兩其八生六兩其六生二以至五合四正四隅生生不息亦无不三五者是謂參天兩地而倚數

一部易皆參兩參伍之妙用合論河圖是洛書之體洛書是河圖之用在河圖參天兩地爲體參伍錯綜爲用在洛書參伍錯綜爲體參天兩地爲用洛書非外

於河圖自河圖生數參天兩地而成一三五成九純陽故爲老陽二四成六純陰故爲老陰二五一成八陽多陰少故爲少陰三四成七陰多陽少故爲少陽老變少不變故易六十四卦皆用九用六九六者參天兩地之數合爲十五是謂參伍參伍以變故老陽變少陰老陰變少陽二老陰陽二少錯綜所變皆合三五如五得一成六陽中老陰合九五得三成八陽

大易則通

卷一

聖

中少陰合七是爲陽數錯綜皆合三五五得四成九合六四得二成六合九一得八成九合六六六是謂老陽老陰錯綜相合五得二成七合八二得六成八合七三得四成七合八是謂少陽少陰錯綜相合皆合三五故易有四象皆參伍錯綜之用參伍錯綜皆參天兩地之妙河圖洛書始終在參兩二字一三五參天得九故生南方九九七五得一故生北方一三九五得七故生西方七七一五得三故生東方三老陽少陽互相生成皆是參天一四兩地得六故生西北六六八得四故生東南四二六得八故生東北八八四

得二故生西南二老陰少陰互相生成皆是兩地如所云參其一生三參其三生九參其九生七參其七生一兩其二生四兩其四生八兩其八生六兩其六生二如環无端生生不息合爲參伍錯綜分爲參天兩地皆九與六合是聖人作易之旨

又曰圖書易卦本非數之所能盡也然天地所以示人者止此奇偶之數聖人所以繫易者止此九六之用謂之非數不可河圖之數十十者天地之全數无盈虧也洛書之數九九者天地之活數无窮盡也以參兩歸河圖參伍歸洛書疑太分析普觀圖書者得意

大易則通

卷一

三

忘言是或一道也何也一奇象天圓而圖三本奇數三三成九而乾用九二偶象地方而圖四本偶數二四成六而坤用六九六合十五老陽變少陰而九變成八老陰變少陽而六變成七是三五之變即九六之變而統原於天三地兩之本然也河圖本相生也自生數言之天一天三天五爲參天地二地四爲兩地合一三五成九二四成六倚數即九六也况圖之全數五十有五合九六皆成五十四而虛其一則圖全用九與六而參兩見矣且二五成七一一三四成八合九與六七與八皆成十五如是而參伍以變錯

綜其數隨其所感流通變化其所以參兩天地者何可測耶天一地二天三地四天五是五者天地之生數地六天七地八天九地十是五者天地之成數也至三五則變矣洛書相克雖於成數爲不足然一九三七四六二八皆成十合乎中五則縱橫斜直皆成十五要皆錯綜其數三其五爲十五三其十五爲四十五所以書本用九五九亦四十有五謂洛書爲參伍以變者此也究其所以錯綜成變不過由一三五二四以參兩之耳參兩即五也是洛書雖參伍以變陽居四正陰居四隅以陽統陰其參兩何能外九六

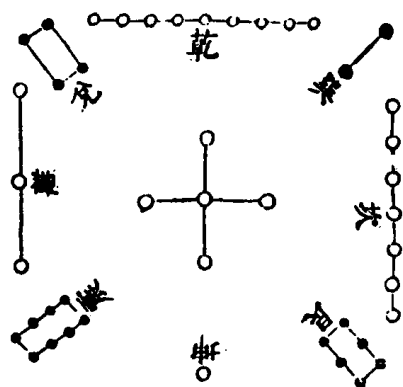
大易則通

卷一

三

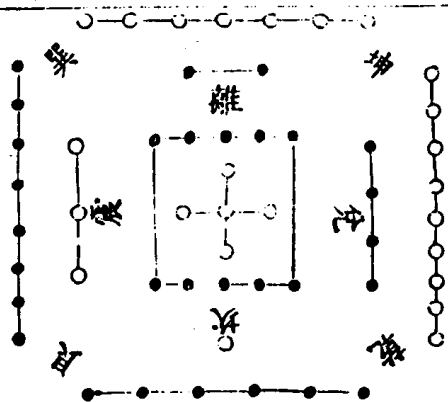
之用可見九六合爲參兩析爲參伍圖書所同也豈惟圖書即易卦爻推至於兩間事物能逃乎九六外耶要之生克相需乃化育不息之橐籥惟其參兩所以相生而克之者即於此寓故參兩已運乎參伍之變惟其參伍所以相克而生之者即於此存故參伍實妙夫參兩之功相生則數有餘不容以不克相克則數不足不容以不生圖書以生克相爲用益信矣玩圖書者誠能握參兩之樞而妙參伍之用則盈虛消息與時偕行夫焉有所倚

先天八卦合洛書數圖

先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之三八巽坎生於少陽之二七艮坤生於老陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數合

後天八卦合河圖數圖

後天八卦坎一六水離二七火震巽三八木乾兌四九金坤艮五十土其卦未嘗不與河圖之位數合此圖書所以相為經緯而先後天亦有相為表裏之妙也

玉齋胡氏曰嘗合先後天之易而參之圖書矣伏羲先天之易固以河圖為本而其卦位未嘗不與洛書合且以乾南兌東南則老陽四九之位也離東震東北則少陽二八之位也巽西南坎西則少陰二七之位也艮西北坤北則老陰一六之位也其卦實與洛書合焉文王後天之易雖本伏羲亦未嘗不與河圖合且以坎離當南北之正子午之中則兩卦各當水火之一象離當地二天七之火而居南坎當天一地六之水而居北外此六卦則每卦共當一象震者木之生當天三之木於東巽者木之成當地八之木於東南兌者金之生當地四之金於西乾者金之成當天九之金於西北艮者土之生當天五之土於東北坤者土之成當地土之成於西南坤艮所以獨配夫中宮之五十者以土實寄旺於四季无乎不在故配中數耳其卦實與河圖合焉於以見天地間河洛自然之數與聖人心意之所為有不期合而合者此理之所必同也

啓蒙收此二圖或病其鑿

河洛卦位合

圖原十合九○此圖卦位相傳謂之先天由乾至坤自南而北數往者順為消

乾 ☰	兌 ☱	離 ☲	震 ☳	坤 ☷	艮 ☶	坎 ☵	巽 ☴	大過 ☱☲	小過 ☲☱	漸 ☴☲	歸妹 ☱☶	睽 ☲☵	蹇 ☵☶	解 ☵☲	恒 ☲☵	豐 ☲☱	節 ☵☶	困 ☲☱	未濟 ☲☵	既濟 ☵☲
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	----------	---------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------

書原九合十○此書卦位相傳謂之後天起坎究離自北而南知來者逆為息張行成曰乾之用既

大易則通

卷一

天

消而入坤坤之體斯長而成乾

卦在有象之後皆屬後天然圖之卦位皆體之立書之卦位皆用之行故就後天權分先後如昔相沿說

先天乾不已之天命後天坎惟危之人心乾即坎之全體降至坤而求於民則陷成坎坎即乾之中體起其

陷而麗於天則返為乾

先天乾一陽明全體兌二一陰上生離三一陰中生震

四二陰上中生巽五一陰下生坎六二陰上下生艮

七二陰下中生坤八則全體為陰乾一頭面全然不

見陽明幾於消盡然陰陽互精有消即息此坎一所

以原後天之始自以陰陽言坎則孕息之象自陽在陰中言坎則險陷之象坎坤二次震三次巽四以全坤之順平坎陷又統二長動之入之於其下微始以要於五中次乾六次兌七次艮八以全乾之健拯坎陷又統二少說之止之於其上微終以要於五中五中即乾一全體而坎一得之以為中二長先之先此中二少後之後此中坎一盡翻遂為離九坎一頭面陶鑄變化到離九亦全然不見故曰乾元用九乃見天則文序首乾坤中坎離終既未濟皆此

先天八卦主一乾後天八卦主一坎先天乾陽分陰後

大易則通

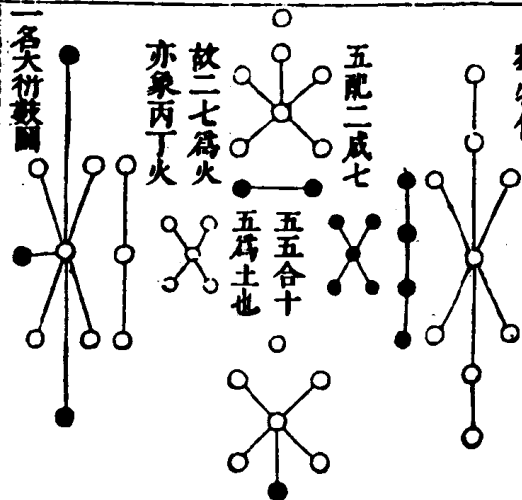
卷一

天

天坎陰含陽以陽之施成陰之受以乾之消成坤之息以離之虛成坎之實全體乾坤盡合之於一坎中文王繫心獨於坎邵子謂心為太極一中分造化心上起經綸皆此

河圖配八卦行圖

劉牧作

五配四成九 故四九為金 亦曰庚辛金	五配一成六 故一六為水 亦象壬癸水	三配五成八 故三八為木 亦象甲乙木
-------------------------	-------------------------	-------------------------

大易則通

卷一

罕

河圖生數居內成數居外以一為始陽生陰成陰生陽成內外相生故五行各居其方一六同宗居北一太陽位六太陰數也二七為朋居南二少陰位七少陽數也三八同道居東三少陽位八少陰數也四九為友居西四太陰位九太陽數也五十相守居中中五衍母次十衍子也合而觀之一六水生三八木水生二七火火生五十土土生四九金金復生水生生不窮左旋一周天也伏羲之畫八卦雖非規規此圖然其數位象義妙有相照入者矣

元氣滋化而濕煖生一泡山滋生濕煖濕為於是是一六

大易則通

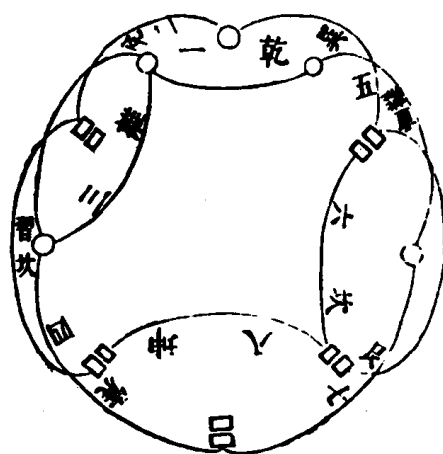
卷一

罕

二七殊而水火生水火者同原異用者也水性蒸上蒸上者嚔以達嚔極必降降下者寒以堅於是三八四九列而木金成木根於水華於火金液於火凝於水水從火火從水也金木者水火之交也一六合為水首尾去一則中存五二七合為火首尾去二亦中存五金木亦然水火木金皆五也五為土生生之始終也然一泡之中五者頓具豈相待而有哉元氣滋煖水之火也煖蒸濕隨火之水也火之火其氣即木是以木成而火復麗火之水其精即金是以金凝而水復胎金木一水火也火一水也一也頓具者也分為兩儀列為四象盡為八卦離為三百八十四爻者此矣

夫陰不可為陽火不可為水各一其性也今為陰為陽為水為火五其有定性乎无定性則生此五成此五在中此五在水火木金此五知五行之相生而不知其所以生者五耳五豈塊然有耶虛而已矣故陰陽一息也天地一泡也圖泡之影卦圖之影也即泡亦影也是以君子貴洞虛焉則未發是已所謂太極也

河圖中數衍八卦

大易則通

卷一

星

戊子夏齋中與彥恒劉子論易童子進果實侑茶既而
檢盤餘得龍眼五枚筭乾十片劉子拊掌而笑曰昇哉
天五地十此河圖中數也余戲語可易乎曰可因參伍
位置得圖如前而闕其義胡子暇日衍究凡五說

一曰乾一至坤八方位與義圖合參伍錯綜亦與文圖
合蓋八卦相錯以一卦為主錯綜合來皆十五三五
十五五三十五是為參伍以變錯綜其數皆不出河
圖之中數也

一曰乾左右皆互離共九畫坤左右皆互坎共十二畫
陽全用陰半用與川九用六之義合二全數又兼九

六

一曰乾道左旋出離而入離與大明終始首出不可為
首之義合坤道右轉潛坎而歸坎與行地无疆永貞
大終之義合余向謂用九即離用六即坎此亦足徵
一曰乾藏精於西北一以生水自西而南而東祖天地
之左海也坤含章於西南二以生火自東而北而西
齊天地之七政也

一曰乾坤之外坎離皆二明兩習坎之象坎在天上為
月而麗於離離在地中有火井而伏於坎其於人也
目離而坎揚光腎坎而離司命故西離全乎水之精

大易則通

卷一

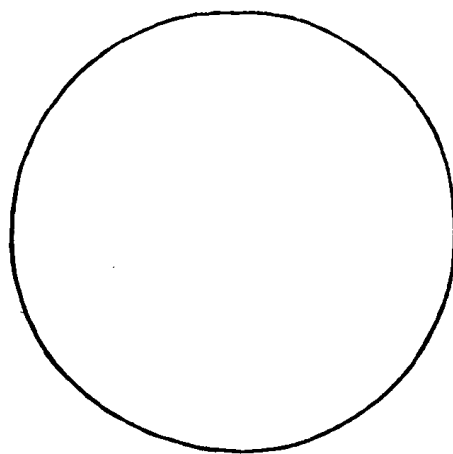
星

而西坎全乎火之氣也

大易則通卷第一

孫 蔚 敬刊

易有太極圖一

大易則通

卷二

古之圖太極者多矣渾淪淵浩莫全備乎此一圖本无象也其象至於不可紀本无數也其數至於不可窮三極之道統函於一語其博則盡乎造化之運語其約則握乎造化之樞惟太極圖爲然若玩諸圖而各得其指歸雖以太極圖爲體圖書先後天易卦大衍諸圖皆太極之用可也

此圖本來无一字邵子若問先天一字无馬明衡吾在鴻濛未判中蘇伯厚欲求象外无窮意都在先天未畫中

孔子曰易有太極周子曰无極而太極邵子曰道爲太

極又心爲太極又能造萬物者天地能造天地者太

極朱子曰太極者象數未形而其理已具之稱形器

已具而其理无朕之目蔡西山曰邵子所謂一動一

靜之間者非動非靜而主乎動靜是爲太極

朱子答楊子直謂太極合動靜可以本體而言也謂太

極有動靜可以流行而言也若謂太極便是動靜則

是形而上下者不可分而易有太極之言亦贅矣能

知周子以无極審易字自不作兩層之解矣

或疑邵子以道與心解太極蓋太極者天地之心生生

之才所言一陰一陽之謂道即此非有二也通乎此

大易則通

卷二

則三本萬物之太極一以貫之矣

王齋胡氏謂朱子所言象數未形而理已具此不雜乎

陰陽之太極形器已具而理无朕此不雜乎陰陽之

太極不雜之太極虛一之一不雜之太極掛一之一

不雜之太極不可圖不雜之太極可圖

劉牧易數鉤隱圖云太極无數與象今以二儀之氣混

而爲一以盡之蓋欲明二儀所從生也

蓋測各具一太極本來自具非分而與之之謂統體一

太極千燈一光非還而合之之謂

管登之曰太極者兩儀未判之真元乾元者乾儀先立

之太極太極在乾儀中即名乾元在坤儀中即名坤元實非二物又曰太極一團即乾坤二元之統會方達卿曰極之爲言始於箕子申於孔子其爲物不貳而生二生四至百千萬億以迹觀之渾无一物以理求之樞紐萬物聖人見其理故曰太極昧者惑於述故設太清太虛太空之號而於太極之理无睹焉學術邪正所由判也

章本清曰太極者造化之根柢非太極外又有先天後天天地之體用即太極之體用也

張心虞曰學者講太極多說得高遠令人難尋如薛敬大易則通 卷二 三

軒之言極是切近其言只於身心動靜應事接物至近至小處看太極尤分明不必專論千古之上六合之外也然近者小者既盡則遠者大者可一以貫之易筌立天之道曰陰與陽陰陽天之極也立地之道曰柔與剛柔剛地之極也立人之道曰仁與義仁義人之極也天非陰陽不立地非柔剛不立人非仁義不立猶屋之有極而立爲屋三極者參而三合而太極之爲言至也太極者至之又至非尋常可測故曰太極

易有太極圖二

陰合成女
根陽中動
○陰靜體立
○陽動用行
根陰中靜
陽變成男

大易則通 卷二 四

繫傳易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦卦定吉凶吉凶生大業

劉牧曰太極者一氣也天地未分之前元氣混而爲一

一氣所剖是謂兩儀不云天地而云兩儀者以天地之形象未著始分兩體之儀也何以明其然氣之上者輕清氣之下者重濁輕清而圓者天之象重濁而方者地之象茲乃上下未交之時但分其儀象耳若二氣交則天一下而生水地二上而生火此則形之始也五行既備而生物所謂在天成象在地成形也則知兩儀乃天地之象天地乃兩儀之體爾今畫天

左旋者取天一天三之位也畫地右動者取地二地四之位也分而各其處者明上下未交之象也

太極只消一圖可以圓可以方合內外微上下貫左右而無不通周子圖而爲五然無極此圖分二此圖分五此圖成男女此圖化生萬物此圖得意者總可以一圖而了也因其以無極審易遂謂無極與易有兩因其以五行審八卦遂謂五行與八卦有兩已無以得周子之意或又不達易有太極是生兩儀云之大義而故盤旋於二氣化生無窮之物類中自幸最靈安望其立脚太極上生兩生四生八以成大業於天

太易圖說

卷一

五

下乎嘗互證朱子之言其曰太極非有以離乎陰陽也卽陰陽而指其本體不離乎陰陽而言耳今人說是陰陽上別有一箇无形无影底是太極非也又曰理不外乎氣若說截然在陰陽五行之先及在陰陽五行之中便是理與氣判爲二物又曰非太極之後別生二五而二五之上先有太極又問自太極以至萬物化生只是一箇圈子何嘗有異曰人物本同氣稟各異如此却因氣稟北溪陳氏謂分而爲五非有欠合而爲一非有餘得意於五而會歸於一由周子進孔子因孔子及周子神明默成存乎人矣

朱伯溫曰太極者在天地先而不爲先在天地後而不

爲後終天地而未嘗終始天地而未嘗始與天地萬物融會而未嘗有先後始終者也有太極則儀象卦以至萬物固已備矣非今日有太極明日方有兩儀又明日乃有象卦雖云遞生其實一時具足如有形則有影有一則有二有三以至於無窮皆然故太極者無物之先本已混成有物之後未嘗虧損古今無時不存萬物無所不稟則謂之命萬物無所不本則謂之性萬物無所不主則謂之天萬物無所不生則謂之心其實一也聖人窮理盡性以至於命盡心知性

太易圖說

卷三

太

以知天存心養性以事天皆本乎此此一圖以乾南爲統體則誠明之性乃人之源頭以離東爲發軔則明誠之教乃人之念頭從源頭上看不通便塞絕无少可自恃處從念頭上看不存便去略无少可自肆處此一圖方始到手或問易有太極何處見得龍圖賀氏曰吾心渾然一太極也吾心本來無一物而萬物皆備反觀之謂知來順應之謂致往无時而不反觀隨時而得順應益无所不用其極也天地之造化其消息盈虛本无方體无窮盡不可得而

圖也於不可得而圖者今圖之曰太極所以明造化生生之機耳嘗觀繫辭首章若與此圖相發明即說卦天地定位數章亦闡明此圖者也

章本清曰細玩圖象由微至著渾闢无窮所謂乾元資始乃統天是也何也分陰分陽而陰即陽之翕純陰純陽而純陽即陰中一陽之積也一陽所起雖微而兩間生生化化變通莫測悉由此以根源之由此以觀易六十四卦始於乾而乾初九謂陽在下也先天圖圖起於復者此橫圖復起於中者此方圖震起於中者此後天圖帝出乎震者亦此也諸卦爻圖象不

太易則通

卷上

七

同莫非其變化惟聖人反身以握乎統天之元有以完全此太極也是故天之所以爲天者此極曰乾以易知地之所以爲地者此極曰坤以簡能人之所以爲人者此極曰易簡理得而成位乎其中信乎人一小天地而天地人統同一太極也

古太極圖

太易則通

卷上

八

是圖不知作於何人何代因其流傳之久標以古太極圖竊意繫辭首章若與此圖相發明說卦天地定位數章即闡明此圖者也此圖將以爲淪於无耶兩儀四象八卦與夫萬有森羅者已具在矣抑以爲滯於有耶凡儀象卦圖與夫群分類聚紛然不可記者曾何形迹之可拘乎生生之機由微至著循環元端其實太極不過陰陽之渾淪者耳原非先有太極而後兩儀生既有兩儀而後四象八卦生也又豈兩儀生而太極逝四象生而兩儀亡八卦生而四象隱儀象卦各一物而別有太極宰其中統其外哉惟細味此

圖則造化之盈虛消息成象效法可以意會矣

易无太極一卦不立而况六十四一爻不生而况三百

八十四讀易不識有所謂太極謂之无頭學問乾於

太極一轉手坤於太極兩轉手震坎艮皆一轉手巽

離兌皆兩轉手太極全體如環无端只從開處說起

開便喚做動動便喚做生陽總全體皆陽皆動分半

有陰有靜皆從陽流行不與陽對待所以坤必循原

於乾乃能歸宗於太極

易有太極其先天乎儀象卦爻或員圖之或方圖之其

皆後天影樣乎天地山澤雷風水火八物有帝有神

太易則通

卷二

九

俱後太極而為言依舊要完全還他一太極先乎由

是後乎由是往乎由是來乎由是有先无後有往无

來乾坤毀人類滅矣此易所以作故凡圖之方員橫

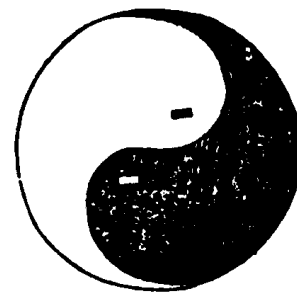
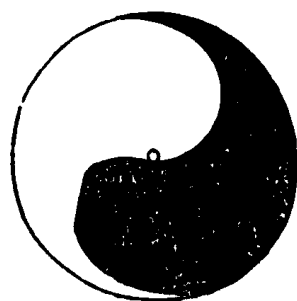
直都是後天只有一箇太極是先天先天不可圖人

生而靜以上不可說

古太極圖

出蜀山人

魯朝選就正圖說

題曰龍馬圖

太易則通

卷二

十

二圖大同小異上圖蔡元定得之蜀隱者秘而不傳或

指此為河圖亦不可攷按圖太極兩儀四象八卦合

而為一分而為八陰陽動靜消長互藏其精循環无

端皆自然而然伏羲則之以西卦動極純陽靜極純

陰故圖乾坤於上下陽生陰生故圖震於東北圖巽

於西南陽長陰長故圖兌於東南圖艮於西北陽中

陰陰中陽故列坎離於左右皆造化自然之妙不假

一毫人力者也舊說陰陽自內而生本圖皆中起之

義故圖小圈於中以存太極之體

次圖合言之則為太極分言之則為兩儀又分之則四

象又分之則八卦萬物生焉

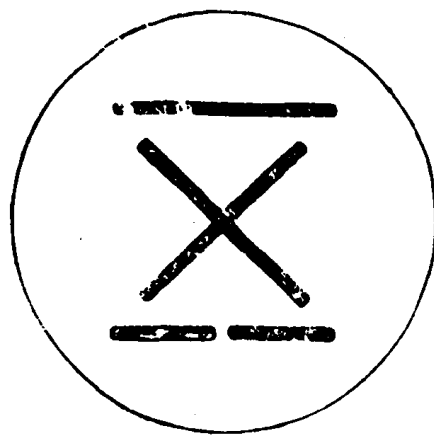
魯氏曰河圖洛書並在義時河圖造化洛書人事以龍馬○圖爲太極卽圖生陰陽四象卽八卦立爲成說周子太極圖爲理氣二義以五行言王政非言道又以皇極經世易學啓蒙洪範皇極多不合蓋一曲之見未明易理故如此○按龍馬圖前此不傳宋中葉始見今具於太極圖書卷內義理甚明後世驟見皆喜新樂奇卽以謂太極遂各據此立言或謂古太極或謂真太極先儒之所莫及詎知此一圖不過龍馬旋毛中之一圈中具太極陰陽五行八卦之理伏羲大易則通

卷二

土

據河圖五十五圈圖卦孔子據爲說卦周子宗爲太極圖說今止見圖一圈未見全圖遂以爲古爲真以周子爲今爲假以五行爲非陰陽所出豈知道之言哉學者勿惑可也

太極圖三

太易則通

卷一

土

太極判而氣之輕清者上浮爲天氣之重濁者下凝爲地聖人仰觀俯察因河圖而圖卦則天○以圖一則地●以圖一名一曰奇爲陽名一曰偶爲陰此上奇下偶者天地之定位中又者天地氣交四象八卦萬物化生之本樂記所謂一動一靜者天地之間也周子曰太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉玩此圖可以得意忘言矣

太極函八卦豎圖

大易則通

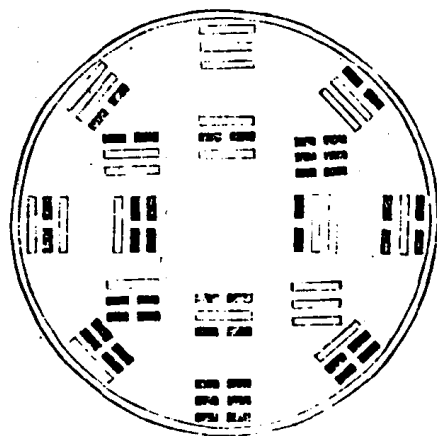
卷二

主

乾兌離震全體巽坎艮坤半體天包地外地在天中之象乾兌同根太陽兌澤潤流於天上從天而降艮坤同根太陰艮山根發於地中從地而止天精惟日故日麗中天地脉惟水故水由地中雷出地行天由內而動於外常與離電俱至以離震同根少陰之故風起天行地由外而入於內常與坎雨交發以巽坎同根少陽之故

或以此圖即天地定位一章之義八卦相錯太極在其中矣此不過即先天橫圖豎起觀之初無所作爲於其間也

太極先天後天總圖

大易則通

卷一

主

易曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦是太極者造化之根柢也未有天地由此生天生地故曰先天既有天地由此生人生物故曰後天先天圓圖也圓者象天者也後天方圖也方者象地者也先天以圓爲體以方爲用圓中涵方天包乎地也後天以方爲體以圓爲用方中涵圓地承乎天也非先天外又一天後天也天不離乎地先天之體即後天之用也如先天對天地定位以立其體然陽中陰非後天外又一天生陰中陽生即後天流行之用也如後天對天地不離乎天後天之體即先天之用也如後天對震兌反爲巽即先天反易之用也體不離乎用用不離

乎體體即用用即體也

先天正對中有反易是後天反易中有正對是非太

極之外又有先天後天也天地之體用即太極之體

用後天生即先天之生生先天生生即太極之生

生後天也先天也渾然一太極也

此方圖從震兌體六卦雜言之

圓涵方者先天天地位乎上下日出於東月生於西雷

起地中風行天上西北多山東南多水此聖人仰觀

俯察以取象也有象必有義乾坤以坎離為用離日

坎月故易字從日從月合日月而言之惟日月相和

寒暑往來以成歲也故曰天地設位而易行其中方

涵圓者後天以方為體以圓為用邵子曰易者一陰

大易則通

卷二

七

一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交

之極者也故當子午之位巽艮陰陽猶雜故當用之

偏乾坤純陽純陰故當不用之位是知圓本方布出

震齊巽迄乎艮成皆秩乎天然者也觀先後圖之可

圓可方而太極之神妙萬物者不測矣蓋涵者太極

之元而儀象之與府也

伏羲心法妙在太極一圖以此洗心退藏於密以此齋

戒神明其德非有非无无方无體先後天由此而出

先天動而生陽靜而生陰順則三陽三陰自外而內

化育之真機也逆則三陽三陰自內而外聖神之妙

用也一陽初動坤變為震艮變為離此易為逆天地

人之至妙者也後天帝出乎震神妙萬物乾統三男

而上交三女萬物之所以生坤統三女而下交三男

萬物之所以成也六子成功長少反易陰陽合體皆

變為乾三十六宮都是春也自无而有自有而无一

順一逆曰神明曰神妙曰帝无聲无臭至矣

自太極觀先天太極為體先天為用自先天觀後天先

天為體後天為用先天體也而流行之用未嘗不存

後天用也而對待之體未嘗不在是先天體圓而用

方後天體方而用圓也是後天出於先天先天本於

大易則通

卷二

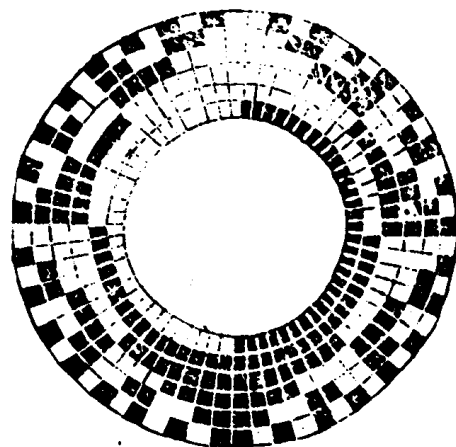
七

太極也一造化自然之妙也或秘焉不以傳或傳矣

而未顯體用分方圓具由是穿鑿附會而圖之意隱

矣

太極陰陽中辨圖

太極一也渾涵之中至辨存焉陰陽互為根人莫識其父象之森列陰陽有定位人莫識其氣化之密移蓋生不測終始循環太極之不可以方位限也如此

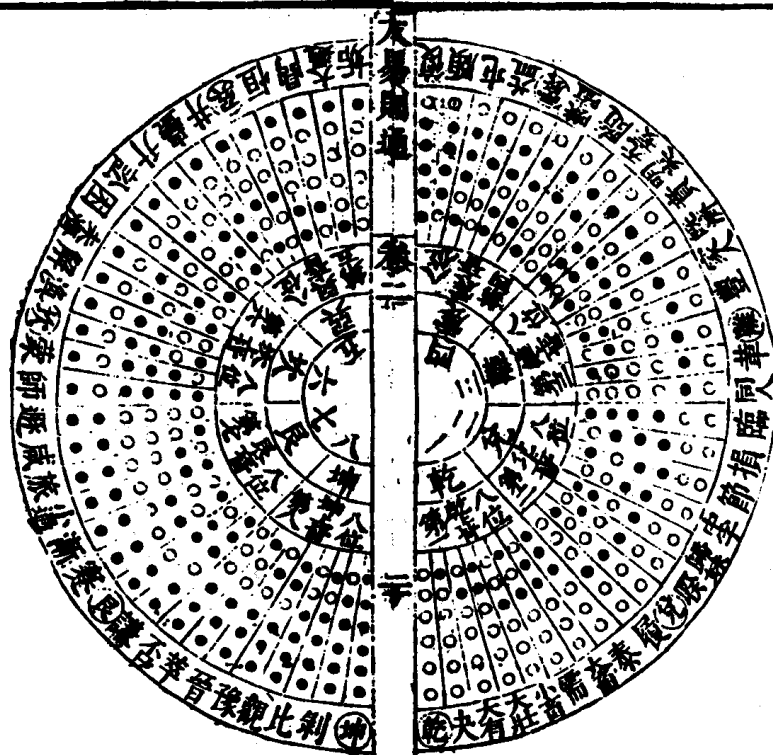
左

太易則通

卷二

全圖統觀一太極也由內而外一分為二為第一畫左第一畫三十二陽右第一畫三十二陰由此二分為四則為第二畫矣左十六陽交於右右十六陰交於左由此四分為八則第三畫矣左八陽交於右右八陰交於左由此八分為十六則第四畫矣左四陽交於右右四陰交於左由此十六分為三十二則第五畫矣左二陽交於右右二陰交於左由此三十二分為六十四則第六畫矣左一陽交於右右一陰交於左故曰一陰一陽之謂道

太極樞紐圖 乾坤樞紐自北復始消息自南本伏羲積圖而得之出入天然易圖以白圈黑點者太極之體陰陽之辨也

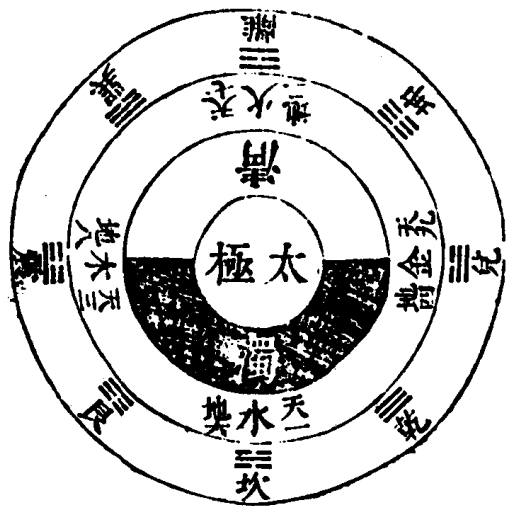
是圖自乾一至坤八皆自然而然且復至乾皆上生姤至坤皆下生要亦陰陽倍乘焉耳觀象自見

舊有圓倍乘圖不知作者今以白黑圈易兩目以樞紐者謂乾坤共莫極於北右旋則坤乘乾泰象也復初乘姤仍乾矣其曰倍乘者一陽一陰之卦自復姤二陽二陰之卦自臨遯三陽三陰之卦自泰否即倍也四陽四陰之卦自大壯觀五陽五陰之卦自大剝六陽六陰之卦自乾坤皆曰乘倍則卦多乘則卦少陽少陰多到陰處為乘乘則不可以持久故卦少若論八卦為經而五十六卦為緯其乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之數亦同一也

樞紐之說太極蟠際匪形眇可測以乾坤為根抵復姤太易則通 卷二 三

為胚胎所可測者也陽在下則升騰可言倍在上則臨履可言乘所謂一下一上者天形也今以圓圖象天天氣所生一陰一陽皆從地下生所謂天氣皆從地下透出者復一陽生至乾六陽姤一陰生至坤六陰无不從地下生出復姤位南而云下生者南極入地故此圖之作所以明一陰一陽皆自下而上生之象故與先天圓圖不同按此圖以伏橫圖向北規而得之

後天太極圖

太易則通 卷二 三

舊有此圖其說曰太極未有象數一氣耳一氣既分輕清者上為天重濁者下為地太極生兩儀也兩儀既分則金木水火四方之位列兩儀生四象也水數六居坎而生乾金數九居兌而生坤火數七居離而生巽木數八居震而生艮四象生八卦也按此似參取周子太極圖并太極河圖以配合於後天卦位者

太極先天內外順逆之圖

先儒惟就橫圖以論圓圖故自震至乾為數往曰順自巽至坤為知來曰逆以橫圖由逆而成故曰見逆數此先儒所已發可以象求者也此圖以坎離為用順則左旋一陽震二陽兌三陽乾巽一陰艮二陰坤三陰自外而內所謂化育之真機也逆則右轉一陽巽二陽異三陽乾兌一陰震二陰坤三陰自內而外所謂謂神聖之妙用也一陽初動坤變為震艮變為離坎變為兌右轉又一先天此易為逆三極之至妙者也八卦相錯為六十四順則六陽六陰由外之內逆則六陽六陰由內之外逆轉則坤變為復剝變為頤比

變為屯六十四卦逆變莫不皆然此圖不能盡當默會於言外者也

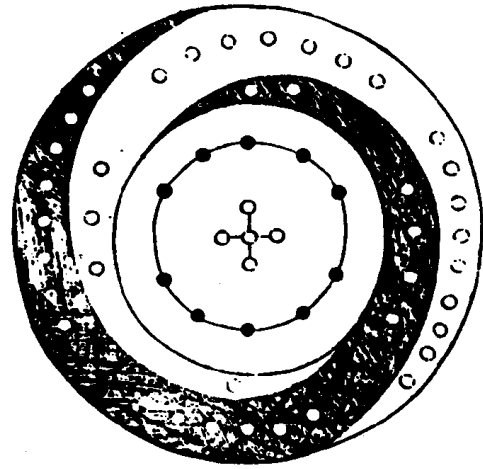
易本生生不測而无體之秘每藏於有象之圖以員圖順逆言之自復至乾陽變陰也皆從下而上復一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽自姤至坤陰變陽也皆從下而上姤一陰遯二陰否三陰觀四陰剥五陰坤六陰自剝至乾陽之變陰亦從上而下剝一陽觀二陽否三陽遯四陽姤五陽乾六陽總之

逆天而右轉也然左右順逆其氣之與數又不齊焉自子一陽生而為復左旋至乾氣順也自乾一至震四逆天右行數逆也自午一陰生而為姤右旋至坤氣順也自坤八至巽五逆天右行數逆也順行者數往故順卦之氣逆行者知來故逆卦之數也且卦數雖始乾一終巽五逆天而行然卦氣則始冬至復終大雪坤實順天而行蓋卦數之元自乾始卦氣之元自復始也自右旋而言左陽順陰逆一二三四順八七六五逆右陰順陽逆八七六五順一二三四逆自左旋而言則左陽右陰之數皆逆蓋由氣左行數右

行以氣順而觀其數已往以數逆而觀其氣方來也
若自左右卦兩言之左乾兌離震共一百十二陽八
十陰右坤艮坎巽亦一百十二陰八十陽其象何整
齊也然兌離當春百五十二陽四十陰坎艮當秋故
反之乾巽當夏百六十四陽三十二陰坤震當冬故
反之蓋春秋晝夜等而陰陽殊由春主陽生秋主陰
殺故在日月則晝夜之數同在天地則陰陽之分異
也以卦圖奇偶言之兌離震居左天之分也震一陽
二陰離兌陽漸多焉巽坎艮居右地之分也巽一陰
二陽坎艮陰漸多焉蓋在天而陰多陽少則陽不見
在地而陽多陰少則陰不見故冬至後四十五日立
春而後陽用事夏至後四十五日立秋而後陰用事
所以天辰不見地火常潛也即卦圖觀天地曾何毫
髮之爽耶以方圖言則又有不盡然者蓋四周皆乾
坤之卦而中心三十六卦皆六子也乾陽爻三十六
坤陰爻三十六六子卦縱橫相對陰陽之爻合而為
三十六然橫數八卦乾居下縱數八卦則乾在上運
行用橫數生物用縱數也八宮卦橫數夫在乾宮縱
數則夫在兌宮矣蓋運行者氣也生物者質也氣與
質殊故縱與橫異乾為北政坤為南紀乾上行而左

坤下行而右動物本乎天植物本乎地賦予不齊南
北異施所以橫數八卦類聚於下氣之變也縱數八
卦類聚於上形之化也且圖從中出六十四卦震巽
居中心震巽屬木主仁不可以見天地生物之心乎
若并方員二圖而言員圖左乾兌離震陽在陽中皆
順行方圖左坤艮坎巽陰在陽中皆逆行行員右坤艮
坎巽陰在陰中皆順行方右乾兌離震陽在陰中皆
逆行此若有不同者不知天員地方而圖象之方員
即天地也天以陽在南陰在北地以陽在北陰在南
觀南方天氣熱地氣寒北方天氣寒地氣熱蓋可見
也謂方員圖象即天地之法象也不信然哉此自圖
象可見者言以見意義無窮爾觀象察爻凡宇內生
生化化何一不合於圖象中哉

太極河圖

太易則通

卷二

三

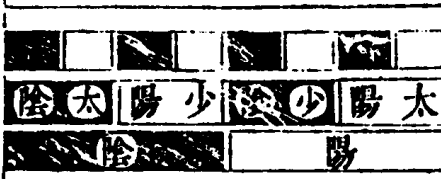
太極一也此圖即河圖其陰陽交會奇偶位數與儀象
皆不期合而自合雖曰一六在下二七在上其實皆
陽上而陰下雖三八在左四九在右其實皆陰左而
陽右雖以五生數統五成數其實皆生數在內而成
數在外雖陰陽皆自內達外其實奇一三五七九偶
二四六八皆自微而漸盛可見太極河圖自聖人
即天地亦不能違也攷書天球河圖在東序魯語河
不出圖之嘆古帝王聖賢所重如此至陰陽左右於
轉无定彼執河圖虛中五十无位之說者是不知陰
陽合於中心而土本天地之中氣也盍仰此圖觀之

大易則通卷第二

孫蔚先敬刊

先天八卦次序之圖

乾 兌 離 震 巽 坎 艮 坤

太極

此伏羲始圖八卦也未有天地萬物而其理已具於冲漠无朕之中未有兩儀四象八卦而儀象卦已統具於太極之內所謂體用一原也

大易則道

卷三

朱子曰太極者象數未形而其理已具之稱在河圖洛書皆虛中之象也太極之判始生一奇一偶而為一画者二是為兩儀其數則陽一而陰二在圖書則奇偶是也兩儀上各生一奇一偶而為二画者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘八者十分二之餘七者十分三之餘六者十分四之餘也四象上各生一奇一偶而為

仙井田氏集說

三面者八於是三才略具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅也

盤淵董氏曰自兩儀生四象則太陽太陰不動而少陰少陽則交自四象生八卦則乾坤震巽不動而兌離坎艮則交蓋二老不動者陽儀還生陽陰儀還生陰之象二少則交者陽儀乃生陰陰儀乃生陽之象也乾坤震巽不動者陽象還生陽爻陰象還生陰爻兌離坎艮則交者陽象乃生陰爻陰象乃生陽爻也

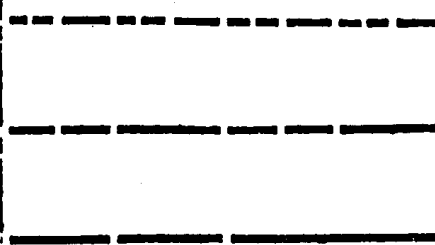
大易圖通

卷三

二

此圖每卦各加因重八卦自乾一至坤八如大員圖所列即伏羲橫圖序也位乾一於西北坤八於東南斜布之作八層仍各加因重八卦橫布之自下而上亦如大員圖八宮序即方圖也皆出於造化自然之定序大小五圖一致非人力所能移更增減謂非出於義皇匠心豈其然

義圖卦象儀

此包犧氏始作八卦也舊如前圖以黑白介文下分奇偶中分老少上分八卦失圖本意今只以一每生二畫之三層皆以奇偶爲序而儀象卦之象數宛然

大易則通

卷三

三

義皇初画无所謂陰陽老少卦爻也画一奇又画一偶並列之看來有兩個儀狀又於一奇一偶上各倍画一奇一偶却有四個肖象於四象上又各倍奇偶却有八個卦示因將三合奇偶條作八界却看出八種體用變化來因強名之曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八而位數各別分合已倪因重循環至不可測矣

陽一陰二合之得三太陽一太陰四少陽三少陰二合之得二五乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五合之得四九積一三二五四九共得四十有九是爲

大衍之用數

乾兌離震根於陽儀是爲天之四卦巽坎艮坤根於陰儀是謂地之四卦然乾兌巽坎根於陽象是爲倡之四卦離震艮坤根於陰象是爲和之四卦故乾兌儀象皆陽艮坤儀象皆陰離震則儀陽而象陰也巽艮則儀陰而象陽矣此離震巽坎皆可爲陽皆可爲陰斯陰陽所以各六也

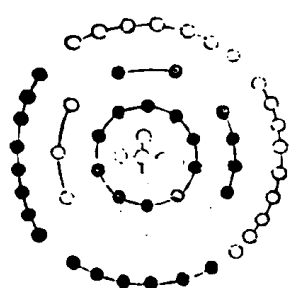
大易則通

卷三

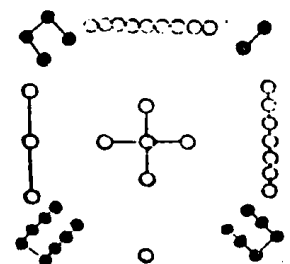
四

亢厲卽以兌和之健而說則中虛外朗明不息矣德威惟明而沉雄迅發以无失其貞健之體斯乾兌離震之所以不毗於陽也明動順沉潛以克匪深入不達乎權匪歷艱不通乎變巽入坎陷乃審乎行止之宜有以厚載而大終斯巽坎艮坤之所以不毗乎陰也峻業開天剛毅貞運信順周決不事羸虞四方幽隱萬幾委曲成洞燭焉神氣振作惕志益虔斯乾兌離震之所以无剛折也至宛悉以入人心吉凶以同民患思不出位有以成始而成終行地无疆有以承天而載物斯巽坎艮坤之所以无柔悔也亦神妙矣

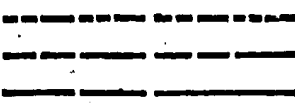
河圖

洛書

義圖

大易則通

卷三

五

河圖五位洛書九位橫圖八位俱各三層若圖去五十書去五俱可以八入算但圖以縱四橫四排八書以

八方排八義圖以橫連排八兩

圖以十數體其全也書以九數神其變也橫以八數定

其方也圖去五十泯其終也

五生數之終書去五虛

其中也

前有一二三四

橫无所去无中亦无終循環

變化而不可端倪也圖書无橫之五橫无圖書之九

益存其五於橫中存其九於圖書之中五者天數之

中九者天數之終也互存之而天心之尊陽至矣且

陽數缺一不可圖書有一三七九而橫有一三五七

必合之而其數乃全

三圖總以寫陰陽之變河洛以數寫義以卦寫然圖一

五七三九五即乾六十二八十四即坤也書亦然橫

二而四而八即數也卦與數一而已蓋圖顯天道書

闡地符圖立人極三才之精華此矣

圖以一二三在內為陽長七九在外為陽消二四在內為

陰長六八在外為陰消書以一二三陽進為長七九陽

退為消二四陰進為長八六陰退為消橫以陽儀至

乾為陽長少陽至艮為陽消陰儀至坤為陰長少陰

至兌為陰消圖以一六水二七火三八木四九金五

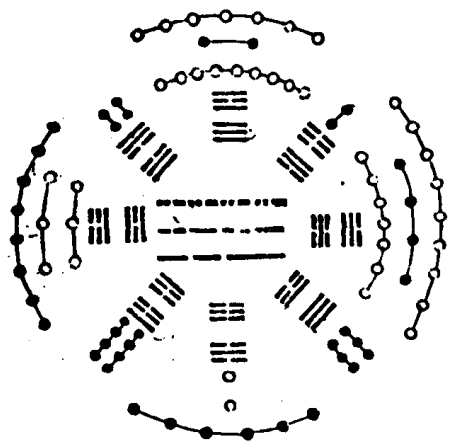
大易則通

卷三

太

十土書亦然橫以坎水離火震巽木乾兌金坤艮土
所配雖各不同其理可互參也

河洛卦位層布圖

太易圖通

卷三

七

文王卦位圖自伏羲卦位圖中出伏卦位圖自橫圖圖中出二員並橫圖總自圖書出故圖書除却中間渾二員圖象也故先以橫圖布內一層次以伏員圖布第二層次以文員圖布第三層次以洛書布第四層次以河圖布第五層而後象數理配之妙條分縷析而不可紊矣

一乾也橫圖居一以伏員論圖則七書則九以文員論圖則一書則六是一六七九者乾數也二七九皆陽六則陽生於陰也一兌也橫居二以伏員論圖則二書則四以文員論圖則九書則七是二四七九者兌

數也二四以陰卦言七九以陽象言也一離也橫居

三以伏員論圖則八書則三以文員論圖則七書則

九是三七八九者離數也三七九以陽儀言八以少

陰言也一震也橫居四伏員則圖三書八文員則圖

八書三是四三八者震數也三以陽卦陽儀言四八

以陰象言也一巽也橫居五伏員則圖書二文員則

圖二書四是二四五巽數也二四以陰卦陰儀言五

以陽象言也一坎也橫居六伏員則圖書九書七文員

則圖書六書一是一六七九者坎數也一七九以陽卦

陽象言六以陰儀言也一艮也橫居七伏員則圖書

太易圖通

卷三

八

書六文員則圖書三書八是七一二六三八艮數也一三

七以陽卦言八以陰儀陰象言也一坤也橫居八伏

員則圖書六書一文員則圖書四書二是一二四六八坤

數也二四六八以陰卦陰儀陰象言一則陰生於陽

也○又乾天稱父數五坤地稱母數十震巽一索數

一坎離再索數二艮兌三索數三合前數觀之凡周

易卦爻所稱自一至十者方可得而明如損三一人

上艮互坤一象萃初一纏下坤互艮一象睽上一車

睽互坎一象旅五一矢下艮一象損象二篇損下兌

互坤皆二象蒙象再三坎再索艮三索又互震再三

象坎四二用缶坎再索二象解二獲三狐上震互離
皆三象未濟四三年上離互離三象既濟三年下離
互離三象困初三歲上兌互離三象豐上三歲上震
下離互兌皆三象同人三三年下離三象坎上三歲
互震互艮三象漸五三歲下艮互離三象蠱象三日
下艮互震兌三象巽四三品五三日互離兌三象明
夷初三日下離互震三象訟上三視三邑三百戶互
離三象晉象三接上離互艮三象師二三錫互震三
象比五三驅互艮需上三人互離兌損三三人上艮
下兌互震革三三就上兌下離皆三象既濟二七日

大易則通

卷三

九

上坎下離七象震二七日互坎七象若復象七日因
其自艮來亦七象臨象八月下坤互震八象震二九
陵互坎九象屯二十年互坤十象頤三十年損二益
五十朋皆互坤十象復上十年上坤互坤皆十矣
橫乾一坎六文員合圖亦乾一坎六書乾一坎六二者
生數之始六者成數之始也伏員合圖乾七坎九合
書坎七乾九七者少陽之數九者老陽之數也乾之
數惟坎能合之更不離一他卦此乾交於坤而成坎
坎得乾之中也周易乾坤後屯蒙需訟師比皆有坎
又坎離終於上既未濟終於下艮有以也餘各按數

思之其妙自見故一六二數乾坤坎司之三
數震離艮司之二四二數坤巽兌司之七九二數乾
坎離兌司之无不各有至理宜察玩也

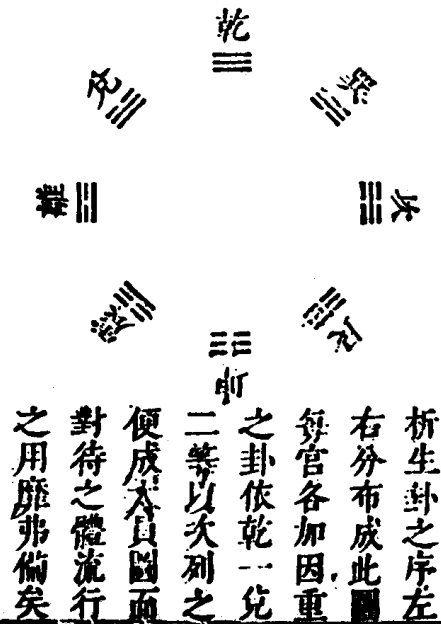
橫一與八對二與七對三與六對四與五對共成四九
總以配老陽老陰之數老陽數九乃一三合四四九
三十六老陰數六乃二四合六六六亦三十六也書
九與一對三與七對二與八對四與六對共成四十
總以配老少自合之數老陽一九之合老陰四六之
合少陽三七之合少陰二八之合圖一與二對三與
四對六與七對八與九對總以配老少差合之數一
二者老陽位與少陰合三四者少陽位與老陰合六
七者老陰數與少陽合八九者少陰數與老陽合也
伏員乾與坤對兌與艮對離與坎對震與巽對乾坤
兌艮者老陰老陽之合離坎震巽者少陰少陽之合
也文員離坎對坤艮對震兌對巽乾對坎離者少陰
之陽與少陽之陰合震兌者少陰之陽與老陽之陰
合也巽乾者少陽之陰與老陽之陽合坤艮者老陰
之陰與老陰之陽合也故五圖卦數俱以陰陽老少
配之昭然矣

大易則通

卷三

十

先天八卦方位

大易圖說

卷三

士

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯
右伏羲八卦方位不過以八卦橫圖揭陽儀中乾兌
離震居東南揭陰儀中巽坎艮坤居西北圖既成乾
南坤北離東坎西以四正卦居四正位震東北巽西
南艮西北兌東南以二反卦居四隅位合而言之天
位乎上地位乎下日生於東月生於西山鎮西北澤
注東南風起西南雷動東北自然與造化合先天八
卦對待以立體如此其位則乾一坤八兌二艮七離
三坎六震四巽五各各相對而合成九數其圖則乾
三坤六兌四艮五離四坎五震四巽五亦各各相對

而合成九數九老陽數乾之象而无所不包也造化
尊乾之意隱然可見八卦在橫圖則首乾次兌次離
次震次巽次坎次艮次坤是為生出之序在員圖則
首震一陽次離兌二陽次乾三陽接巽一陰次坎艮
二陰終坤三陰是為運行之序生者卦圖之成而行
者卦氣之運也乾坤父母也震巽長男女坎離中男
女艮兌少男女也父統三女母統三男本其所由生
也

伏羲見盈天地間莫非陰陽之妙故圖一奇以象陽一
偶以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自

大易圖說

卷三

士

下而上再倍而三以成八卦三圖已具又再倍以成
六圖於八卦上各加八卦成六十四卦此即圖卦所
由起學者看得圖卦本原分曉又見得卦圖裏便自
有吉凶有不待辭而著者方得古聖圖卦示人之初
意
或問定位通氣相薄皆陰陽之交何獨水火不相射曰
坎離圖象陰麗乎陽陽陷於陰即陰陽互藏之象水
內明外暗火內暗外明即陰陽互藏之義每晦朔之
交日月相會於壬乃陰陽交合之道心火腎水相濟
腹中乃人身陰陽既濟之實也不相射正言其互藏

交濟不相害耳後言水火相逮是也何事他証哉

邵子曰乾坤縱而六子橫易之本也又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

蔡西山曰自子中至午中爲陽初四爻皆陽中前二爻大易則通 卷三 古

皆陰後二爻皆陽上一爻陰二爻陽三爻陰四爻陽自午中至子中爲陰初四爻皆陰中前二爻皆陽後二爻皆陰上一爻陽二爻陰三爻陽四爻陰在陽中上二爻則先陰而後陽陽生於陰也在陰中上二爻則先陽而後陰陰生於陽也其序始震終坤以陰陽消息爲數也

乾兌儀象皆陽故居上離震儀象陰陽中之陰也故居左艮坤儀象皆陰也故居下巽坎儀象陰陽陰中之陽也故居右後人按圖玩索有此象義義皇布置毫無吝心

陰陽之數各十二但在東南則入陽四陰在西北則八陰四陽各隨其方也首一画東南四画皆陽西北四画皆陰第二画西南四画皆陽東北四画皆陰第三画南二画陽東一陰一陽北二画陰西一陽一陰故知南北者陰陽之極東西者陰陽之平也

乾坤坎離列四正震巽艮兌列四隅四正上下觀皆不可易震艮相反巽兌相反因謂之隅如四方之廉角轉而卽移觀也周易以四正居上經四隅居下經有見於此四正之妙全在四隅故乾至剛也巽兌以輔之坤至柔也震艮以翊之離至明也震兌以釀之坎至險也巽艮以函之其細細化裁之妙若秩於天然乃乾之妙又在坤非至順幾於亢何以泰交離之妙又在坎非歷險明不達何以克濟震之妙在巽非善入涉於征發何以致益兌之妙在艮非知止流於紛悅何以裕損坤坎巽艮反觀亦然

主在乾以兌離震爲輔巽坎艮爲弼坤其對治者也主在離以震坤艮爲輔兌乾巽爲弼坎其對治者也餘六卦亦然乾之始以巽兌陽以陰調也終以震艮陽以陽返也坤之始以震艮陰以陽調也終以巽兌陰以陰還也坎之左以巽兌陽資乎陰右以艮震陽萃

於陽也艮兌反是此造化最深切而明者也乾以震
界坤以巽界兌以坤界艮以乾界巽以離界震以坎
界皆陽與陽陰與陰類者也至坎以兌界離以艮界
則陰陽相濟矣此坎離所以為貴也

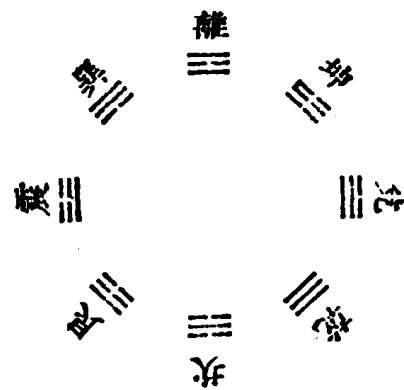
以造化論如前位上位下之說以歲序論陽生於震長
於離兌極於乾陰生於巽長於坎艮極於坤是四季
之常運以一月論震離朔至上弦也兌乾上弦至望
也巽坎望至下弦也艮坤下弦至晦也以一日論震
離子丑寅也兌乾卯辰巳也巽坎午未申也艮坤酉
戌亥也

太易則通

卷三

主

後天八卦方位圖

太易則通

卷三

主

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎
乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽
東南也齊也者言萬物之滋齊也離也者明也萬物皆
相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取
諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌
正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北
之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦
也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之
所以成終而成始也故曰成言乎艮

此圖取四方之位及四時運行之序循環无窮生生不

此圖卦位皆以生旺爲序正南午位離火旺焉正北子位坎水旺焉震木旺於卯故震居東兌金旺於酉故兌居西土旺中央故坤位金火之間艮位水木之間兌陰金乾陽金故乾次兌居西北震陽木巽陰木故巽次震居東南皆以五行生旺爲序所謂易之用也若夫乾統三男於東北坤統三女於西南是入用之際男皆從父女皆從母各以類也

項氏曰水金土各二者以形旺也水火各一者以氣旺也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正

大易則通

卷三

士

東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽坤之季夏宜在中央故言地而不言方兌以物成爲說故言秋而不言西可見四象生八卦八卦四時也兩儀生四象四象二氣也土爲冲氣故位於陰陽之交也四時相推八卦流行所以萬物生長收藏而歲功成焉乃後天之易也

邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤
交而爲泰坎離交而爲既濟也乾生於子坤生於午
坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退
坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮

又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位

先天既定其體對待而未交白乾下交坤而成坎坤上交乾而成離二老既交各休其宅乾託少男之舍坤栖長女之闔而乾坤居於西北西南離坎奠於南北矣離既代乾而東家曠同根少陰者震也故泊之坎代坤而西庭空同行潤下者兌也故就之艮既迎乾

大易則通

卷三

六

遯翻身而往震地異已讓坤亦反體而來兌居由是
乾坎艮震巽離坤兌之象呈矣

陰陽圖各十二東南六陽六陰西北六陽六陰適其平也從震起初圖一陽一陰一陽一陰二陽二陰二圖一陰一陽二陰二陽一陽一陰三圖一陰一陽一陽一陰一陰一陽一陽一陰一陽一陰一陽東西南北如鈞衡度量而不可易

坎離得乾坤之中乃千古傳心要法在虞廷曰精一在
孔門曰明誠皆此故先天司卯酉之軸後天定子午
之衡周易以其純終上篇以其交終下篇中之爲用

宏矣哉震兌在先天雖同巽艮列四隅在後天猶列
二正震反爲艮震居東艮可知兌反爲巽兌居西巽
可知離至明也明不貴露以坤巽離之坎至險也險
不可靡以乾艮巽之震至猛迅虞其折艮巽以調之
兌至和惻懼其滿坤乾以節之

主在離以巽震艮爲輔坤兌乾爲弼坎其對治也餘卦
皆然離始以巽坤陰與陰聚也終以艮乾陰與陽諸
也坎反是坤兌知之震之左皆陽右皆陰背陽而賊
陰也兌反是乾巽易之與先天似異而實无不同離
以艮界坎以坤界巽以坎界乾以離界艮以兌界坤

太易圖通

卷三

七

以震界皆陰陽相合至震以乾界兌以巽界獨異焉
以其司於東西也

以五行論坎水旺於北離火旺於南震巽木盛於東兌
乾金盛於西坤艮土寄於西南東北二隅水火以氣
勝各一卦司之木金土以形勝皆二卦主之木屬巽
故先震後巽金屬陰故先兌後乾坤陰土故居燥烈
之間而胎火於金不則火冷金寒艮陽土故居寒濕
之際而育木於水不則水泛木浮此天人至妙之證
以四時論震仲春巽春末夏初離仲夏坤夏末秋初
兌仲秋乾秋末冬初坎中冬艮冬末春初餘例推

後天八卦方圖

絲西北而西南
絲中北而中南
文王上序之始
終也而否泰即
交經於西維自
西北而西南中
南北而互綜文
下序之始終也
而損益即交經
於左右

太易圖通

卷三

十

後天方位本先天反易爲六十四卦圖之用而方圖
八卦之用交皆在於此互易反對震初爻陽對兌上
爻陰中爻陰對中爻陽上爻陰對初爻陽左右橫觀
无不對也艮上爻陽對巽初爻陰中爻陰對中爻陽
初爻陰對上爻陽上下縱觀无不對也乾坤坎離爻
爻皆然合八卦互易以觀中有水火雷風山澤反對
之體以成先天之功天地之否泰聖業之損益人道
之咸恒萬物之既濟未濟具是矣周易所以作也
或問後天方圖有所考乎曰邵子謂震兌橫六卦縱易
之用也即易所謂神妙萬物水火不相遠雷風不相

悖山澤通氣是已夫震兌橫六卦縱非方圖而何元
 儒張仲純氏始言之而未殫也自方圖觀之震反爲
 艮兌反爲巽震兌反易互觀而陰陽左右无不對矣
 艮反爲震巽反爲兌艮巽反爲互觀而陰陽上下无
 不對矣以至坎離也乾坤也互觀反對无爻不然真
 有不客一毫人力者所謂方圖出於造化之自然此
 也自兩卦反易互觀之乾坤正觀爲泰反爲否則是
 乾坤交而神妙乎萬物者也坎離正觀爲未濟反爲
 既濟此之謂水火不相逮艮巽正觀爲咸反爲恒此
 之謂雷風不相悖震兌左觀爲益右觀爲損此之謂

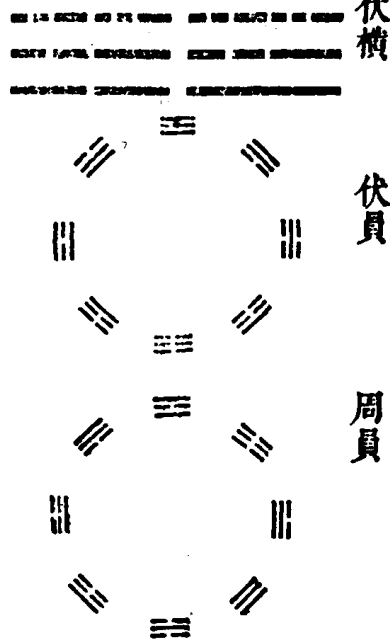
太易則通

卷三

主

山澤通氣此八卦先天方圖相交之用周易反對本
 此斯後天所以有方圓也

八卦三圖

太易則通

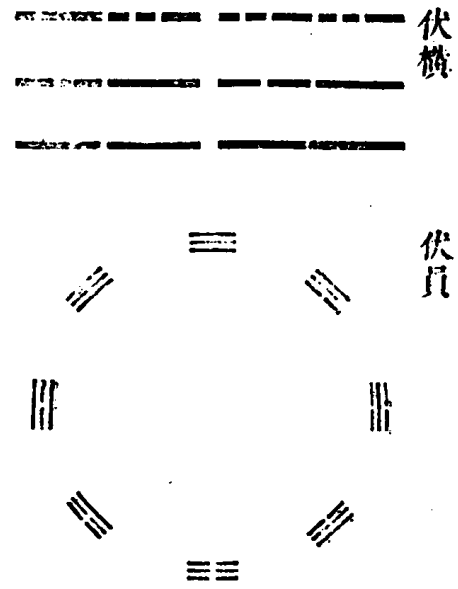
卷三

主

橫圖八卦合體先後兩員八卦分體非合无以知八卦
 之統爲一卦非分无以知一卦之可爲八卦也說分
 合中又有異焉合止一而分乃二先員所以明合中
 二氣之消長後員所以明合中一氣之流行也
 橫八卦合數也其餘分數也合一而分二二者中又有
 異焉先員以二卦後員以一卦說詳後橫先員橫後
 員各篇

橫八卦渾成種種變化之理皆含蓄不露必至二員其
 妙始顯非二員之異於橫正分寫橫圖之與理
 圖无不可配各自一意言之非一說卽了一圖也

伏 橫 員 二 圖

太易則道

卷二

三

橫以乾始以坤終以震巽交有首有尾也員以坤
交於震乾交於巽卦始卦終无首无尾也
橫竝列之而其體正員環布之而其用行橫以先後
分尊卑故乾兌離震先巽坎艮坤後圓以左右分尊
卑故乾兌離震左巽坎艮坤右此二圖象不同也
二圖之數橫一二三四先五六七八後先陽而後陰也
員一二三四左五六七八右左陽而右陰也先後之
交在四五四五合九左右之交在一五一五合六此
亦用九六之一義

卦理橫乾坤相望艮兌相望坎離相望巽震雖交然一

必向東一必趨西震窮於乾巽終於坤猶未見流行
不已之妙至員之乾與坤對離與坎對震與巽對艮
與兌對但見陽自震生至乾極自巽消至坤盡陰自
巽生至坤極自震消至乾盡母孕長男而為復父胎
長女而為姤虛虛盈盈循環不息凡天地之升沉世
運之隆替道德經綸之淳漓无不可會○橫自兌至
艮皆前承一卦後乘一卦而乾有承無乘坤有乘無
承且皆無對必至於員而凡卦有左有右有對其義
乃无窮矣

太易則道

卷三

論

橫止可分五截看員則可分八截看故自乾至震自震
至乾為一截自巽至坤自坤至巽為一截此陰陽
儀之分限橫員所同也自兌至巽自巽至兌是一截
自艮至震自震至艮是一截自離至坎自坎至離又
一截則橫圖所異也自兌至坤坤至兌一截自離至
艮艮至離一截自震至坎坎至震一截自艮至乾乾
至艮一截自坎至兌兌至坎又一截自巽至離離至
巽又一截此六截則員圖所異也何以明其然橫兌
巽相至象則老陽少陽之合卦則少女長女之交也
坎離相至象則少陽少陰之合卦則中男中女之交
也周易坎離相對震不對巽而對艮兌不對艮而對

巽正有見於此員兌坤相至艮乾相至者老陽之陰
與老陰之陰合老陰之陽與老陽之陽合也離艮相
至坎兌相至者少陰之陽與老陰之陽合少陽之陽
與老陽之陰合也震坎相至巽離相至者少陰之陰
與少陽之陰合少陽之陽與少陰之陰合也

大易則通

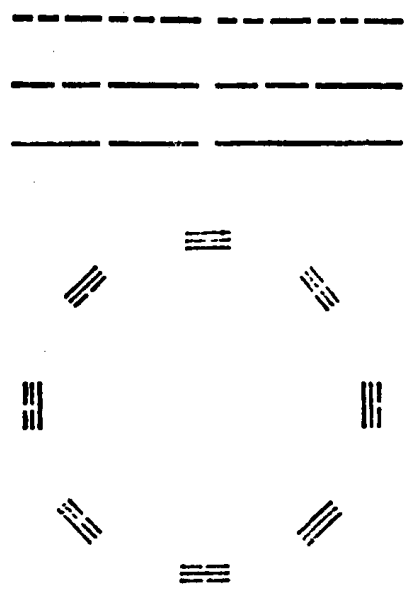
卷三

三

伏橫文員圖二

伏橫卦

文員圖

大易則通

卷三

三

二卦象不同橫首乾而終坤陽先陰後也鈞陰陽也文
員首震終艮長先少後也獨尊陽也橫以儀象分陰
陽故乾震函離兌以居巽坤包坎艮以處文員以群
類分陰陽故乾震同艮坎為朋巽兌偕離坤為侶
其數橫一至八順而布之文員一至八雜而錯之橫成
四九以為三十六所以尊老陽之數文員五三八合
十六七六一合十四待中二四合六共三十六又八
二一合十一五四七合十六待中三六合九亦共三
十六所以用九六之義

其理橫震巽相連文員亦然乾兌相抱文員亦然坎離

相望文員亦相對坤艮相攜文員亦相對然後知文員圖猶然一橫圖也但橫則震巽乾兌文則震巽兌乾橫則離坎艮坤文則離坎坤艮稍異耳然乾兌相抱歷五圖而不改坎艮相攜亦然又不特此矣

橫一陽卦間一陰卦然陽儀四卦雖兌離亦謂之陽陰儀四卦雖坎艮亦謂之陰是卦之陰陽雖間而儀之陰陽自分也文四陽卦自分一聚四陰卦亦自分一聚然坎艮出於陰儀兌離出於陽儀是卦之陰陽雖分而儀之陰陽自間也

橫分五截配伏員固然矣至文員則震至乾乾至震與大易則通

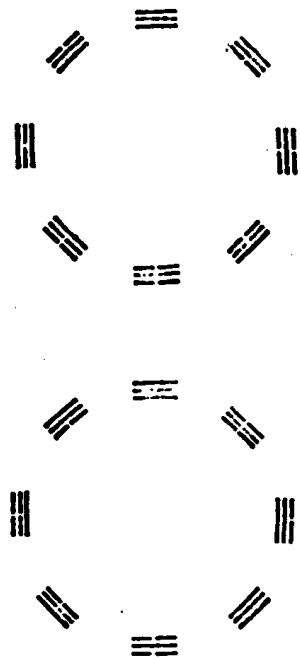
卷三

三

橫一截同離至艮艮至離與伏員同坎至坤坤至坎截巽至坎坎至巽截艮至兌兌至艮截乾至離離至乾截兌至巽巽至兌截坤至震震至坤截此六截則文員所異也何以明其然坤坎相至乾離相至者老陰之陰與少陽之陰合老陽之陽與少陰之陽合也巽坎相至艮兌相至者少陽之陽與少陰之陰合老陰之陽與老陽之陰合也兌巽相至坤震相至者老陽之陰與少陰之陽合老陰之陰與少陽之陽合也

伏員圖

文員圖

大易則通

卷三

三

伏乾南坤北文離南坎北蓋乾虛其心即離坤實其腹即坎故乾始曰大明坤終曰血戰非離則乾之大用弗彰非坎則坤之全體不見伏離東坎西文震東兌西蓋離開天門即震坎塞地戶即兌故三四原非異象澤水本自同原非震則離明終未達非兌則坎膏猶未潤也伏兌東南震東北文巽東南艮東北蓋兌原始即巽震要終即艮故少女長女肩隨長男少男離立非巽則兌之成局未完非震則艮之息肩无日矣伏巽西南艮西北文坤西南乾西北蓋長女原以代母少男起而繼父故坤之體以巽成乾之情以艮

慰非乾則艮猶非肖子非坤則巽竟无母儀矣此象之雖異而實以相成與

伏員一二三四在左五六七八在右文員三五四七在左八二一六在右蓋以乾兌易巽艮自是而三五七之陽盛於左矣六二八之陰盛於右矣

離處南是不熄之燭非震以迅之兌以調之方且爲寒灰爲烈炬未有能燭天者也則先天震兌全以鍼離而重明者至於大明矣坎至北乃靜深之淵非巽以濟之艮以澄之方且爲潤澤爲狂瀾未有能行地者也則先天巽艮全以瀦坎而險行者信於順行矣是

大易則通

卷三

三

後天南北之坎離全自先天之東西出也乾攜長女以歸母坤育少男以承父艮肖乾終父道其有終也巽依坤終母道茲托始矣此後天坤乾休於巽艮之舍矣震離處少陰之宮坎兌共居二陽之坎兌太陽坎太陽故先天之震必向離而後天之震始因巽以見離先天之兌必歸坎而後天之兌始因乾以習坎震兌東西豈偶然哉艮翻身而震屬乃其素位行藏巽易地而兌孚亦其本來面目但陽宜進故不以長翻少陰宜退故不以少易長巽入兌室艮來震居不巽然哉先天乾居巽兌離中高明柔克也坤居艮震坎中沉潛

剛克也後天離居巽坤兌中愛友柔克也坎居乾艮震中彊弗友剛克也

文員之易義員易爻而非易位何以言之乾坤中爻互易則離南而坎北矣離上爻與坎下爻互易則震東而兌西矣四正卦皆隔三爻而一易也兌反爲巽震反爲艮以覆而易也艮初中二爻與巽中上二爻互易則定乾坤之位此以二體互易也四隅之卦皆隔一卦以相易也合觀之又寓函三爲一之義此文參伍錯綜之妙所以通義易之變於无窮矣

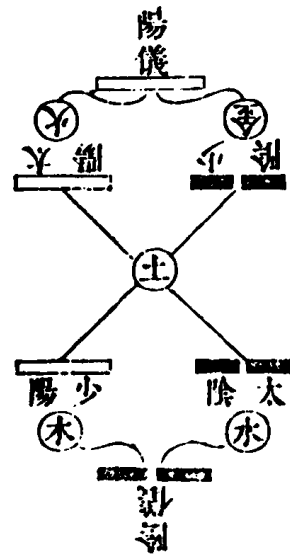
大易則通

卷三

三

震兌澤雷以上下相易爲巽艮風山以上下交易爲乾坤六子竝以一爻變惟乾坤變其交陰陽之純故也

乾坤成列之圖

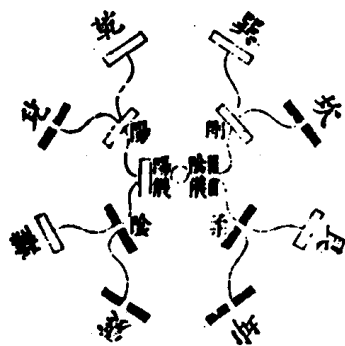
朱子曰陽儀生奇為太陽生偶為少陰陰儀生奇為少陽生偶為太陰舊圖四象平布生生不息今圖陽儀下生一奇一偶為陰陽陰儀上生一奇一偶為剛柔四象旋轉循環不窮剛交於陰陰交於剛陽交於柔柔交於陽上下左右相交而萬物生焉周子曰陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉傳云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛此之謂也

大易則通

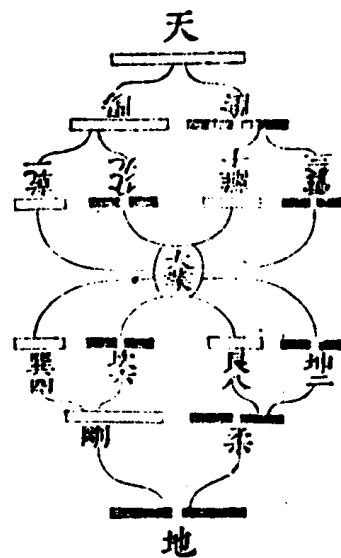
卷三

至

儀象生卦之圖

八卦成列之圖

左廓六爻自下而上成姤

右廓六爻自上而下成復

大易則通

卷三

至

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

八卦成列象在其中矣

右四象陽上交於柔柔上交於陽而成乾坤天地定位艮兌山澤剛上交於陰陰下交於剛而成震巽雷風相薄坎離水火不相射

天秉陽垂日星離日在天者仰而反觀故乾兌離震天之四象自上而下生地秉陰竅於山川

大易圖通

卷三

蓋

艮山坎川在地者俯而觀察故坤艮坎巽地之四象自下而上生八卦相錯上者交左下者交右則乾南坤北離東坎西而先天八卦圖之象著矣二卦互觀反震爲艮反巽爲兌則乾坤艮巽居隅坎離震兌居中而後天八卦方位圖之象著矣由是動靜相資先後互體圓方變用而天地造化之義不可勝既矣邵子曰乾坤爲大父母復姤爲小父母夫易根於乾坤而生於復姤蓋剛交柔而爲復柔交剛而爲姤自茲而無窮矣

儀象生卦圖亦名八卦對待圖陽儀上者交於左陰

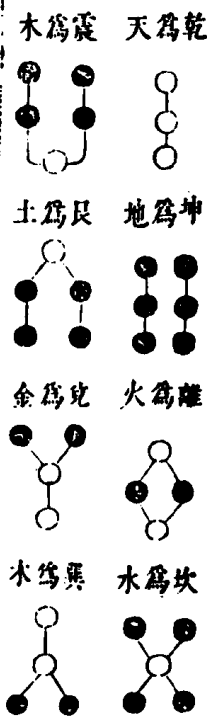
儀下者交於右而成此圖康節先生云坤北乾南離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北者指此而言其中○者太極也□者二儀也前象奇偶定上下之位由天地四象八卦總之而會於中所謂斂之不盈一掬萬殊而一本也此圖陰陽列左右之門由動靜四時八方推之而達於外放之則彌六合一本而萬殊也

大易圖通

卷三

蓋

鄭東卿合易卦疑難圖

合沙鄭氏曰乾三画而為天者以一画三也坤六画而

為地者偶二而為六也天一地二之本數天奇地偶

之木画不待較而可知然妙理在於一画三二画六

耳乾一画三故索為三切而皆奇坤二画六故索為

三女而皆偶此天地生成之理豈不妙哉震為雷雷

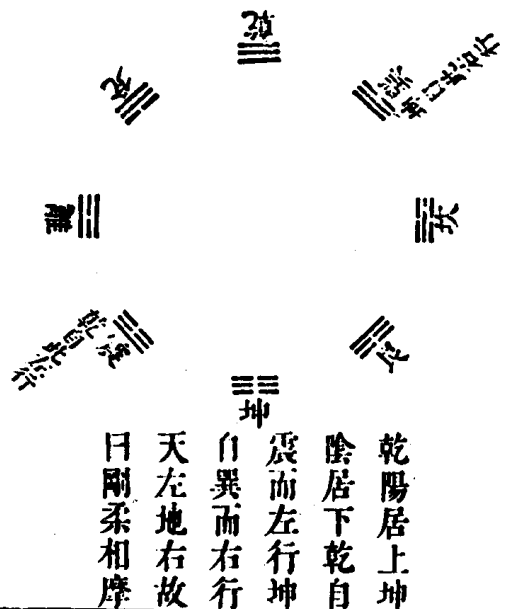
大易則通

卷三

三

出地下故一陽在下坎為水水出地中故一陽在中
艮為山山形地上故一陽在上然陽動陰靜以動為
基者故動震是也以靜為基者故止艮是也動者中
而非內非外故或流或止或動或靜焉坎所以為水
巽為木木發生於地下故一陰亦在下離為火火出
木中故一陰在中兌為澤澤滙地上故一陰在上然
陰柔而陽剛故水也始弱而終強陰在內也陽明而
陰晦故火也外明而陰晦陽在外也陽燥而陰潤故
澤也外潤而內燥陽在內也內燥能生金外潤能鍾
水金所以生水土所以生金者即澤而知之也

剛柔相摩圖

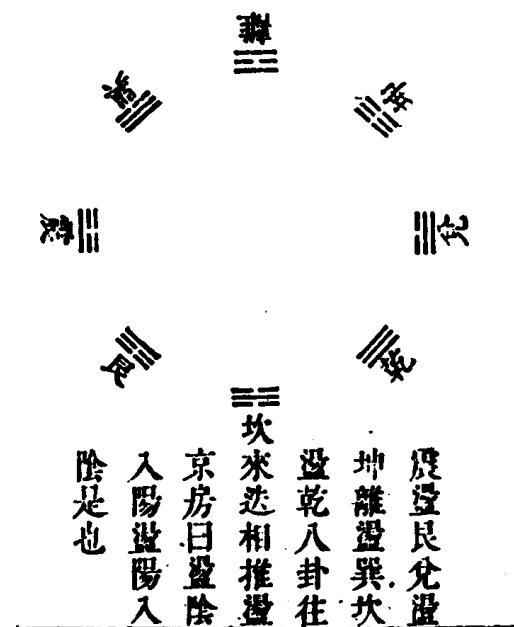

大易則通

卷三

三

八卦相盪圖

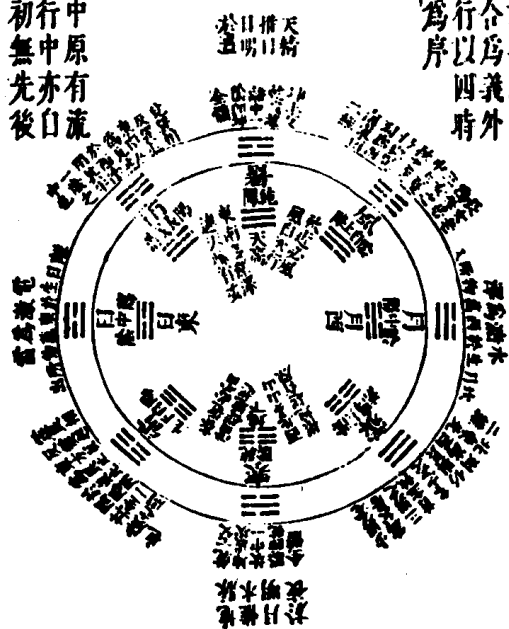

習有此二圖以先後天卦位分配寓意摩盪二語槩伏
 義圖象而言則圓方橫三圖皆備於中言易之始圖
 一象陽爲剛圖一象陰爲柔摩如磨然下一面載柱
 極在中央者不動上面只管依著極心從外旋轉不
 住曰摩相者指剛柔與太極也自太極上推摩出來
 一剛一柔上生二剛二柔又生三剛三柔是謂小成
 而八卦列矣盪如以器員轉動盪不已相指上八卦
 與下八卦自八卦上左旋右轉推出六十四卦曰盪
 盪圖卦之初一剛一柔兩者從太極上摩生出八卦
 八卦既成各以八悔卦盪於一貞卦上一卦又各衍
 大易則通 卷三 三

八卦乃共成六十四卦也彖引孔子說易只到八卦
 便住此云相盪後之成列因重或言八純卦或言八
 重卦其實八卦卽六十四卦是也

內體對待以陰
 陽交合爲義外
 用流行以四時
 進退爲序

一用原卦

大易則通

卷三

美

邵子曰乾坤縱而六子橫易之本震兌橫而六卦縱易
 之用乾坤定南北之經對待以立本震兌當春秋之
 分流行以致用立本以陰陽交合爲義致用以四時
 進退爲序體則陰陽相合用則陰陽有別
 通變云先天易之體也先致其用後天易之用也先立
 其體先天卦位以三女從乾三男從坤後天卦位以
 三男從乾三女從坤按此可以繫義文參伍錯綜之
 異同矣

先天乾尊於南陽靈多於上陰靈多於下後天震用於
 東陽卦降而下陰卦升而上先天定位爲尊卑貴賤

之體故卦之純氣中氣居四正偏氣居四隅後天交易爲升降往來之用故卦之交者居四正不交者居四隅

章本清云離居乾位陽中含陰坎居坤位陰中含陽震居離陽之升於下者起於東也兌居坎陰之見於上者盡於西也艮居乎震陽有始而有終巽居乎兌陰雖終而復始乾居艮者陽極於上至此爲純陽坤居巽者陰萌於下至此爲純陰陰陽奇偶其變動不測如此何必以先後天圖而拘泥之哉

先天乾坤爲主六子爲用後天坎離爲主合乾坤震巽

大易則通

卷三

彖

艮兌皆坎離之用以乾坤中天地交而後有坎離之中用坎離之中必合乾坤全力統二長二少盡要於五中然後坎離之大用復歸乾坤之全體是爲體用一原先後無間

陰陽消息消自上息自下消爲陰息爲陽以先天言之乾陽坤陰相爲消息則泰不則否以後天言之坎陽離陰相爲消息則濟不則未合先後言之先天之乾陽趨陰上坤不內消且爲不生之孤陽後天之坎陽孕陰中有坎之息方爲成列之乾坤列爲坤坤道成女坤靜下處而二長一動一入於其下皆坎賦平之

義列爲乾乾道成男乾動上運而二少一說一止於其上皆坎尚行之義蓋乾主施施即消不消不虛中虛爲離故乾之離即陰消自上之象消盡成坤而坎即息於坤中坤主受受即息不息不盈中盈爲坎故坤之坎即陽息自下之象息極成乾而離即消於乾中君子尚消息盈虛而曰天行以此

章本清云圖書一皆居下坤坎之位不易坤乾之藏也坎火之伏也乾之下不極火之伏不深萬物未有能生者愚按繫辭天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也正此義

大易則通

卷三

罕

乾南坤北從中一交便成離坎離非自東而之南坎非自西而之北也乾離離代離進居乾乾若退西北而居艮天尊而上艮以陽上止即天尊定位乾无退也乾既來艮艮又若出東北而居震震因正位離東矣坤坎離代坎進居坤坤若退西南而居巽地卑而下巽以陰下入即地卑定位坤无退也坤既來巽巽又若出東南而居兌兌因反位坎西矣自乾坤一易爲離坎後天八卦方位一時齊易而並列皆出於天然不容絲毫人力布置也

義文二卦合綜圖

太易則通

卷三

聖

義卦位立體文卦位致用合之而得同人大過噬嗑小過師大畜節觀八卦綜之而得大有中孚豐頤比遯困升八卦反對得賁无妄渙臨四卦正南五陽而一陰附麗於二衆陽所植正北五陰而一陽致勞乎二羣陰所歸綜之而一陰上升化爲大明一陽正位莫不尊親此乾坤坎離正交所以其四極於不毀也正東三陽三陰而陽居初四與上包陰於內正西三陽三陰而陽居初二與五驅陰向外綜之而陽貞明動發育自東陽見出險樂成自西此離坎震兌正交所以率萬物而出入也東南四陽二陰而陰則初上西

南四陰二陽而陽乘上五綜之而陰合陽內陽散陰中此兌巽坤交於南之兩陽佐乾離以明作也東北四陰二陽而陽居三四西北四陽二陰而陰居四五綜之而陽散上下陰伏陽升此震艮乾交於北之二維輔坤坎以斂藏也又有母率三女以從父於外父率三男以從母於內之義焉三索之滋變化大矣哉故曰六爻之動三極之道也

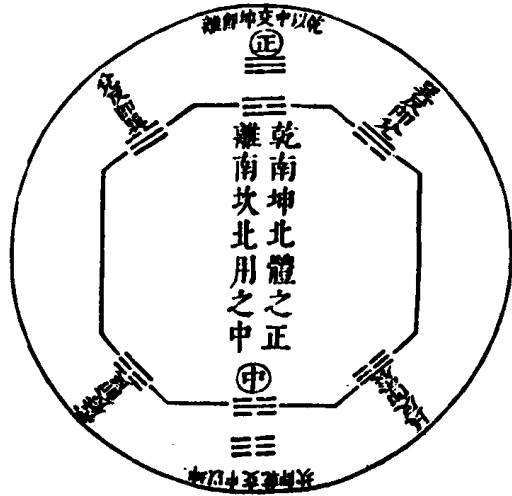
太易則通

卷三

聖

卦南北反對即綜天地定位火炎上水就下不易之道也東南東北反對如一綜四卦配四時又備八卦之象而正東得賁火生土之象甫出震而即裕終始萬物之義也東南兩陽二陽力屏羣陰於外正西兩上五二陽乘四三二陰二一陽乘初陰西北四陽開二三兩陰於下蓋陰盛之方皆有取於扶陽以抑陰也此文卦位參伍義卦位之至精妙而變化者也

文序先後原圖

大易則通

卷三

聖

錢國端曰外圓乾內方坤離坎乾坤交之中是為四正
震巽兌乾坤交之偏四偏皆以輔四正就四正言
坎離輔乾坤者也坤又輔乾者也故乾為首正離又
輔坎者也故坎尤正中文序六十四以屯蒙需訟師
比始以渙節中孚小過既未濟終燦然指掌矣
又曰同人與師對待同人春之分師秋之分同人反大
有師反比亦對待履與謙對待履夏之立謙冬之立
履反小畜謙反豫亦對待同人大有小畜履皆主乾
以開泰師比謙豫皆主坤以傾否文序以此十卦合
為書一局便盡義皇圖圖之義

先天後天八卦配元亨利貞圖

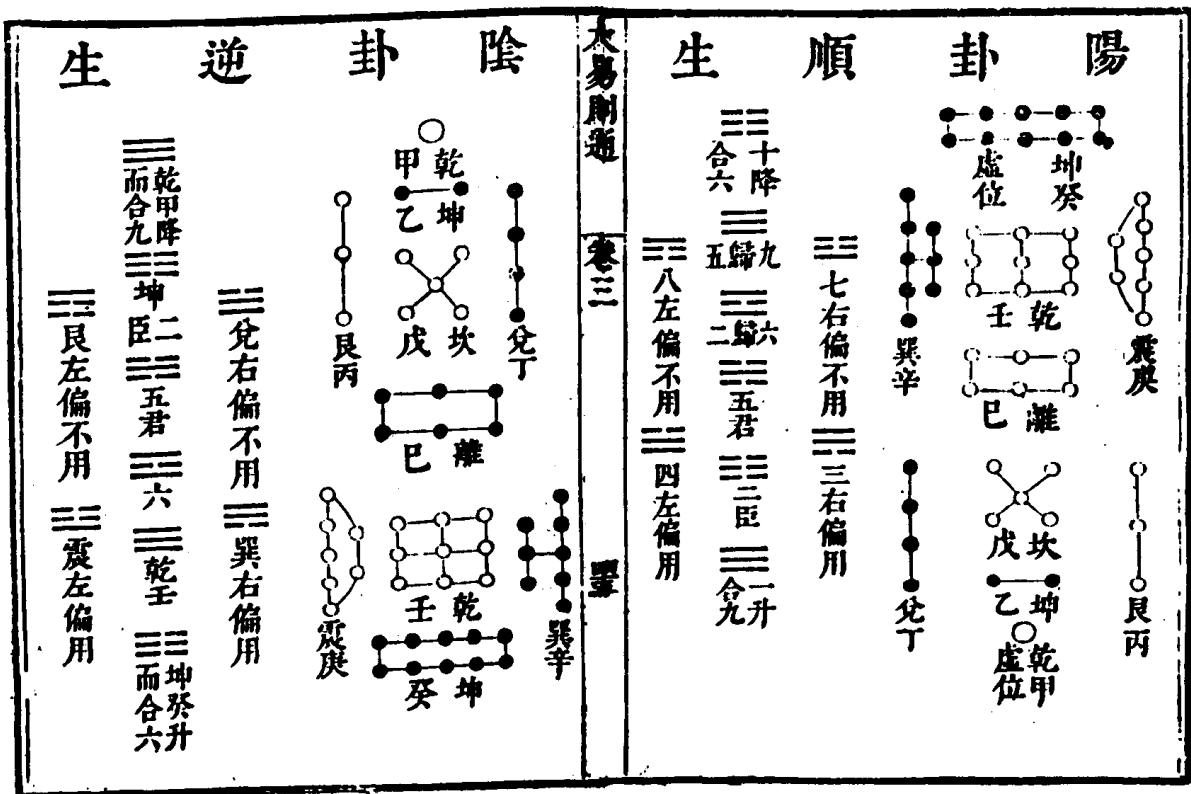

大易則通

卷三

聖

元亨利貞乾之四德今以分配乎天之四時地之八表
而卦象之變化行乎其中焉位元於丑寅卯之分殆
開闢人生會乎其曰水木氣分者星回而履端全夫
天地之仁氣也位亨於辰巳之分殆陽訖陰萌會乎
其曰陰氣順陽猶夫陽之引伸之也抑何悖叙之有
節耶位利於未申酉之分殆辟長養而即堅果會乎
其曰金火交代質秩從革遷易隨宜將資夫液之以
利用也位貞於戌亥之分殆歸止於乾元會乎其曰
陰陽合并陰退而奉陽復轉黃鍾之舊也是氣運之
大循環於卦象中備矣

太易則通

卷三

巽

一升而合九歸五為君十降而合六歸二為臣此之謂陽卦順生也一降而合九歸五為君十升而合六歸二為臣此之謂陰卦逆生也

一升合九者洛書之自北而南復歸於中之天五為君備十五數與圖之中數相符十降合六者河圖之自中向北復歸於南之地二為臣合十有八變而成卦之數升合皆陽降合皆陰順升降之恒經於以生爻而成卦故曰陽卦順生其陰卦逆生反是以降合者陽升合者陰耳君者主也臣者應也六爻以五為君二為臣是其義也乾坤離坎莫南北極建中之主宰

大易則通 卷三 巽

餘卦皆其所用曰右偏不用左偏不用者不自用而依乾坤離坎以為用非若自中升降者雖有順逆之分其於君臣之位秩如也陽升則陰降其生也大陰升則陽降其生也廣故曰生生之謂易

大易則通卷第三

孫蔚先 敬刊

卦大橫圖

坤 艮 坎 巽

陰 陽

陰 陽

之而各衍為八
六十四卦又成
矣若析之四竟
奇偶各八相間
五畫奇偶各十
六相間六畫奇
偶各三十二相
間也法象自然
之妙无容一變
擬議者

伏義重因

大易則
通卷四

震 離 兌 乾

陰 陽

陰 陽

初畫奇偶各一
陽先陰後二畫
奇偶各二相間
亦陽先陰後三
至上卦上爻皆
然三畫奇偶各
四相間而八卦
成矣于每卦上
各因小橫乾一
至坤八之序重

畫卦小橫圖已成於八卦上各加八卦成六十四卦易
曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣此
之謂也但初畫時只是層層奇偶相間一而二二而
四便是一個乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤
八自二層合四層又是兩個乾一至坤八自三層合
五層又是四個乾一至坤八自四至六八個總計
下四層所上合共十五個乾兌離震巽坎艮坤與河
圖中數相符亦妙矣下三層儀象卦之目同小橫四
層名八卦之兩儀或云兩儀之八卦五層名八卦之
四象或云四象之八卦六層或名八卦之八卦
六十四卦從中先分二大界復至乾三十二陽卦姤至
坤三十二陰卦次從二大界中分四界臨至乾為太
陽十六卦復至同人為少陰十六卦遯至坤太陰十
六卦姤至師少陽十六卦次從四界中分二界泰至
乾乾之八卦臨至履兌之八卦明夷至同人離之八
卦復至无妄震之八卦否至坤坤之八卦遯至謙艮
之八卦訟至師坎之八卦姤至升巽之八卦以上直
分六層中分二層上三層每層四陽四陰下三層非
八陰即八陽總計每層皆三十二陽三十二陰但上
層分三十二處下層總一處餘層例推 八卦中皆

四十八畫蓋每卦六爻六八合四十八也筮用四十
九策掛一虛之止取四十八策入算意正如此乾八
卦三十六陽十二陰坤八卦三十六陰十二陽正以
應太陽策數奇數兌八卦離八卦巽八卦皆二十八
陽二十陰震八卦坎八卦艮八卦皆二十八陰二十
陽正以應少陽策數奇數乾前四卦合坤後四卦乾
後四卦合坤前四卦兌前四卦艮後四卦兌後四卦艮
前四卦離前四卦坎後四卦離後四卦坎前四卦震前四卦
巽後四卦震後四卦巽前四卦皆二十四陽二十四陰
正以應老陰策數奇數乾前四卦巽後四卦乾後四卦

大易則通

卷四

三

巽前四卦三十二陽十六陰坤後四卦震前四卦前
四卦震後四卦皆三十二陰十六陽正以應少陰策
數奇數合而論之太陽二少陰四少陽六太陰八太
陽少陽則八宮自具少陰太陰則必合二宮乃成也
陽儀三十二以乾為始陰儀三十二以坤為終則乾兌
離震四宮重終四卦巽坎艮坤四宮重始四卦試論
之泰以終乾惟剛健中正乃能開泰臨以終兌惟冲
和平易足以有臨明夷以終離明之用莫善于夷莫
不善於露復以終震動之宜不難于往而難于來玩
四卦之終可以自得矣姤以始巽委蛇相入奚有姤

角之虞訟以始坎乎心內訟寧謂入宮之室避以始
艮貞君子之自克知止克終否以始坤貞匪人之外
來永息野戰此八卦始終之妙有如此復一陽臨二
陽泰三陽因積而大壯而夫以至于乾中惟間一明
夷乃知不殷憂不能啓聖姤一陰遯二陰否三陰積
而觀而剝以至于坤中惟間一訟乃知不自訟无以
承天

陽在陽中順行在陰中逆行陰在陰中順行在陽中逆
行如自復一陽至乾六陽一二三四五六非順乎自
復五陰至夫一陰乾无陰五四三二一非逆乎自姤

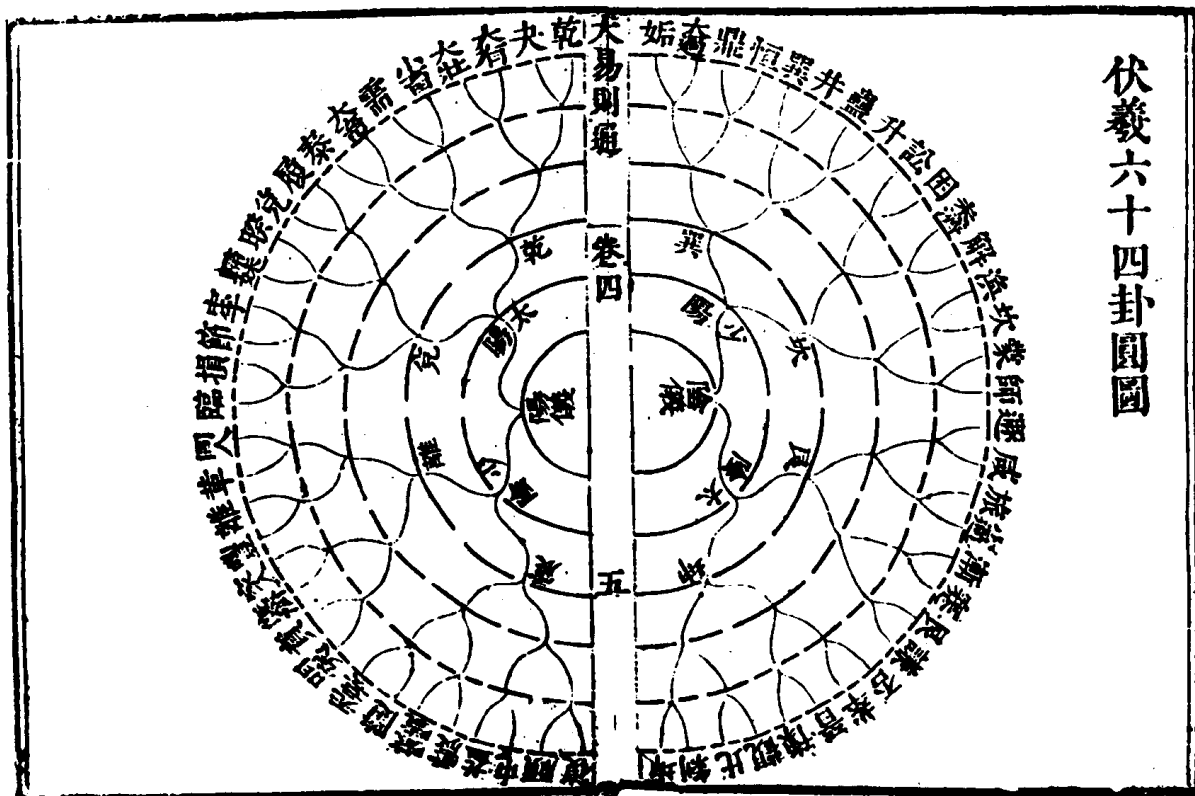
大易則通

卷四

四

至坤亦然此陰陽之正理也○六十四卦除乾坤外
六十二卦又以復姤夫剝為主持故姤復交于中而
夫剝持其極凡天地之盈虛人事之得失邪正之消
長无不可類推也 六陽六陰乾坤是也五陰五陽
卽一陽一陰姤復同人師履謙小畜豫大有比夫剝
十二卦是也四陰四陽卽二陽二陰大壯觀需晉大
畜萃兌艮睽蹇中孚小過革蒙離坎家人解无妄升
大過頤鼎屯巽震訟明夷遯臨三十卦是也三陽三
陰卦泰否歸妹漸節旅損咸豐渙既濟未濟賁困隨
蠱噬嗑井益恒二十卦是也

伏羲六十四卦圓圖

繫傳天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

然余有解別見

涂鏡源云此章雖不專傳圖圖而用以玩圖精意

未易則通

卷四

大

思齊翁氏曰圓圖左陽右陰左三十二卦陽始于復之初九歷十二變而二陽臨又八變而三陽泰又三變而四陽大壯又一變而五陽夬而乾以君之陽之進也始緩而終速其進也以漸所謂陽在陽中順也陽主升自下而上亦順也復至无妄二十陽明夷至同人二十八陽臨至履亦二十八陽泰至乾三十六陽二十陽之微二十八陽之著三十六陽之盛陽在北則微在東則著在南則盛亦順也陽順而陰逆不言可知矣陰在右方三十二卦則反是

邵子曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤

至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰

朱子云圖左屬陽右屬陰坤無陽艮坎一陽巽二陽
為陽在陰中逆行乾無陰兌離一陰震二陰為陰在
陽中逆行震一陽離兌二陽乾三陽為陽在陽中順
行巽一陰坎艮二陰坤三陰為陰在陰中順行此以
內八卦三畫言若以外八卦推之陰陽順逆行亦然
徐氏曰一氣循環復至乾生物之始故震兌陰上陽下
為交泰之義主動言太極之用以行姤至坤成物之
終故巽艮陽上陰下為尊卑之位主靜言太極之體
以立

太易圖

卷四

七

楊氏曰復至乾陽自少而多極於乾則一變為姤姤至
坤陰自少而多極於坤則一變為復六十四卦兩兩
相對皆歷三十二位而變而其機則在坤復乾姤之
間

夫極而乾反為垢剝極而坤反為復夫姤夾乾乾君定
於南剝復夾坤坤藏定於北○圖夫姤夾乾剝復夾
坤由姤至夫乾透體以坤道摩盪一過矣由復至剝
坤透體以乾道摩盪一過矣八卦之互相摩盪也亦
然序以乾坤剝復夫姤立三才之義是為義文相授
守一道

章本清曰自乾之純陽歷兌離以至一陽之震而其

則為純陰自坤之純陰歷艮坎以至一陰之巽而其
原則為純陽非數往之順乎自震之一陽歷離兌以
至乾之純陽而陰又將姤自巽之一陰歷坎艮以至
坤之純陰而陽又將復非知來之逆乎可見全圖一
也由左觀之陰陽皆逆由右觀之陰陽皆順左旋則
總為知來右旋則總為數往不必從中半分為數往
之順半分為知來之逆也易數皆未生總以知來為
主由一奇以推極乎數之陽由一偶以推極乎數之
陰自震至乾自巽至坤按圖象與卦位皆逆數也况
數其已往知其將來理本一致而陰陽消長盈虛
環無端惡可截然分之為二哉又曰造化之理非逆
則無順使皆順窮矣聖人作易參贊之深旨全在于
逆故曰易逆數也余亦有解別見

太易圖

卷四

八

以錯綜論乾之對坤夫之對剝自乾左歷兌離震以乾
於復自坤右歷艮坎巽以乾於姤上下左右凡對待
之卦無非錯體自乾至泰履至臨同人至明夷无妄
至復姤至升訟至師遯至謙否至坤他卦綜于上則
本卦居下由乾而履而同人而无妄而姤而訟而遯
而否由夫而兌以訖萃由大有而睽以訖晉由大壯

而歸妹以訖豫由小畜而中孚以訖觀由需而節以訖比由大畜而損以訖剝由泰而臨以訖坤每卦隔八相綜他卦綜於下則本卦居上凡八卦之流行无非綜體至夫左陽右陰之數與陽中陰數陰中陽數如前邵子朱子所論列而環中之理消息盈虛之道洵素著有宰而變化無窮者矣王伯厚謂伏羲之易當以圖觀旨哉蔡虛齋稱邵子之學全在伏羲圖上更不拈起文王周公易辭一生用力多在卦圖今人尙未達於文周易辭奚足語於義之圖畫哉

太易圖

卷四

本

以智巧與也間嘗考之坤復之交合十二畫止一陽爻其爲冬至子半一陽生之象無疑自冬至至大小寒八卦二十陽陽始生也自立春至雨水驚蟄八卦自春分至清明穀雨八卦俱二十八陽陽漸長也自立夏至小滿芒種八卦則三十六陽陽極盛矣此與自復而臨而泰而大壯而夬而乾夫何以異乾姤之交合十二畫止一陰爻其爲夏至午中一陰生之象無疑自夏至至大小暑八卦二十陰陰始生也自立秋至處暑白露八卦自秋分至寒露霜降八卦俱二十八陰陰漸長也自立冬至小雪大雪八卦則三十

六陰陰極盛矣此與自姤而遯而否而觀而剝而坤又何以異而必區區以月卦拘論无乃非六十四卦縱橫曲直反覆相生自然之造化也

先天坤復之交爲冬至子中後天既濟坎之交爲冬至子中先天乾姤之交爲夏至午中後天未濟離之交爲夏至午中先天坤陰窮而震陽始生後天坎得坤位一陽正孕於坤中且與離互精而聯合既濟爲火陰根乎水陽先天乾陽窮而巽陰始生後天離得乾位一陰正孕於乾中且與坎互精而聯合未濟爲水陽根乎火陰先天見天地立位之全體後天見水火

太易圖

卷四

十

不相射之大用按後天坎主冬至而既濟內體離爲極南故曰南至離主夏至而未濟內體坎爲極北故曰北至又皆實理實象
伏羲諸圖肇衍於奇偶二畫胚胎於生序一圖卦不三畫不足以成體不因重不能以致用以生序分布方位立員圖之綱以員圖分官層象莫方圖之極卽以因重生序者成全易八卦之序无移而闕闕往來屈伸消長之義因爻象以著是生序一圖其體而各圖皆所以致用也體自錯辨用從綜生錯綜備而時位分无員圖不知八卦之循環不息无方圖亦不知八

卦之升降有常也學者能虛義以求象活象以考圖
術圖以審時位吉凶之業之幾可以會于无言矣

伏羲既畫大橫圖於是取復至乾三十二陽卦環列于

左取姤至坤三十二陰卦環列於右遂成此圖體與

小員位序不爽但小員一卦一體大員則一卦八體

一體者八體之合八體者一體之分也橫圖起復至

乾起姤至坤猶作兩截惟大員起復至乾乾交於姤

起姤至坤坤交於復更見一氣周流而无罅迹矣

左邊陽爻百一十二右止八十右邊陰爻百一十二左

止八十取八十以相配左多三十二陽右多三十二

太易圖通

卷四

士

陰以陰陽之數配卦左一卦皆多一陽右一卦皆多

一陰此左謂之陽卦右謂之陰卦也下一畫以三十

二分陰陽左三十二陽右三十二陰第二畫以十六

分陰陽自乾至臨十六畫陽自同人至復十六畫陰

自姤至師十六畫陽自遯至坤十六畫陰第三畫以

八分陰陽乾至泰八陽履至臨八陰同人至明夷八

陽无妄至履八陰右亦然第四畫以四分陰陽五畫

以二分陰陽六畫以一分陰陽此皆按圖可考也

大員重交接十六卦同之乾姤泰履臨同人明夷无妄

復坤否謙遯師訟升是也乾必姤坤必復盈虛消息

之理理於是矣履以開泰謙以休否正己匡時之經
綜於是矣不同人而臨何知臨之有不遯以行師豈
師貞之吉明夷而无妄乃真无妄也自訟以時升可
免冥升矣

復與无妄一局天之所命賦予无妄有妄遂喪所從來

既至於復妄於何生明夷與同人第二局人常以明

夷自傷垂離之氣盡化於野於門不必大師之克矣

臨與履第三局咸臨天下豈可御以智術惟素履斯

稱敦知之臨泰與乾第四局裁成輔相非特乘六龍

者不能泰不開於乾而何屬乎姤與升第五局姤遇

太易圖通

卷四

主

而時升際天蟠地提於順噬訟與師六局戡亂錫好

兵刑一道小之聽訟大之與師皆所以廓清兩間也

遯與謙七局成功不居四時之序存遯世无悶之冲

襟斯謙恭非同虛託否與坤八局傾否貴致審於玄

黃之戰世際否塞行以安貞乃能通天地之不交而

致順姑借周易義以測義畫於十六卦始終見乾坤

大父母姤復小父母之妙蘊焉

邵子冬至子半之辰正以圖配周歲二十四氣之用故

以二分二至四立各以二卦司之餘一節同三卦每

卦主五日而陰陽啓閉寒暑顯藏无不當其位矣

圖圓外方內卦四十六

太易則通

卷四

三

圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而象天方者靜而象地也夫易有可圖有不可圖可圖者即象而知不可圖者神明其意而已圓圖之義曰對待之跡曰流行之序曰化生之機曰先天之用復至乾卦凡三十二奇又百有十二象陽動居左姤至坤卦凡三十二偶又百有十二象陰靜居右對待之迹也四時之布萬物之偶

太易則通

卷四

古

尊卑貴賤之列典衰治亂之分辨此矣坤復相禪乾姤相遇終則有始流行之序也日月之代明四時之錯行元會運世皇帝王伯之繼緒辨此矣此即象而知者也生生之謂易而姤反乾歸坤疑非生道矣乃震從生焉蓋凡物華液不凝則實不堅實不堅則精氣不胎而形化息造化不霜降冰堅則陽不飲陽不飲則靈根不固而化機竭故反者物之命也靜者動之原也所以乾必反坤而後震可復也生化之機也雖然一屈一伸而感通執通之必有淵然退藏者在猶之橐籥然一翕一闔而風生孰生之必有虛而

不屈者在則先天之用也此所謂不可圖而神明其意者也圖示用易之道也得象者且察況意乎不得其意易何可用哉方圖之義何居曰風雷天地之神也水火天地之精氣也山澤天地之形也神者變者動動者躁躁則欲其藏以密也故震巽恒益居最中精氣在動靜之間神所依也故坎離既未濟次之形則恒恒則不變精氣所舍也故山澤咸損又次之又次乾君坤藏方圖其坤藏之義乎凡物之躁動者未有不藏於坤也故人之思機藏於腹形氣固外神潛運乎中靜無而動有用器之道存焉耳

先天圓圖卽天地之運而循環无端方圖卽天地之交而化生莫測蓋運主乎順陽極陰生由姤而坤陰極陽生由復而乾此所以惟順則行也交主乎逆震巽中起陰上陽下坤乾外包水上火下此所以惟逆則生也邵子圓圖主運行之事方圖主生物之事是也張行成曰天統乎體體必分兩故圓圖各分四位地平用用必合一故方圖合爲一中又曰圓圖各分四方圖當一用者陽一而用二陰二而用一也

外圓圖由復而乾由姤而坤陰陽生序之升降也內方圖乾始西北坤盡東南陰陽重卦之始終也圓圖圖

大易則通

卷四

主

轉於外方圖定位於內圓者其陽在南其陰在北方者其陽在北其陰在南南者陽之極陰之始也北者陰之極陽之始也一圖之對待陰陽老少各以類偶圓圖乾坤坎離位於四正震巽艮兌位於四隅卽八卦之位也方圖乾位西北而兌離震以次之東南坤位東南而艮坎巽以次之西北天地高卑而位列山澤異體而氣通水火隔物以相濟雷風交動以中分卽分橫圖八卦層疊以成者也老少之類偶對待之遠近皆造化自然之妙也蓋圓爲天无不虛方爲地无不實人有圓之虛方之實天下之能事畢矣

章本清曰大哉易乎本无體也體且无之而畫爲國象

聖人豈得已哉正以見不易之內有變易者存變易之中有不易者寓非一岡所能盡故既有圓圖又有方圖其意義不可以一端求者以易本生生不測无體之秘悉藏於有象之圖也以圓圖順逆言之自復至乾陽變陰也皆從下而上復一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽自姤至坤陰變陽也皆從下而上姤一陰遯二陰否三陰觀四陰剝五陰坤六陰總之順天而左旋也自夬至坤陰之變陽則從上而下夬一陰大壯二陰泰三陰臨四陰復五陰坤六

大易則通

卷四

主

陰自剝至乾陽之變陰亦從上而下剝一陽觀二陽否三陽遯四陽姤五陽乾六陽總之逆天而右轉也然左右順逆其氣之與數又不齊焉自子一陽生而爲復左旋至乾氣順也自乾一至震四逆天右行數逆也自午一陰生而爲姤右旋至坤氣順也自坤八至巽五逆天右行數逆也順行者數往故順卦之氣逆行者知來故逆卦之數也且卦數雖始乾一終巽五逆天而行然卦氣則始冬至復至大雪坤實順天而行蓋卦數之元自乾始卦氣之元自復始也自右旋而言左陽順陰逆一二三四順八七六五逆右陰

大易則通

卷四

七

順陽逆八七六五順一二三四逆自左旋而言則左陽右陰之數皆逆蓋由氣左行數右行以氣順而觀則其數已往以數逆而觀則其氣方來若自左右卦畫言之左爲乾兌離震共一百十二陽八十陰右爲坤艮坎巽亦一百十二陰八十陽其氣何整齊也然兌離當春百五十二陽四十陰坎艮當秋故反之乾巽當夏百六十四陽三十二陰坤震當冬故反之蓋春秋晝夜等而陰陽殊由春主陽生秋主陰殺故在日月則晝夜之數同在天地則陰陽之分異也以卦畫奇偶言之兌離震居左天之分也震一陽二陰離

大易則通

卷四

八

縱數則夫在兌官矣蓋運行者氣也生物者質也氣與質殊故縱橫異乾爲北政坤爲南紀乾上行而左坤下行而右動物本乎天植物本乎地賦予不齊南北異施所以橫數八卦類聚於下氣之變也縱數八卦類聚於上形之化也且圖從中出震巽爲之中心震巽屬木主仁不可以見天地生物之心乎若并方圓二圖而言圓左乾兌離震陽在陽中皆順行方左坤艮坎巽陰在陽中皆逆行圓右坤艮坎巽陰在陰中皆順行方右乾兌離震陽在陰中皆逆行若有不

伏義方圖

否 ䷋ 遯 ䷠ 訟 ䷅ 姤 ䷫ 无妄 ䷘ 同人 ䷌ 履 ䷉ 乾 ䷀
 萃 ䷬ 咸 ䷞ 困 ䷮ 大過 ䷛ 隨 ䷐ 革 ䷰ 兌 ䷹ 夫 ䷵
 晉 ䷢ 旅 ䷷ 未濟 ䷿ 鼎 ䷱ 噬嗑 ䷔ 離 ䷄ 睽 ䷥ 有 ䷇
 豫 ䷏ 小過 ䷽ 解 ䷧ 恒 ䷟ 震 ䷲ 豐 ䷶ 歸 ䷮ 壯 ䷗
 觀 ䷓ 漸 ䷴ 渙 ䷺ 巽 ䷸ 益 ䷩ 家人 ䷤ 中孚 ䷼ 小畜 ䷈
 比 ䷇ 蹇 ䷦ 坎 ䷜ 井 ䷯ 屯 ䷂ 濟 ䷾ 節 ䷻ 需 ䷄
 剝 ䷖ 艮 ䷳ 蒙 ䷃ 蠱 ䷑ 頤 ䷚ 賁 ䷖ 損 ䷨ 畜 ䷼
 坤 ䷁ 謙 ䷎ 師 ䷆ 升 ䷭ 復 ䷗ 明 ䷣ 臨 ䷒ 泰 ䷊

太易則通

卷四

尤

卦傳雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

先正未詳此傳正指方圖動散中心之震巽恒益也

潤暄二層之坎離既未濟四隅也止說第三層之艮

兌咸損四隅也君藏外一層乾坤否泰之四隅也六

子分效其職交襄生成萬物之功而乾坤之用六子

混於無朕此所以神妙而能變化也與

楊止齋曰方圖自中起有震巽之一陰一陽然後有

坎離艮兌之二陰二陽又然後成乾坤之三陰三陽

其序皆自內而外內四卦四震四巽相配而近有雷

風相薄之象震巽外十二卦縱橫坎離有水火不相射之象坎離外二十卦縱橫艮兌有山澤通氣之象艮兌外二十八卦縱橫乾坤有天地定位之象四而十二二十二而二十二十而二十八皆有隔八相生之妙愚按乾君坤藏萬物俱包含於其內細細化醇男女構精故始交而震巽中交而坎離終交而兌艮則復歸乎太陽太陰之分矣此乾坤之所以位乎外而肇變化自中也

太易則通

卷四

子

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

先正多不究心圖學未詳此亦指方圖而言也乾君

坤藏其用六子也為而不宰翕而无倪物物而不物

乎物斯周流六虛之至神至妙者也妙萬物而為言

則言六子即所以言乾坤矣動撓指中起二卦燥說

指西北斜連二卦潤終始指東南斜連二卦復層層

叙出功能兼濟山中交而初交而終交又復推本於

乾坤之變化賴六子以盡萬物之性也既盡也

近見點易丹一圖說頗與余解合云按方圖中幅似與神妙萬物章有適合者神一氣之所爲也天地之氣合同而化變動无方夫是之謂神六子功用皆神所爲而六子不得專神之名則舍乾坤莫與矣圖從中起故首雷風均謂之莫疾次莫煥莫說仍歷離兌言也又次莫潤莫盛仍歷坎艮言也全圖止見乾坤今去乾坤專言六子以六子配四氣之行尊乾坤爲變化之主則後天卦氣卽先天卦畫生出之原唯乾坤變化而无爲故曰神曰妙此乃孔子之易也

與深父曰以序則有時以居則有方以象則有物相

太易別通

卷四

辛

生以爲衰旺相推以爲變化相繼以至无窮也若夫神者則无物也按傳不言无物而言妙萬物與說猶有未暢惟歸諸君藏之乾坤則體用合一矣故曰陰陽不測之謂神

大員圖既成因照乾一及坤八之序析而層累遂成大方圖但見一陰一陽各相對待一消一息迭爲盈虛如乾對坤泰對否之類對觀毫无差忒神矣妙矣蓋法老陽之數九策四九三十六奇則十二老陰之數六策四六二十四奇則十二少陰之數八策四八三十二奇則十六少陽之數七策四七二十八奇則二

十皆可於此圖見之乾至否八卦陽爻三十六陰爻十二乾至泰亦然坤至否陰爻三十六陽爻十二坤至泰亦然三十六者策數十二者奇數也惟老陽至尊故其策數奇數函於全圖之外而莫之滲也自夫至萃陽爻二十八陰爻二十橫履至臨亦然大有至晉橫同人至明夷亦然小畜至觀橫姤至升亦然自大畜至剝陰爻二十八陽爻二十橫遯至謙亦然需至比橫訟至師大壯至豫橫无妄至復亦然二十八者策數二十者奇數也少陽次於老陽故其策數奇數縱橫貫徹於全圖中也自乾至无妄自升至坤合

太易別通

卷四

辛

之陰陽各二十四自泰至復自姤至否亦然自夬至臨合巽至剝亦然自大畜至順合大過至萃亦然大有至噬嗑合升至比亦然需至屯合鼎至晉亦然大壯至震合巽至觀亦然自泰斜至否亦然其餘合之尤多兩二十四者策數奇數也惟老陰主養故无所不分以致役於全圖之內外也自乾至无妄合巽至觀陽爻三十二陰爻十六自小畜至益合姤至否亦然自泰至復陰爻三十二陽爻十六自大壯至震合升至坤亦然橫四合之皆然三十二者策數十六者奇數也少陰次於老陰故其奇數奇數間分於全圖

之中外也由是觀之陽主全陰主半自然之理始見筮用四十九策復掛一止存四十有八不知何據且陰陽老少策數奇數各不等竊有疑焉及玩此圖并小橫圖乃知理罔如此風疑頓豁矣

方圖之理有三樣方四卦作一看橫直十五卦作一看以八加減分四層作一看首一看者乾履夫兌一局乃乾兌之交乾剛兌和必交而後可以履可以夫兌革離睽二局乃兌離之交兌和離明必交而後可以革可以睽離噬嗑豐震爲三心震恒益巽爲四局巽渙井坎爲五局坎蹇蒙艮爲六局艮剝謙坤爲七局

大易則通

卷四

章

皆然此七局其正交者也泰臨大畜損否遯萃咸亦得七局橫而通上之得四十九局直而通排之亦得四十九局各有至理可細參也 第二看者首乾上乾下未盡乾之妙須觀其作用而乾之網羅始流故交於兌爲夫爲履非乾恐莫陸未易決而虎尾未易亨也交於離爲大有爲同人非乾恐大車未易載而大師未易克也交於震爲大壯爲无妄非乾恐无以決喪羊之藩旣得牛之災也交於巽爲小畜爲姤非乾恐密雲月望之難開而羸豕包魚之難制也交於坎爲需爲訟非乾恐不速之客无以來而无背之戶

不容通也交於艮爲大畜爲遯非乾恐天衢之易於說輻而嘉遯之變爲疾憊也交於坤爲泰爲否非乾則保泰開泰无其基傾否休否靡於末也此十四交入文序者六同人大有需訟泰否是也此乾之十五變所以盡上乾下乾之妙也次兌至坤交變之數皆然坤入文序者六師比晉明夷泰否是也泰否與乾同兌震巽艮之交變无入文序者離坎入文序者亦各六離之同有合乾晉夷合坤坎之需訟合乾師比合坤而旣濟未濟則二卦所通離坎爲乾坤二用昭然矣 第三看者自內而外以八相加自外而內以

大易則通

卷四

章

八相減外第一層乾坤否泰一局泰否乾坤之交故乾必自用十二番轉旋坤必自用十二番經歷又必乾坤合用二十四番心力方能相與以有成誰謂開泰傾否易易乎以開泰言乾橫而坤縱乾皆居內坤皆居外以傾否言乾縱而坤橫乾皆居外坤皆居內乾之十二旋轉者泰之始夫大有大壯皆具一往无前之氣泰之終小畜需大畜皆存慎終如始之神否之始履同人无妄皆旣天理流行之實否之終姤訟遯皆懷功虧一簣之憂而喫緊尤在夫大畜履遯四卦之中益果決而篤實者致泰易素履而藏固者治

否密也坤之十二閏歷者泰之始從謙而升登高自卑也而師憂抱其中泰之終自復而臨由微之著也而明夷晦其內否之始自剝而觀欲盡理還也而比樂在其中否之終自豫而萃太和保合也而晉進充乎內至肯綮尤在謙臨剝萃四卦之中蓋謙光下際者泰交之休孚剝敬聚者濟否之道也乾坤合用二十四番結構者乾自西而開泰坤隨下以迎之乾自下而傾否坤隨東以助之故乾夫坤即謙乾履坤即剝高明柔克也乾大畜坤即臨乾遯坤即萃沉潛剛克也至其間同人顯比莫不各以類應焉第二層艮

太易則通

卷四

五

兌損咸爲二局三層坎離既未濟爲三局四層震巽益恒爲四局皆可類推并詳後錯綜圖說
觀伏圖其法曰橫圖知八卦六十四卦之摩盪圓圖知一氣二十四氣之消長方圖知八方六合九州之莫置何以明之自儀象之生八卦也層累而皆得八卦之象焉邵子所謂加一倍法止析遍生之數而未及八卦生序層層无爽後人但知三畫六畫成卦未通於互卦之旨遂不能无遺議焉蓋三畫之摩大雖八卦而包含之義周六畫之盪小雖每宮八卦而條目所列贖矣惟知六十四卦之歸於八卦八卦之歸於

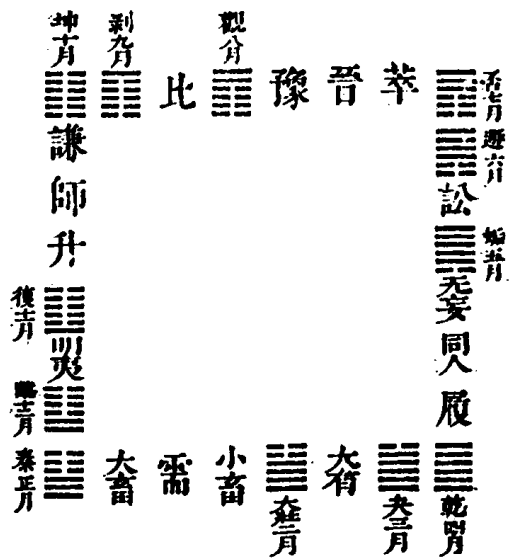
奇偶二畫并偶畫之歸於奇可以通於畫前之易矣氣之消長者蓋自橫圖乾一至坤八之數成因而重之八卦之八卦亦成乃取乾兌離震三十二陽卦以圓布於東北正東東南之地取巽坎艮坤三十二陰卦以圓布於西南正西西北之地但見自復一陽臨二陽歷泰大壯夬至乾六陽而一氣長矣自姤一陰歷遯否觀剝至坤六陰而一氣消矣以節候配復當冬至姤當夏至每月得五卦而一爻配一日二十四氣之不爽又如此八方之莫置者蓋天不滿東南故乾處西北地不滿西北故坤處東南一云天傾西北故乾以君之地不滿東南故坤以藏之天地中山澤爲大故艮兌次之山宜西北而艮居東南澤宜東南而兌居西北陰陽之互根坎離亦然震巽亦然乾下濟坤上行之妙理也西北角純乾東南角純坤也東北角泰西南角乾坤之交也二層三層四層无不皆然可謂妙矣詳後錯圖且橫數之乾一至坤八也直數之亦乾一至坤八斜數之亦乾一至坤八也微矣哉

太易則通

卷四

五

月令圖

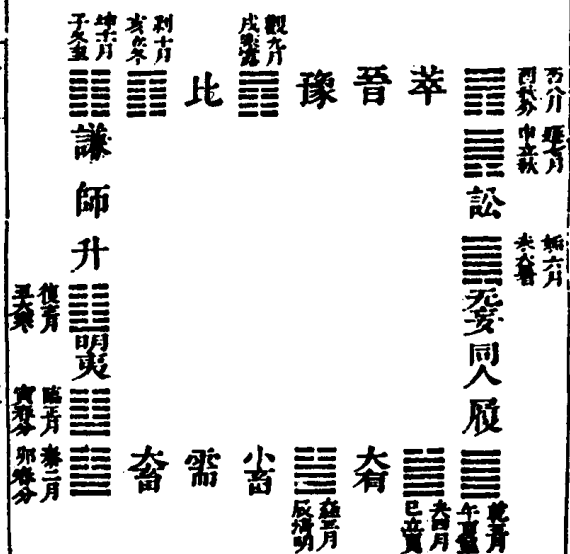
太易則通

卷四

辛

按此從方圖衍出向本義以卦配月不知其準於此復陽生爲冬至相循左旋至坤由一陽至六陽一陰至六陰嗣續不絕皆列圖外若錯處圖內無從覓造化矣且八卦止二老爲陰陽之純當寒暑之正而六子皆藏其中明五行四時乾坤之外无造化也圖方四圍二十八卦恰應列宿之數時取三卦相配餘十六間雜疎密亦似位置而成此豈人力哉

又衍月令圖

太易則通

卷四

壬

按此同前皆本方圖虛其中而得之也其以配一歲之運未經周孔指示獨從本義見之後來說易家亦未有討論至此衍爲圖說者竊思聖人序卦夫婦剝復相連不列乾坤所謂神无方而易無體也有五陽未終一陰已伏五陰未盡一陽已生之義陽窮於午陰極於子消息一機冬至子半之間即陰陽往來之大關矣今取序卦大意謂乾午坤子也可謂剝復俱在子夫婦俱在午也亦可况陰陽積至於六以乾坤當二至之候至者極而必反之途也否泰陰陽相半以準二分亦甚相肖因並存之備觀者參攷焉

方圖錯一

恒震
震巽交錯以立體
恒益錯兼綜以致用
巽益

大易則通

卷四

无

方圖錯二

濟鼎豐離
離坎交錯豐渙錯
家人解錯噬嗑井
錯鼎屯錯既濟未
濟錯兼綜傳水火
相逮指此
坎井屯既濟

方圖錯三

咸困大通隨萃兌
艮兌交錯咸損錯兼
睽旅錯變睽錯小
歸妹過中孚錯漸歸妹錯
漸過中孚錯漸歸妹錯
睽旅錯變睽錯小
困賁錯兼錯大過
頤錯兼錯錯傳謂山
澤通氣指此
艮象疊順貴損

大易則通

卷四

幸

方圖錯四

否遯訟姤无妄同人履乾
萃乾坤貞錯之本否泰錯
晉兼綜萃大有錯剝夫錯
豫晉需錯比大有錯豫小
觀畜錯觀大壯錯遯隨錯
比謙履錯訟明夷錯師同
剝人錯姤復錯升无妄錯
坤謙師升復明夷隨泰
大指此

風雷者兩間之神氣也物之出入從雷發順從風自中
孕育惟二氣交相成而不相悖記曰神氣風雷風雷
流形庶物露生是也說卦雷以動之風以散之又動
撓萬物莫疾乎雷風皆指此

邵子謂先天圖心法也圖自中起萬事萬化生於心也
章本清云圖以震巽為中心震巽屬木主仁茲可以
見天地生物之心矣先儒又謂震者長之始巽者消
之始正可通於心法之說

蔡虛齋曰方圖震巽居中巽居左而向於東南震居右
而向於西北是乾坤初畫之交易動則物萌其生意

大易則通 卷四

散則物發其鬱二者言生物之功坎次巽離次震是
乾坤中畫之交易潤則物以滋通暄則物以舒榮二
者言長物之功次坎者艮次離者兌是乾坤三畫之
交易止則物以成歛說則物以欣裕二者言收物之
功位極於東南者坤位極於西北者乾乾於萬物无
所不統坤於萬物无所不容言君震離兌之陽得乾
而皆有所主領言藏巽坎艮之陰得坤而皆有所歸
宿也
按每方以錯兼綜之卦皆列於西南東北二隅以致二
本卦之用真變通不窮矣

八卦上下

乾	兌	離	震	坤	艮	坎	巽
☰	☱	☲	☳	☷	☶	☵	☴
乾	兌	離	震	坤	艮	坎	巽
☰	☱	☲	☳	☷	☶	☵	☴
乾	兌	離	震	坤	艮	坎	巽
☰	☱	☲	☳	☷	☶	☵	☴
乾	兌	離	震	坤	艮	坎	巽
☰	☱	☲	☳	☷	☶	☵	☴

相綜全圖

觀	漸	渙	巽	益	家人	中孚	小畜
☶	☴	☵	☴	☱	☴	☱	☰
觀	漸	渙	巽	益	家人	中孚	小畜
☶	☴	☵	☴	☱	☴	☱	☰
觀	漸	渙	巽	益	家人	中孚	小畜
☶	☴	☵	☴	☱	☴	☱	☰
觀	漸	渙	巽	益	家人	中孚	小畜
☶	☴	☵	☴	☱	☴	☱	☰

綜圖一

否 遁 訟 姤 委 同人 履 乾
 此圖以乾卦為主縱下綜橫
 上綜按機之上下內綜全上
 則外綜全下外綜全上則內
 綜全下內外卦之上下亦然
 豈可以對待當之其對待之
 兼錯綜者惟否泰既未濟四
 卦此四正之所以獨尊與
 析伏羲

大易圖說

卷四

圖

綜圖二

萃 咸 困 遯 隨 章
 析方圖之兌縱七卦下橫
 七卦上如乾以本卦論下
 綜者乾一兌二等卦以次
 參伍自內上綜者諸卦以
 大參伍自外也觀前全圖
 則上下備在本卦亦自相
 綜

綜圖三

析方圖之離
 晉 旅 泰 鼎 蒙 需
 夬 明 賁 濟 既 人 家 豐

大易圖說

卷四

圖

綜圖四

析方圖之震
 豫 小 過 解 恒
 復 頤 屯 益 震 隨 無 妄

綜圖五

析方圖之異

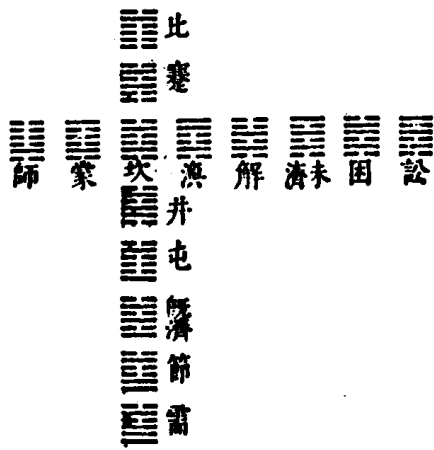
大易則通

卷四

重

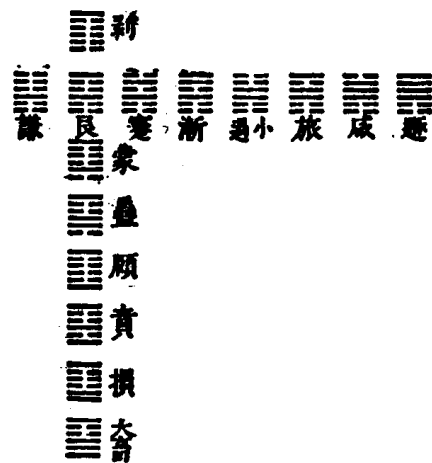
析方圖之坎

綜圖六

綜圖七

析方圖之艮

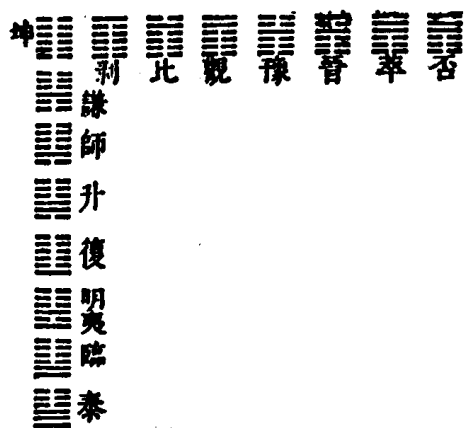
大易則通

卷四

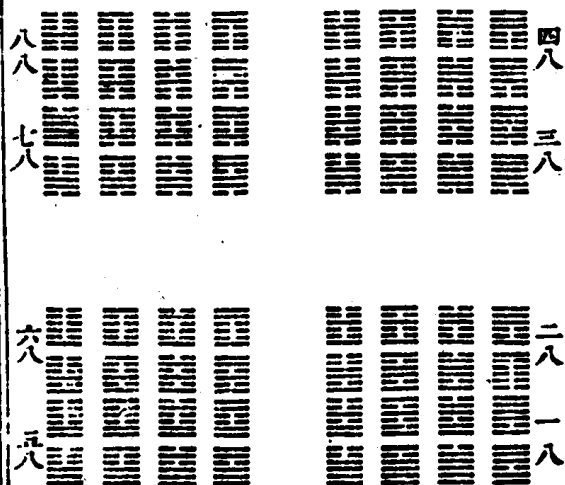
美

析方圖之坤

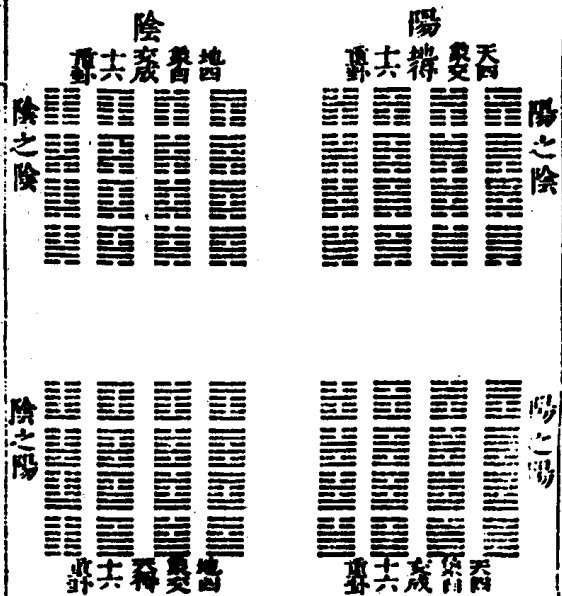
綜圖八

方圖分八圖

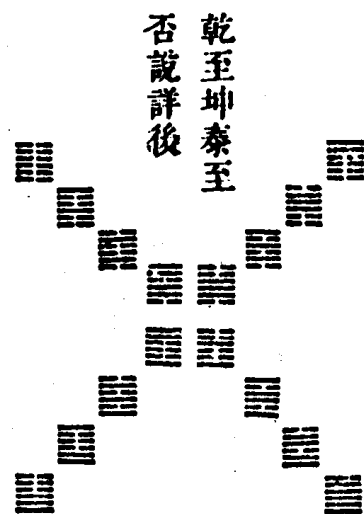
方圖二分四分圖

方維錯綜圖

四隅互卦圖

方圖二分之左半陽右半陰兩之義四分之右半下截陽之陽上截陽之陰左半下截陰之陽上截陰之陰四之義分爲八八之義卦爻二分之陽爻一百九十二陰爻一百九十二四分之陰陽各九十六就圖四分之陽之陽陽爻六十四陰爻三十二陰之陰陰爻六十四陽爻三十二陽之陰陽爻四十八陰爻四十八陰之陽陽爻四十八陰爻四十八陰陽之在兩間平分而運有如此自古帝王之治天下期於平而止亦以此

邵子曰分方圖而觀西北十六卦天卦自相交東南十六卦地卦自相交其斜行則乾兌離震巽坎艮坤自西

本易別圖

卷四

先

北而東南皆陰陽之純卦也不能生物西南十六卦天去交地天卦皆在上而生氣在首故能生物而首向上東北十六卦地去交天天卦皆在下而生氣在根故能生物而頭向下其斜行則泰損既濟益恒未濟咸否自東北而西南皆陰陽相偶之合也所以能生物方圖主生物之事

自乾至歸妹爲一八乾卦六兌卦六離震各二卦陽爻三十六陰爻十二自同人至震爲二八離卦六震卦六乾兌各二卦陽爻二十八陰爻二十自姤至解爲三八巽卦四坎卦四乾兌離震各二卦陽爻二十八陰爻二

十自姤至豫爲四八艮卦四坤卦四乾兌離震各二卦陽爻二十陰爻二十八自小畜至臨爲五八乾卦四兌卦四巽坎艮坤各二卦陽爻二十八陰爻二十自家人至復爲六八離卦四震卦四巽坎艮坤各二卦陽爻二十陰爻二十八自巽至師爲七八巽卦六坎卦六艮坤各二卦陽爻二十陰爻二十八自漸至坤爲八八艮卦六坤卦六巽坎各二卦陽爻十二陰爻三十六每八陰陽爻共四十八而一八與八八陰數準陽數陽數準陰數多寡各從其類二八三八五八之陽爻與陽爻準陰爻與陰爻準陽多於陰四八六八七八亦陽爻與陽爻

本易別圖

卷四

中

準陰爻與陰爻準而陰多於陽亦各從其類也一八移圓圖南東隅太陽二官各首四卦於西北隅健說於外而明動自中之象二八移圓圖東北少陰二官各首四卦於西中下截明動向外而健說以貞運之象三八移圓圖南西少陽二官各後四卦於西中上截散潤施功而剛明見起以剋過之象四八移圓圖西北太陰二官各後四卦於西南順止內守而健說明動以鼓榮之象陽半四局皆橫層以順布也五八移圓圖南東太陽二官各下四卦於東北隅健說內蘊而勞役入成之象六八移圓圖東北少陰二官各下四卦於東中下截向明

出振而行止措宜之象七八移圓圖西南少陽二宮各
 下四卦於東中上截號潤節宜而靜鎮有成之象八八
 移圓圖西北隅太陰二宮各前四卦於東南隅順止於
 內而下入發藏之象陰半四局皆橫層以逆布也上下
 左右變化不居苞符之秘生心應手規矩方圓之至謂
 諸圖非義皇所作殆未深研奇偶成卦後之位置秩於
 天然也惟先後天之說宋儒所加以區別義文易耳
 王輔嗣曰統之有宗會之有元故繁而不亂衆而不惑
 六爻相錯可舉三以明也剛柔相承可立至以定也
 按全圖自乾至坤斜行八卦自相爲綜如圓圖之序一
 大易則通 卷四 聖

八錯二七錯三六錯四五錯具橫圖之象猶機之有經
 自泰至否斜行每卦各上下錯一八各綜二七各綜三
 六四五皆然猶機之有緯互證之義數圖皆一致也正斜
 橫豎總不外一陰一陽之道耳故曰神无方而易无體
 方維一圖亦曰八角磨盤凡十六卦而八卦各居其四
 錯綜大繁乾坤六子初爲氣雷風是也中爲精水火是
 也末爲形山澤是也氣以神運者惟雷風蒙養自中散
 布於四表以贊成兩間功用故表裏乾坤於四時水火
 山澤萃精藏形於四維亦无非贊成乾坤化工耳
 大易則通卷第四 孫蔚先 敬刊

大易則通卷第五 仙井明

乾三	六畫純陽卦	錯坤
初錯變姤綜小畜	二錯變同人綜大有	
三錯變履綜夬	四錯變小畜綜姤	
五錯變大有綜同人	上錯變夬綜履	
初二錯變遯綜大畜	二三錯變无妄綜大壯	
三四錯變中孚綜大過	四五錯變大畜綜遯	
五上錯變大壯綜无妄	初二錯變訟綜需	
二四錯變家人綜鼎	三五錯變睽綜革	
四上錯變需綜訟	初五錯變鼎綜家人	

大易則通 卷五 一

初上錯變大過綜中孚
 初四錯綜變異
 三上錯綜變兌
 四五上錯變泰綜否

乾卦錯綜之變凡二十有三本卦正錯綜十有四
 卦互則倍焉其之他卦雜錯綜凡九卦而外錯
 不與焉九卦中巽離兌六三女左右其父正位
 乎南蓋體具二陽從陽之類伏卦位已有然矣

兌三

四陽二陰卦

錯艮綜兌

初錯變困綜節

二錯變隨綜歸妹

三錯變夬綜履

四錯變節綜困

五錯變歸妹綜隨

上錯變履綜夬

初二錯變萃綜臨

二三錯變革綜睽

三四錯變需綜訟

四五錯變臨綜萃

五上錯變睽綜革

初三錯變大過綜中孚

二四錯變屯綜解

三五錯變大壯綜无妄

四上錯變中孚綜大過

初五錯變解綜屯

初上錯變訟綜需

二上錯變无妄綜大壯

大易則通

卷五

二

初四錯綜變坎

二五錯綜變震

三上錯綜變乾

初二三錯變咸綜損

四五上錯變損綜咸

兌卦錯綜之變凡二十有三本卦正錯綜十有四卦互則倍焉其之他卦雜錯綜凡九卦而外錯不與焉九卦中乾六坎震各六艮以正對錯綜剛止自上而父率動勞二男以匡少女之不逮也

離三

四陽二陰卦

錯坎綜離

初錯變旅綜賁

二錯變大有綜同人

三錯變噬嗑綜豐

四錯變賁綜旅

五錯變同人綜大有

上錯變豐綜噬嗑

初二錯變鼎綜家人

二三錯變睽綜革

三四錯變頤綜小過

四五錯變家人綜鼎

五上錯變革綜睽

初三錯變晉綜明夷

二四錯變大畜綜遯

三五錯變无妄綜大壯

四上錯變明夷綜晉

初五錯變遯綜大畜

初上錯變小過綜頤

二上錯變大壯綜无妄

大易則通

卷五

三

初四錯綜變艮

二五錯綜變乾

三上錯綜變震

初二三錯變未濟綜既濟

四五上錯變既濟綜未濟

離卦錯綜之變俱同乾九卦中乾六艮震各六坎以正配錯綜剛中克濟倡中女要長少二男自北以效用於父也

震三三

二陽四陰卦

錯巽綜震

初錯變豫綜復與震

二錯變歸妹綜隨與震

三錯變豐綜噬嗑與升

四錯變復綜豫與小

五錯變隨綜歸妹與漸

上錯變噬嗑綜豐與震

初二錯變解綜屯與青

二三錯變大壯綜无妄與升

三四錯變明夷綜晉與震

四五錯變屯綜解與震

五上錯變无妄綜大壯與震

初三錯變小過綜願與大

二四錯變臨綜萃與震

三五錯變革綜睽與震

四上錯變頤綜小過與震

初五錯變萃綜臨與震

初上錯變晉綜明夷與震

二上錯變睽綜革與震

大易則通

卷五

四

初四錯綜變坤與震

二五錯綜變兌與震

三上錯綜變離與震

初二三錯變恒綜益

四五上錯變益綜恒

震卦錯綜之變同前九卦中坤六爻離各六爻以

正對錯綜柔順卑抑聽長男率中少二女於東南

以俯將乎母也

巽三三

四陽二陰卦

錯震綜巽

初錯變小畜綜姤與震

二錯變漸綜蠱與震

三錯變渙綜井與震

四錯變姤綜小畜與震

五錯變蠱綜漸與震

上錯變井綜渙與震

初二錯變家人綜需與震

二三錯變觀綜升與震

三四錯變訟綜需與震

四五錯變鼎綜家人與震

五上錯變升綜觀與震

初三錯變中孚綜大過與震

二四錯變遯綜大畜與震

三五錯變蒙綜蹇與震

四上錯變大過綜中孚與震

初五錯變大畜綜遯與震

初上錯變需綜訟與震

二上錯變蹇綜蒙與震

大易則通

卷五

五

初四錯綜變乾與震

二五錯綜變艮與震

三上錯綜變坎與震

初二三錯變益綜恒

四五上錯變恒綜益

巽卦錯綜之變同前九卦中乾六爻坎各六爻以

正對錯綜振作開先令長女率中少二男於西北

以仰事乎父也

坎

二陽四陰卦

錯離綜坎

初錯變節綜困

二錯變比綜師

三錯變井綜渙

四錯變困綜節

五錯變師綜比

上錯變渙綜井

初二錯變屯綜解

二三錯變蹇綜蒙

三四錯變大過綜中孚

四五錯變解綜屯

五上錯變蒙綜蹇

初三錯變需綜訟

二四錯變萃綜臨

三五錯變升綜觀

四上錯變訟綜需

初五錯變臨綜萃

初上錯變中孚綜大過

二上錯變觀綜升

大易則通

卷五

六

初四錯綜變兌

二五錯綜變坤

三上錯綜變巽

初二三錯變既濟綜未濟

四五上錯變未濟綜既濟

坎卦錯綜之變同離九卦中坤六兌巽各六離以

正對錯綜虛中明麗襄中男偕長少二女自南以

說伏乎母也

艮

二陽四陰卦

錯兌綜艮

初錯變賁綜旅

二錯變蠱綜漸

三錯變剝綜謙

四錯變旅綜賁

五錯變漸綜蠱

上錯變謙綜剝

初二錯變大畜綜遯

二三錯變蒙綜蹇

三四錯變晉綜明夷

四五錯變遯綜大畜

五上錯變蹇綜蒙

初三錯變頤綜小過

二四錯變鼎綜家人

三五錯變觀綜升

四上錯變小過綜頤

初五錯變家人綜鼎

初上錯變明夷綜晉

二上錯變升綜觀

大易則通

卷五

七

初四錯綜變離

二五錯綜變巽

三上錯綜變坤

初二三錯變損綜咸

四五上錯變咸綜損

艮卦錯綜之變同兌九卦中坤六離巽各六兌以

正配錯綜柔說婉從而母率齊明二女以助少男

於有成也

坤 ䷁

六畫純陰卦

錯乾綜坤

初錯變復綜豫與小

二錯變師綜比與大

三錯變謙綜剝與大

四錯變豫綜復與大

五錯變比綜師與大

上錯變剝綜謙與大

初二錯變臨綜萃與大

二三錯變升綜觀與大

三四錯變小過綜頤與大

四五錯變萃綜臨與大

五上錯變觀綜升與大

初三錯變明夷綜晉與大

二四錯變解綜屯與大

三五錯變蹇綜蒙與大

四上錯變晉綜明夷與大

初五錯變屯綜解與大

初上錯變頤綜小過與大

二上錯變蒙綜蹇與大

本易明通

卷五

入

初四錯綜變震與大

二五錯綜變坎與大

三上錯綜變艮與大

初二三錯變泰綜否

四五上錯變否綜泰

坤卦錯綜之變同乾九卦中震坎艮各六三男前
後其母定位乎北益氣稟二陰從陰之類也

六十四卦錯綜生於八卦八卦錯綜本乎乾坤无非剛

柔摩盪升降往來而性情才德頓更焉此貞悔之所

難齊而吉凶之有各兆也第凡錯未有不綜凡綜未

有無錯綜隨錯變而錯復因綜生循環无端始於一

爻錯綜究於三爻之即錯即綜每卦各六十四變而

三極之道以備惟善用九六者趨避不爽其則有以

極深而研幾也故曰知幾其神又曰知變化之道者

其知神之爲乎

以奇偶對待卦合較乃知錯綜秩於天然麗而理連而

不相及也至夫八卦隔二之錯綜乾備三女坤賁三

大易明通

卷五

九

男男卦必坤與三女女卦必乾與三男而正對二卦

不復出尤見陰陽互根之與守正補偏之宜以異而

同且多陽從陽多陰從陰各以類應又不拘於本卦

與對待之體是之謂惟變所適不可爲典要

卦錯圖

六十四卦之錯變自八卦六子之錯本諸乾坤乾

坤錯之主也未錯而具錯體故能大錯用

乾純奇往錯於坤來受坤錯

坤純偶往錯於乾來受乾錯

乾坤上錯 乾坤中錯 乾坤下錯

則成兌艮 則成離坎 則成巽震

錯者奇偶互易之謂體本對待氣實流行蓋不錯則乾坤幾乎息矣若以綜論上錯者乾坤之下綜

大易則通

卷五

十

中錯者乾坤之平綜下錯者乾坤之上綜也通乎

此可以鏡諸圖矣

一陰一陽相錯之卦各六

姤復初 同人師 履謙三

爻錯 二爻錯 爻錯

小畜豫 大有比 夬剥六

四爻錯 五爻錯 爻錯

五陰五陽相錯之卦全數始於一中於五陰陽之

交止乎則矣

一陰二陽相錯之卦各有五

遯臨初 无妄升二 中孚小過

二爻錯 三爻錯 三四爻錯

大畜萃四 大壯觀五 訟明夷初

五爻錯 六爻錯 三爻錯

家人解二 睽蹇三 需晉四

四爻錯 五爻錯 六爻錯

巽震一 離坎二 兌艮三

四爻錯 五爻錯 六爻錯

鼎屯一 革蒙二 大過順一

大易則通

卷五

土

五爻錯 六爻錯 六爻錯

四陰四陽相錯之卦全

三陰三陽相錯之卦各十

否泰上下各卦相錯 益恒二三四爻

又通二卦上下之綜 錯亦通上下綜

損咸三四五爻相錯 既濟未濟一三

亦通二卦上下之綜 五爻錯上下綜

漸歸妹一 旅節一二 隨蠱二三

二四爻錯 五爻錯 六爻錯

噬嗑井二 渙豐二三 賁困二四

三三五爻錯三三四爻錯 三三五爻錯

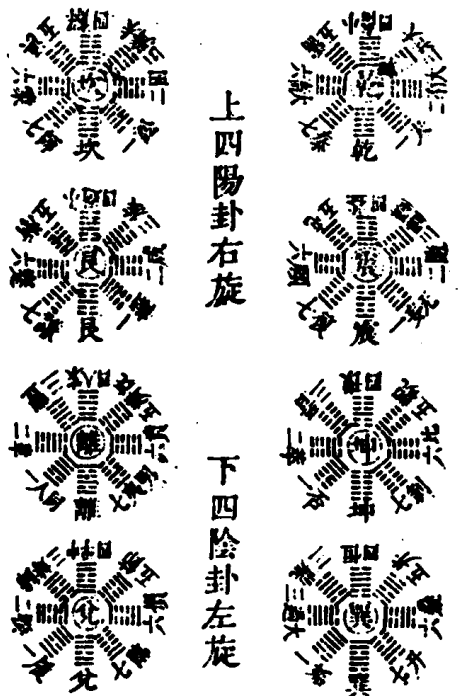
陰陽之變中於三極於五故曰參伍以變一曰奇者陽儀偶者陰儀一陽上加一陽為太陽加一陰為少陰一陰上加一陽為少陽加一陰為太陰太陽上加一陽乾一加一陰兌二少陰上加一陽離三加一陰震四少陽上加一陽巽五加一陰坎六太陰上加一陽艮七加一陰坤八此參以變也天鼓五地鼓五五位相得而各有合此伍以變也其義一也陰陽之數各一百九十有二爻或陰錯於陽或陽錯於陰或陰之綜陽或陽之綜陰或陰陽自相綜有錯無綜何以成文而定象所以有取於參伍也至諸圖之錯序位不同各別見義亦一也錢國端曰天地定位六子行乎其中如天地之上爻相錯便是山澤通氣天地之下爻相錯便是雷風相薄天地之中爻相錯便是水火不相射天地之位似不待如出震章乃盡易其位蓋天定位於上而錯於下交地定位於下而錯於上交便已不相順而相逆故乾逆坤為震動為坎陷為艮止坤逆乾為巽入為離麗為兌說雷動風散雨潤日暄艮止兌說莫非乾為之君坤為之藏錯者未嘗不

大易則通 卷五 主

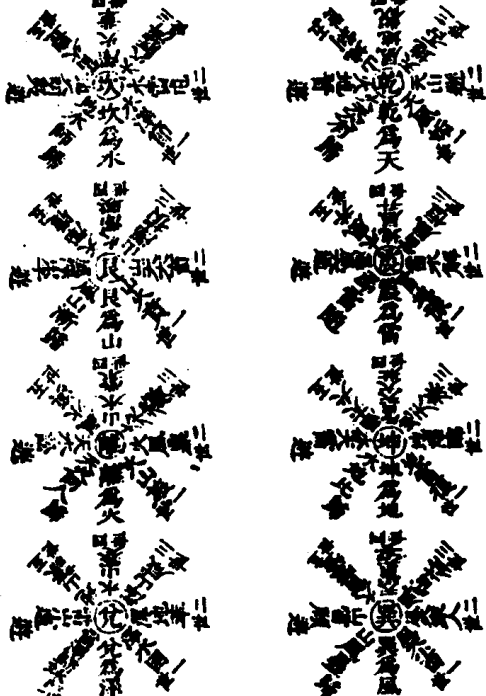
定逆者原成其順只舉八卦已是相錯已都是逆
鼓便了一部全易

大易則通 卷五 主

八卦因重圖

八卦相推圖

大易則通

卷五

古

鄭氏曰乾順進一得姤姤乾之一世自姤進二得遯遯

乾之二世自遯進四得否否乾之三世自否進八得

觀觀乾之四世自觀進十六而得剝剝乾之五世也

上爻不變故三十二數不用彼三十二陰三十二陽

皆六十四卦上爻耳卦有游魂歸魂亦以八與十六

為法乾游魂自剝退八而得晉歸魂自乾進十六而

得大有此自然之理也坤逆進亦以此準焉

震退一得豫自豫進二得解自解進四得恒自恒進八

得升自升進十六得井而五世備游魂卦自井則進

八而得大過歸魂則自本卦進十六而得隨焉

大易則通

卷五

主

坎右進一節退二屯自屯進四既濟自既濟進八革自

革退十六得豐而五世備矣游魂則自豐退八而得

明夷歸魂則自本卦退十六而得師焉離亦如之艮

右退一賁自賁退二大畜退四損自損退十六履而

五世備游魂則自履進八而得中孚歸魂則自本卦

退十六得漸兌亦然

二圖前八卦因重即伏圖方橫三圖生成之序故曰因

重後八卦即後世世應歸游之序故曰相推與劉牧

卦變圖相類然因重說卦已備相推於說卦之旨不

同亦各一說也其言進退未詳據何圖序

先天卦自乾變坤得一百九十二陰而成六十四卦
 自坤變乾得一百九十二陽亦成六十四卦總百二
 十八卦地卦縱橫各六十四亦總百二十八卦元包
 八卦之變七變而歸魂八卦成六十四卦自歸魂之
 卦又七變而復本八卦亦成六十四卦共百二十八
 卦也卦有六十四天地陰陽顯互用皆成一百二
 十八卦百二十八者八之十六也甲子百二十者八
 之十五也十五爲運行之數十六爲生物之數八卦
 每卦十四變重者五變實得十卦總八卦而八十通
 之質不同者六十四卦而已故地體足數八十實用
 太易則通 卷五 末

者八八也坤之退數卽乾之進數乾上退數卽坤之
 進數所不同者爻變六爻皆變惟上爻不變六爻皆
 變者氣之用也上爻不變者形之用也○元包六十
 四卦用世爻者八卦變六十四卦也周易六十四卦
 卦用動畫者六十四卦變四千九十六卦也○元包
 始於坤而用其消數變而已定之後知以藏往也周
 易始於乾而用其長數動而將變之初神以知來也
 故坤一世爲復卽乾初九之潛龍至五世皆同易用
 本卦而取動畫之象爲占者觀其爻動而將變之初
 包用變卦取世爻之象者觀其爻變而已定之後也

後天卦依周易卦序 乾坤 頤大過 坎離 中孚小過
 已上八卦皆飛伏四對 泰否 隨蠱 漸歸妹
 既濟未濟 已上八卦升降飛伏對 屯蒙 需
 訟 師比 小畜履 同人大有 謙豫 臨觀
 噬嗑賁 剝復 无妄大畜 咸恒 遯大壯 晉
 明夷 家人睽 蹇解 損益 夬姤 萃升 困
 井 革鼎 震艮 豐旅 巽兌 渙節 已上四
 十八卦皆升降反對
 先天卦依先天圖卦序 乾坤 夬剝 大有比 大壯觀
 小畜豫 需晉 大畜萃 泰否 履謙 兌艮
 大易則通 卷五 末

睽蹇 歸妹漸 中孚小過 節旅 損咸 臨遯
 同人師 革蒙 離坎 豐渙 家人解 既濟
 未濟 賁困 明夷訟 无妄升 隨蠱 噬嗑井
 震巽 益恒 屯鼎 頤大過 復姤 右行自
 乾坤左行至復姤三十二匹對每兩卦各六變而互
 生又六變而復本不存一而變者氣之變也爲生氣
 以變時○坤復 剝頤 比屯 觀益 豫震 晉
 噬嗑 萃隨 否无妄 謙明夷 艮賁 蹇既濟
 漸家人 小過豐 旅離 咸革 遯同人 師
 臨 蒙損 坎節 渙中孚 解歸妹 未濟解

困兌 訟復 升泰 蠱大畜 井需 巽小畜

恒大壯 鼎大有 大過夬 姤乾 右行從坤至

姤左行從復至乾各五變而極存一而變者爲物隨

氣而變也其不變之一爲地之一柔一剛物之根種

也其一在下者物之命也故隨氣流轉不能游魂而

歸魂與八正卦之變爲異自坤復至乾姤五變而相

交自乾姤至坤復又五變而復本

先天自坤變乾得三十六陽餘十二陰不盡自乾變坤

得三十六陰餘十二陽不盡者存象之一以十二爲

一也乾坤各六變得十二卦而六爻不動者存卦之

大易圖通

卷五

太

一以六爲一也元包八卦上爻不變者存爻之一以

一爲一也天地人物大小之用不同而皆存本故能

生生不窮一而不變則窮兩而相易則通陰陽相爲

用用九以六故乾之用在離用六以九故坤之用在

坎參同契易謂日月坎離者乾坤之妙用二用无爻

位周流行六虛是故乾坤互變坎離不動當游魂爲

變之際各能還其本體也凡八卦游魂之變乾坤用

坎離坎離用乾坤震艮用巽兌巽兌用震艮皆爲陰

陽互用以至六十四卦若上爻不變則皆然是故諸

卦祖於乾坤皆有乾坤之性也其正以坎離爲用者

惟乾坤爲然坎離肖乾坤故用乾坤震巽艮兌體雖
變而純可與共學其一不變自明而誠游魂之際爲
顧中乎大過小過則亦肖乾坤坎離也

初九爲復當子漸變至上九成乾當已者自坤變而來
長數也初九爲姤當一世漸變至五世成剝者自乾

變而往消數也長數者氣由虛而造形未有一之卦
也故乾坤各六變而互生又六變而復本體消數者

形隨氣而返虛已有一之卦也故乾坤各七變而歸
魂又七變而復本體未有一者六爻之用氣之用也

故六變已有一者八卦之用形之用也故七變六變

大易圖通

卷五

元

者得十二卦七變者得十卦是故先天圖无一之卦

各六變有一之卦各五變也文王之易所主在爻乾

變成坤坤變成乾屯升成蒙蒙降成屯飛伏升降不

存其本六十四卦莫不皆然元包歸藏易也所主在

卦一卦七變而歸魂則卦體復於下又七變而復本

矣不互變也大抵主在爻者以互卦爲體主在卦者

以世爻爲體爲體者用十二通乎晝夜而知也夫變

不存一而能不失本體非若太極之神周流六虛兼

體動靜者何以及此

章本清曰八卦相推何也天與地雷與風水與火山與

澤彼此相推之謂也乾爲天則天爲主矣姤遯否皆天在上者也然天地既合之後則觀剝晉而地之在下者亦極焉是以天爲主而三世之後則以地承天使不反本而仍歸之天可乎况一世天風四世乃風地二世天山五世乃山地彼此相推猶不相離至火地晉則愈推而愈遠矣所以爲游魂也然火天大有卒由火以合乎天因天少陽之附地者復反還於天也謂之歸魂以此觀乾一卦餘卦可以類推然始而相承既而相遠終而相合者何也變化不測生生不息之謂也乾純陽姤則一陰遯則二陰觀則四陰剝則五陰而晉則一陰麗於二陽之中非游魂而何且火尚與地合至火與天合則五陽矣此魂之所以歸也以此觀坤猶夫乾也震坎艮主乎陽巽離兌主乎陰陰陽變化一準乎乾坤而易之生生可窺矣

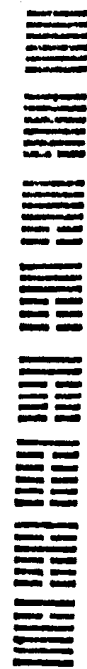
大易則通

卷五

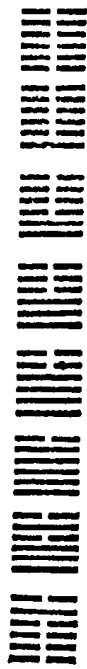
干

來瞿塘八卦所屬自相錯圖

乾姤遯否觀剝晉大有

乾坤一與八錯則所屬自然相錯

坤復臨泰大壯夬需比

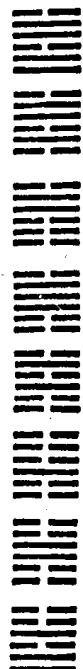
大易則通

卷五

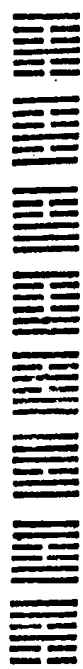
主

卦屬錯

兌困萃咸蹇謙小過歸妹

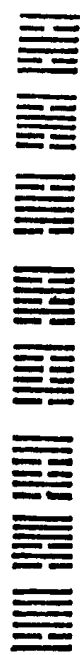
兌艮二與七錯則所屬自然相錯

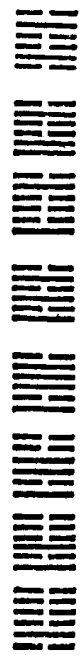
艮賁大畜損睽履中孚漸

卦屬錯

離旅鼎未濟蒙渙訟同人

離坎二與六錯則所屬自然相錯

坎節屯既濟革豐明夷師

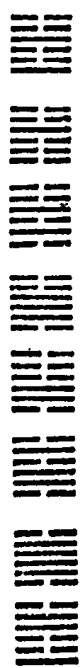
大易則通

卷五

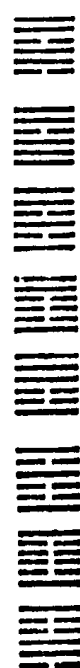
主

卦屬錯

震豫解恒升井大過隨

震巽四與五錯則所屬自然相錯

巽小畜家人益无妄噬嗑頤蠱

乾

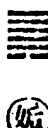

五陽一陰卦

皆自姤來

乾一交

坤

姤一爻五變

而為姤

成五卦

生

六

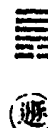

四陽二陰卦

皆自遯來

乾再交

卦

遯五復五變

而為遯

成十四卦

大易則通

卷五

主

六

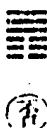

三陽三陰卦

皆自否來

乾三交

卦

否三復三變

而為否

成九卦

生

六

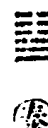

三陰三陽卦

皆自泰來

坤三交

十

泰三復三變

而為泰

成九卦

四卦總圖

太易則通

卷五

三

六經圖尚載一圓者更渾而晰謂李之才挺傳於邵子
邵傳之河陽陳氏舊註謂是圖可信不獨八卦能生
六十四卦又旁通相生得此然後易之彖辭可知其
所從來所謂象學也

六十四卦致用圖

太易則通

卷五

三

乾起於西北者天傾西北之義乾既位西北則坤當位
東南以地不滿東南故巽長女代居其位巽亦先天
兌之反也是以坤退居西南三爻皆變而之乾乾三
爻皆變而之坤互相反對而乾坤之位縱矣離火炎
上而居南坎水潤下而居北坎三爻皆變而之離離
三爻皆變而之坎亦互相反對而坎離之位縱矣艮
反先天震而位乎東北巽反先天兌而位乎東南艮
三爻皆變而之兌反觀之則為巽巽三爻皆變而之
震反觀之則為艮亦互相反對而艮巽之位縱矣電
激而雷故震居正東先天離位離火炎上故三爻皆

變而之艮反觀之則爲震故震兌左右相反對而其位橫矣邵子曰震兌橫而六卦縱易之用也至哉言乎惟其如此故今時所傳卜筮官卦亦乾坤相反坎離相反震兌相反艮巽相反乾官之姤自坤而反觀之則爲夬乾之遯反坤之大壯乾之否反坤之泰乾之觀反坤之臨乾之剝反坤之復也坎官之節自離而反觀之則爲渙坎之屯反離之蒙坎之既濟反離之未濟坎之革反離之鼎坎之豐反離之旅也艮官之賁自巽而反觀之則爲噬嗑艮之大畜反巽之无妄艮之損反巽之益艮之睽反巽之家人艮之履反

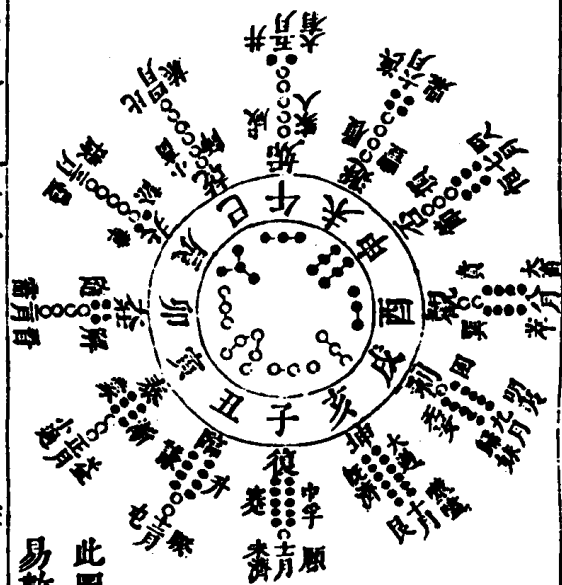
太易則道

卷五

彖

巽之小畜也震官之謙自兌而反觀之則爲謙震之解反兌之蹇震之恒反兌之咸震之升反兌之萃震之井反兌之困也其游魂歸魂二卦謂其不在八官正變之列以本官第五爻變而得外體之卦內三爻皆變則爲游魂曰游者自內而之外也第五爻變而內三爻不變則爲歸魂曰歸者自外而反內也周旋左右升降上下王者之禮法盡於是矣

六十四卦推盪圖

此圖見劉牧易數鉤隱

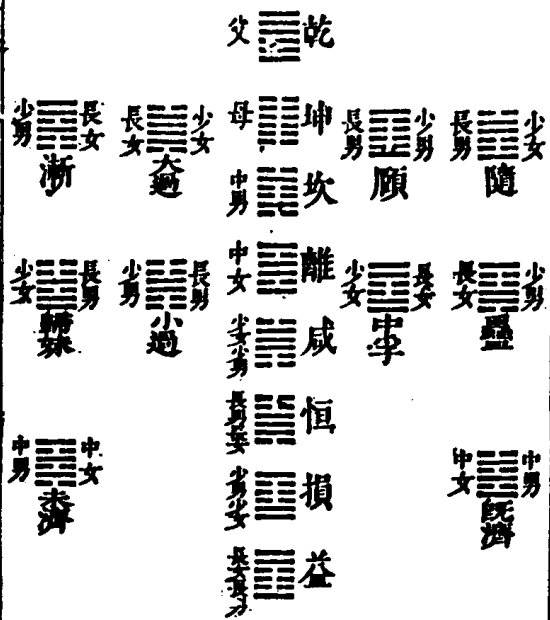
太易則道

卷五

毛

聖人觀象畫卦蓋按龍圖錯綜之數也仰觀俯察近取遠類六畫之象既成三才之道斯備原夫八卦之宗起於四象四象者五行之成數也五行舉金木水火而不言土者寄王四時也聖人於圖中得象象外生意於是布乎畫而成卦管乎策以成爻陽之七九陰之六八皆天地自然之數非人智所能造也

十八位卦變圖

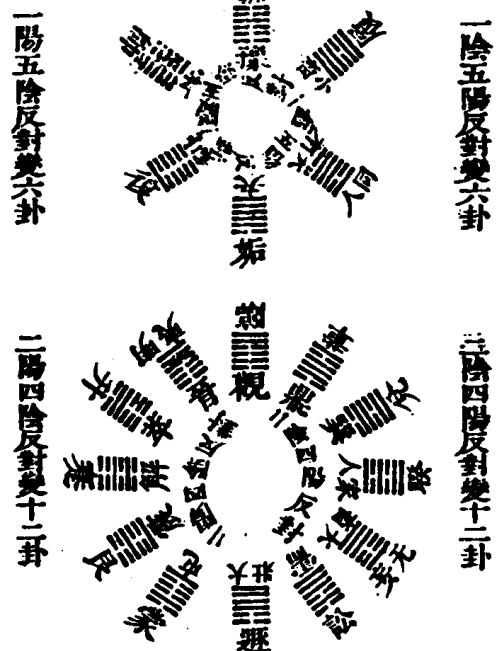
大易別圖

卷五

天

男女合者上下經惟十二位正位乾坤變頤大過頤大過變坎離坎離變中孚小過中孚小過變咸恒損益成人倫也

六十卦圖

大易別圖

卷五

天

反對變圖

易道不過一陰一陽太極渾陰陽而爲言兩儀卽陰陽
四象卽陰陽之老少八卦卽陰陽之分配六十四卦
卽陰陽之因乘是圖一體不變者八一陽五陰一陰
五陽反對者各六二陽四陰二陰四陽反對者各十
二而三陰三陽反對各十自卦象觀之雖有變與不
變之殊相對相反之別不過陰陽奇偶升降錯綜而
已天地自然之化工固如此

凡八卦不變以統五十六卦之變天太陽其變天太陽
故乾之乾乾不變地太陰其變地太陰故坤之坤坤
不變于少陰其變地太陽故兌之異中孚不變地太

大易則通

卷五

手

陽其變天少陰故巽之兌大過不變天少陽其變天
少陽故離之離離不變地少陰其變地少陰故坎之
坎坎不變天少陰其變地少陽故艮之震願不變地
少陽其變天太陰故震之艮小過不變重乾天太陽
之極而地太陰生焉乾不變其變也坤重坤地太陰
之極而天太陽生焉坤不變其變也乾中孚天少陰
之極而地少陽生焉中孚不變其變也小過小過地
少陽之極而天少陰生焉小過不變其變也中孚重
離天少陽之極而地少陰生焉離不變其變也坎重
坎地少陰之極而天少陽生焉坎不變其變也離願

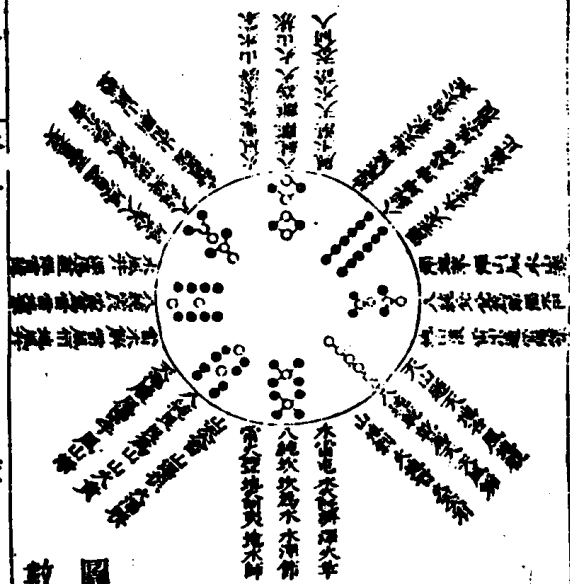
天太陰之極而地太陽生焉願不變其變也大過大
過地太陽之極而天太陰生焉大過不變其變也願
乾坤坎離中孚小過願大過八卦自相爲變陰變陽陽
變陰一闕一闕之謂也八卦變五十六卦陽變陰陰
變陽往來不窮之謂也八卦雖以陰陽相變爲圖圖
然初變上二變五三變四四變三五變二上變初一
往一來通在其中也五十六卦雖以陰陽自變爲往
來然初三五爲陽二四上爲陰一闕一闕變在其中
也化而裁之推而行之範圍天地之化而不過曲成
萬物而不遺其惟文易乎

大易則通

卷五

至

八卦變六十四卦

圖見易數鉤隱

太易則通

卷五

聖

四管成易十有八變而成卦八卦而為小成引而伸之以成六十四卦三才之道萬物之原陰陽之數鬼神之與不能逃其情狀矣然八八之變繁舉則文繁故首標乾以例餘卦乾為天風姤天山遯天地否風地觀山地剝火地晉火天大有茲七卦由乾而出也易曰游魂為變凡變之第七游魂也第八歸魂也言歸者歸始生卦之體也餘卦倣此

易卦八宮圖開往來之圖

天 天太陽乾 ☰ 乾之乾 天太陽乾 ☰ 乾之乾
 天少陰兌 ☱ 兌之乾 地太陽姤 ☱ 乾之巽
 天少陽大有 ☰ 離之乾 天少陽同人 ☰ 乾之離
 天太陰大壯 ☰ 震之乾 地少陽遯 ☰ 乾之艮
 地太陽小畜 ☰ 巽之乾 天少陰履 ☰ 乾之兌
 地少陰需 ☰ 坎之乾 地少陰訟 ☰ 乾之坎
 地少陽大畜 ☰ 艮之乾 天太陰无妄 ☰ 乾之震
 地太陰泰 ☰ 坤之乾 地太陰否 ☰ 乾之坤

太易則通

卷五

聖

天 天太陽履 ☰ 乾之兌 天太陽小畜 ☰ 巽之乾
 天少陰兌 ☱ 兌之兌 地太陽巽 ☱ 巽之巽
 天少陽睽 ☱ 離之兌 天少陽家人 ☱ 巽之離
 天太陰歸妹 ☱ 震之兌 地少陽漸 ☱ 巽之艮
 地太陽中孚 ☱ 巽之兌 天少陰中孚 ☱ 巽之兌
 地少陰節 ☱ 坎之兌 地少陰渙 ☱ 巽之坎
 地少陽損 ☱ 艮之兌 天太陰益 ☱ 巽之震
 地太陰臨 ☱ 坤之兌 地太陰觀 ☱ 巽之坤

天少陽離卦之變

天太陽同人䷌乾之離 天太陽大有䷍離之乾
 天少陰革䷰兌之離 地太陽鼎䷱離之巽
 天少陽離䷝離之離 天少陽離䷝離之離
 天太陰豐䷶震之離 地少陽旅䷷離之艮
 地太陽家人䷤巽之離 天少陰睽䷥離之兌
 地少陰既濟䷾坎之離 地少陰未濟䷿離之坎
 地少陽賁䷖艮之離 天太陰噬嗑䷔離之震
 地太陰明夷䷣坤之離 地太陰晉䷢離之坤

大易則通

卷五

五

天少陰震卦之變

天太陽无妄䷘乾之震 天太陽大畜䷙艮之乾
 天少陰隨䷐兌之震 地太陽蠱䷑艮之巽
 天少陽噬嗑䷔離之震 天少陽賁䷖艮之離
 天太陰震䷲震之震 地少陽艮䷳艮之艮
 地太陽益䷩巽之震 天少陰損䷨艮之兌
 地少陰屯䷂坎之震 地少陰蒙䷃艮之坎
 地少陽頤䷚艮之震 天太陰頤䷚艮之震
 地太陰復䷗坤之震 地太陰剝䷖艮之坤

地太陰坤卦之變

天太陽否䷋乾之坤 天太陽泰䷊坤之乾
 天少陰萃䷬兌之坤 地太陽升䷭坤之巽
 天少陽晉䷢離之坤 天少陽明夷䷣坤之離
 天太陰豫䷏震之坤 地少陽謙䷎坤之艮
 地太陽觀䷓巽之坤 天少陰臨䷒坤之兌
 地少陰比䷇坎之坤 地少陰師䷆坤之坎
 地少陽剝䷖艮之坤 天太陰復䷗坤之震
 地太陰坤䷁坤之坤 地太陰坤䷁坤之坤

大易則通

卷五

五

地少陽艮卦之變

天太陽遯䷠乾之艮 天太陽太壯䷗震之乾
 天少陰咸䷞兌之艮 地太陽恒䷟震之巽
 天少陽旅䷷離之艮 天少陽豐䷶震之離
 天太陰小過䷽震之艮 地少陽小過䷽震之艮
 地太陽漸䷴巽之艮 天少陰歸妹䷵震之兌
 地少陰蹇䷦坎之艮 地少陰解䷧震之坎
 地少陽艮䷳艮之艮 天太陰震䷲震之震
 地太陰謙䷎坤之艮 地太陰豫䷏震之坤

地 天太陽訟䷅乾之坎 天太陽需䷄坎之乾
 少 天少陰困䷮兌之坎 地太陽井䷯坎之巽
 陰 天少陽未濟䷿離之坎 天少陽既濟䷾坎之離
 坎 天太陰解䷧震之坎 地少陽蹇䷦坎之艮
 卦 地太陰渙䷺巽之坎 天少陰節䷻坎之兌
 之 地少陰坎䷜坎之坎 地少陰坎䷜坎之坎
 變 地少陽蒙䷃艮之坎 天太陰屯䷂坎之震
 地太陰師䷆坤之坎 地太陰比䷇坎之坤

太易則通

卷五

美

地 天太陽姤䷫乾之巽 天少陽夬䷪兌之乾
 太 天少陰大過䷛兌之巽 地太陽大過䷛兌之巽
 陽 天少陽鼎䷱離之巽 天少陽革䷰兌之離
 巽 天太陰恒䷟震之巽 地少陽咸䷞兌之艮
 卦 地太陽巽䷸巽之巽 天少陰兌䷹兌之兌
 之 地少陰井䷯坎之巽 地少陰困䷮兌之坎
 變 地少陽蠱䷑艮之巽 天太陰隨䷐兌之震
 地太陰升䷭坤之巽 地太陰萃䷬兌之坤

六十四卦八卦之重也天四卦各重八卦乾太陽兌少
 陰離少陽震太陰地四卦各重八卦坤太陰艮少陽
 坎少陰巽太陽八卦各變天地陰陽太少變者七不
 變者一天太陽八卦不變者乾少陰八卦不變者中
 孚少陽八卦不變者離太陰八卦不變者頤也太陰
 八卦不變者坤少陽八卦不變者小過少陰八卦不
 變者坎太陽八卦不變者大過八宮各一卦不變通
 計變者五十六卦

乾坤易之門戶乾坤毀則无以見易是故卦有陰陽一
 畫為陽乾之道也以其直而施也曰開一畫為陰坤

太易則通

卷五

美

之道也以其翕而受也曰闔一闔一闔道之變也卦
 有內外初變上二變五三變四自內而外曰往四變
 三五變二上變初自外而內曰來一往一來道之通
 也闔闔往來之交曰幾同條共貫曰理不知易非能
 知幾不知幾非能知理繫傳易之為道也屢遷變動
 不拘周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯
 變所適闔闔往來之謂也

八卦每宮不變者一卦凡八卦不變以統五十六卦之
 變天太陽其變天太陽故乾之乾乾不變地太陰其
 變地太陰故坤之坤坤不變天少陰其變地太陽故

兌之巽中孚不變地太陽其為天少陰故巽之兌大
過不變天少陽其變天少陽故離之離離不變地少
陰其變地少陰故坎之坎坎不變天少陰其變地少
陽故艮之震願不變地少陽其變天太陰故震之艮
小過不變重乾天太陽之極而地太陰生焉乾不變
其變也坤重坤地太陰之極而天太陽生焉坤不變
其變也乾中孚天少陰之極而地少陽生焉中孚不
變其變也小過小過地少陽之極而天少陰生焉小
過不變其變也中孚重離天少陽之極而地少陰生
焉離不變其變也坎重坎地少陰之極而天少陽生

大易則通

卷五

彖

焉坎不變其變也離願天太陰之極而地太陽生焉
願不變其變也大過大過地太陽之極而天太陰生
焉大過不變其變也願

五十六卦以八卦變例為率一闔一闢一往一來凡天
太陽之卦七其變皆天太陽地太陰之卦七其變皆
地太陰天少陰之卦七其變皆地太陽地太陽之卦
七其變皆天少陰天少陽之卦七其變皆天少陽地
少陰之卦七其變皆地少陰天太陰之卦七其變皆
地少陽地少陽之卦七其變皆天太陰

乾坤坎離中孚小過願大過八卦自相為變陰變陽陽

變陰一闔一闢之謂也八卦變五十六卦陽變陽陰
變陰往來不窮之謂也八卦雖以陰陽相變為闔闢
然初上互變二五互變三四互變一往一來通在其
中也五十六卦雖以陰陽自變為往來然初三五為
陽二四上為陰一闔一闢變在其中也化而裁之推
而行之範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺其
唯文王乎

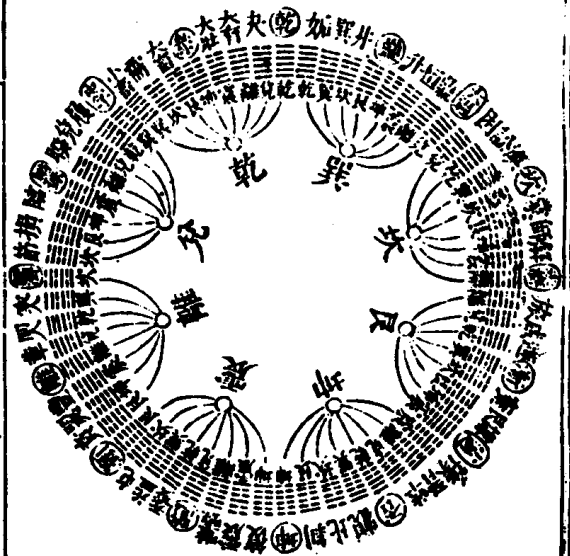
大易則通

卷五

彖

闔戶謂之坤闔戶謂之乾乾坤相變所謂一闔一闢坎
離中孚小過願大過六卦一畫為乾一畫為坤以卦
畫陰陽為闔闢也屯蒙以下五十六卦初三五陽位
為乾二四上陰位為坤以卦位陰陽為闔闢也有闔
闢則有往來一闔一闢一往一來變通之義備矣闔
闢往來變通皆門戶之象其所以變通者有樞軸存
太極之謂也

圖之環循卦四十六

大易則通

卷五

罕

此圖以先天圖一仰一覆下體八卦靜而守位上體八卦動而右轉由是剛柔相摩八卦相盪一貞而八悔八八六十四卦左右相交震宮八卦震交於坤起復次震次噬嗑次隨次无妄益屯至順而得貞悔反對之象震下艮上離宮八卦離交於艮起賁次明夷次豐次離革同人家人至既濟而得陰陽交中之卦坎上三陽三陰夜平分兌宮八卦兌交於坎起節次損次臨次歸妹賁兌履至中孚而得貞悔反對之象兌下巽上乾宮八卦乾交於巽起小畜次需次大畜次泰大壯大有夬至乾而得六陽純體之卦極焉此圖之左方

大易則通

卷五

罕

也巽宮八卦巽交於乾起垢次巽次井次蠱升恒鼎至大過而得貞悔反對之象巽下兌上坎宮八卦坎交於兌起困次訟次渙次坎蒙師解至未濟而得剛柔中分之卦坎下離上三陽三陰夜平分艮宮八卦艮交於離起旅次咸次遇次漸寒艮謙至小過而得貞悔反對之象艮下震上坤宮八卦坤交於震起豫次晉次萃否觀比剝至坤而得六陰純體之卦周焉此圖之右方也環而觀之則乾坤泰否坎離既濟未濟隨蠱漸歸妹頤大過中孚小過凡一十六卦交易反對三位相間疊繁如貫珠有條而不紊亂其自然之妙非人力所及也是故以一歲之節論之震始交坤一陽生冬至之卦變坤為復是以乾起復之初九盡於午中巽始消乾一陰生夏至之卦變乾為姤是以坤起姤之初六盡於子中乾坤定上下之位冬至變坤陰多多寒晝極短而夜極長夏至變乾陽多多熱晝極長而夜極短冬夏二至陰陽合也乾坤交中為坎離坎離交為既未濟既未交南北兩間之中春分變既濟為節是以坎起節之九二盡於酉中秋分變未濟為旅是以離起旅之六二盡於卯中三陽三陰溫涼適宜晝夜平等春秋二分陰陽離也立春變頤為賁頤卦

二陽外而四陰內立夏變中孚為小畜中孚四陽外而二陰內此春夏陽在外而陰在內聖人春夏養陽之時立秋變大過為困大過二陰外而四陽內立冬變小過為豫小過四陰外而二陽內此秋冬陽在內而陰在外聖人秋夏養陰之時是一歲周天之節備於圖而邵子所謂四時晝夜長短由乎此者也又以一月之度推之重坤乃晦朔之間以次而生明小過之震二陽三日昏時出庚之西也大過之兌二兌八日上弦在丁之南也至十五則乾體就望而盛滿出於東方甲地以漸而生魄中孚之巽二巽十八日平明見辛之西也願卦之艮二艮二十三日下弦直丙之南也此一月太陰之行度備於圖而邵子所謂晦朔望行度盈縮由乎此者也至若艮東北之卦萬物之所以成終成始故冬至之卦盡於艮山雷而立春之節起於艮山火自然之數也故曰易與天地準按張理卦圖仿伏羲外圖內方其一外循環內變通其一圖倍乘方因重皆別見此循環者以乾兌離震坤艮坎巽循環旋布而見天地之動靜張氏曰乾南坤北天尊乎上地卑乎下山澤通氣山鎮西北澤注東南雷出東北風盛西南離降而東大明日坎升而西

小明月此以內象言主乎靜而鎮位者交而互之一左一右之謂乾互巽而巽互乾坎互兌而兌互坎離互艮而艮互離坤互震而震互坤乾兌離震陽儀之居右方陰儀之上坤艮坎巽陰儀之卦本在右方今互居左方陽儀之上由是剛柔相摩八卦相盪而變化无窮焉此以外象言主乎動而趨時者圖轉推盪而成六十四卦周於四方亦如二十八宿分布於十二辰是故右旋而數之則乾兌離震坤艮坎巽由內若外如環之无端也

八卦成列象爻變動圖

泰 否 萃 晉 豫 觀 比 坤 乾
 井 參 需 漸 蹇 艮 謙
 遯 咸 旅 遁 漸 蹇 艮 謙
 鬼 困 濟 解 渙 蒙 師
 柳 鼎 恒 井 蠱 升
 姤 遯 鼎 恒 井 蠱 升
 星 危

大易則通

卷五

星

張 隨 震 益 屯 履 夬 乾 坤
 翼 豐 夬 賁 賁 賁 賁 賁
 夬 萃 豐 夬 賁 賁 賁 賁
 軫 豐 夬 賁 賁 賁 賁 賁
 履 豐 夬 賁 賁 賁 賁 賁
 角 元 氏 房 心 尾 箕 斗
 乾 九 夫 吝 否 小 畜 需 畜 困 貞 吝

傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶

悔吝生乎動者也

此亦發明先天方圖之義八卦成列者乾兌離震巽坎艮坤自上而數向下自左而數向右成行列也若自中而數向外則震離兌乾巽坎艮坤亦成列也以至橫斜曲直左右前後莫不皆然而天地水火雷風山澤之象在其中矣因而八卦上各加八卦分陰分陽迭用柔剛而初二三四五上之爻極於三百八十有四爻在其中矣剛柔相推者剛生於復之初九又自二以次推上至於乾之上九柔生於姤之初六又自二以次推下至於坤之上六則參伍錯綜之變在

大易則通

卷五

星

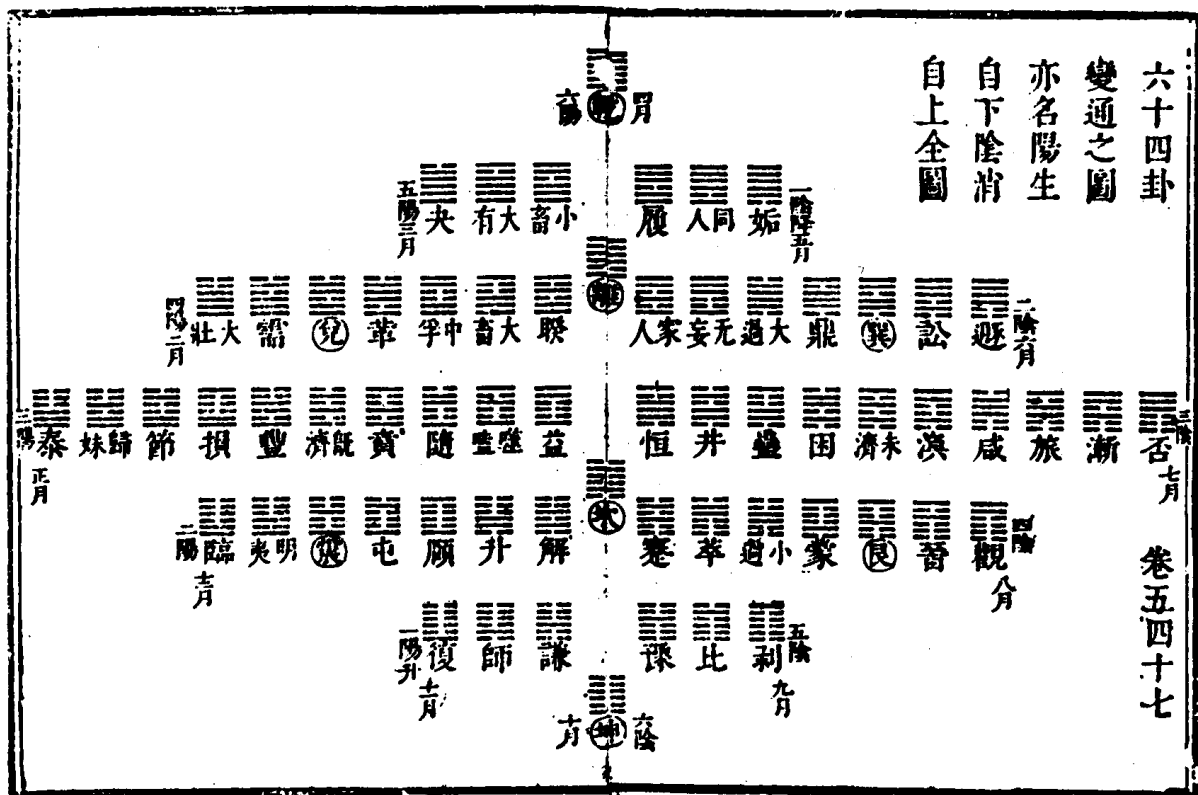
其中矣聖人因其卦爻之變繫之以吉凶悔吝之辭舉天下之動在其中矣動貞夫一唯知其中之幾者斯有以與於此
 此圖一名方因重未詳作者張氏理曰東南陽方而乾居之乾四月卦也故位乎巳西北陰方而坤居之坤十月卦也故位乎亥泰正月之卦而位乎寅否七月之卦而位乎申此寅申巳亥四隅之位也冬至子中一陽生而復卦直之復十一月之卦也夏至午中一陰生而姤卦直之姤五月之卦也春分卯中而大壯應二月之卦也秋分酉中而觀卦應八月之卦也

此子午卯酉四正之位也辰戌丑未之月卦偏居而附於四隅十二月卦臨與泰伍故後天丑寅納艮而位乎東北三月卦夬與乾親故後天辰巳納巽而位乎東南六月卦遯與否近故後天未申納坤而位乎西南九月卦剝與坤隣故後天戌亥納乾而位乎西北以應地之方也又若以乾上坤下觀之則八卦爲經而五十六卦左右爲緯傳謂天地設位而易行乎其中者也若以否上泰下觀之則八卦成列而五十六卦上下相交傳謂乾坤成列而易立乎其中者也周維四十八卦上應天之二十八宿自乾至大畜凡

太易則通 卷五 巽

七卦以應東方蒼龍七宿角起於乾則辰當亢金龍而卯當房日兔自泰至謙凡七卦應北方玄武七宿丑當牛金牛而子當虛日鼠自坤至萃凡七卦應西方白虎七宿戌當婁金狗而酉當昴日鷄自否至履凡七卦應南方朱鳥七宿未當鬼金羊而午當星日馬故曰在天成象在地成形而貴之象曰觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下者也

按張理卦圖此圖外圖一圓圖名圖倍乘後一圖名內變通外亦圖一圖名外循環皆本先天外圖內方而卦位稍更另一中圖內不易而外用八卦上緯

傳曰剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

右傳發明六十四卦變通之義剛柔者變通之本體變通者剛柔之時用以圖推之乾剛坤柔位乎上下乃不易之定體故曰立本坤初爻柔變而趨於剛爲復爲臨爲泰爲大壯爲夬進之極而爲乾自冬而夏也乾初爻剛化而趨於柔爲姤爲遯爲否爲觀爲剝退之極而爲坤自夏而冬也故曰趨時乾坤以初爻變凡一陰一陽之卦各六皆自復姤推之二爻變凡

太易則通

卷五

果

二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯推之三爻變凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否推之四爻變凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀推之五爻變凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝推之縱橫上下反復相推无所不可在識其通變耳傳所謂變通不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適是已然陽主進自復而左升陰主退自姤而右降泰否則陰陽中分自寅至申皆晝也而乾實胃之自酉至丑皆夜也而坤實承之故上繫言變化者進退之象剛柔者晝夜之象也或剛或柔有失有得吉凶之

理常相勝也乾上坤下定體不易故曰貞觀離南坎北日麗乎晝月顯乎夜故曰貞明天下之動其變无窮順理則吉逆理則凶其正而有常者唯引六函三之一而已矣一者何易有太極是也

按朱子謂參同契以乾坤爲鼎器坎離爲藥物餘卦爲火候今卽此圖以人身形合諸天地陰陽乾爲首而居上坤爲腹而居下離爲心坎爲腎心火腎水也故離上而坎下陽起於復自左而升猶人之督脉陽起自尻循脊背而上趨於首陰起於姤自右而降猶人之任脉陰起自咽循脣胃而下趨於腹也上二十

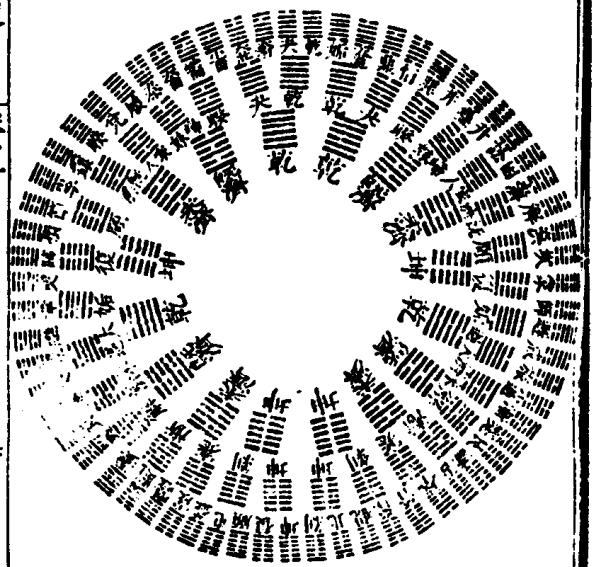
太易則通

卷五

果

卦法天天乘陽故皆四陽五陽之卦下二十卦法地地乘陰故皆四陰五陰之卦中二十卦象人人者天地之德陰陽之交故皆三陰三陽之卦亦如人之經脉手足各具三陰三陽也又人上部法天中部法人下部法地亦其義也若夫恒卦居中則書所謂若有恒性傳所謂恒以一德孟子所謂恒心恒之象曰日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

中爻互體三變圖

太易則通

卷五

辛

康成易注曰左氏以來有之凡卦爻二三四三至五兩體交互各成一卦是一卦合四卦之謂之中爻所謂八卦相盪六爻相雜唯其時物雜物撰德辨是與非是也唯乾坤无互體蓋純乎陽純乎陰也餘六子卦皆有互體坎之六畫其互體含艮震而艮震之互體亦含坎離之六畫其互體含兌巽而兌巽之互體亦含離三陽卦之體互自相含三陰卦之體亦互自相含也

容齋隨筆繫辭雜物撰德辨是與非則非其中爻不備中爻謂二三四及三四五也如坤坎爲師而六五之

爻曰長子帥師以正應九二而言蓋指二至四爲震也坤艮爲謙而初六之爻曰用涉大川蓋自是而上則六二九三六四爲坎也歸妹之六五曰帝乙歸妹以下配九二而言指震也泰之六五亦曰帝乙歸妹亦以下配九二而三四五蓋震體云他皆類此

雲峯胡氏曰六爻本自相雜二三四五於六爻者又雜物撰德者如屯下震物爲雷德爲動上坎物爲雲德爲險下互坤則雜物爲地撰德爲順矣上互艮則又雜物爲山撰德爲止矣亦可以辨是與非而易愈備草廬吳氏曰自昔言互體者不過以六畫中四畫互二

太易則通

卷五

辛

卦而已未詳其法象之精也今以先天圖觀之互體所成十六卦皆隔八而得縮四而一圖之左邊起乾夫歷八卦而至睽歸妹又歷八卦而至家人既濟又歷八卦而至頤復圖之右邊起姤大過歷八卦而至未濟解又歷八卦而至漸蹇又歷八卦而至剝坤左右各二卦互一卦合六十四卦互體只成十六卦又合十六卦互體只成四卦乾坤既濟未濟也周易始乾坤終既濟未濟以此

乾坤易之門

䷀ 乾

變一 ䷀ 姤

䷌ 同人

䷌ 履

䷌ 小畜

䷌ 大有

䷌ 夬

變二 ䷀ 遯

䷌ 訟

䷌ 巽

䷌ 鼎

䷌ 過

䷌ 大畜

變三 ䷀ 否

䷌ 漸

䷌ 旅

䷌ 咸

䷌ 大畜

䷌ 需

變四 ䷀ 觀

䷌ 晉

䷌ 萃

䷌ 小過

䷌ 升

䷌ 臨

變五 ䷀ 剝

䷌ 比

䷌ 豫

䷌ 謙

䷌ 師

䷌ 復

變六 ䷀ 坤

䷌ 渙

䷌ 未濟

䷌ 困

䷌ 恒

䷌ 大壯

太易則通

卷五

聖

䷌ 益

䷌ 噬嗑

䷌ 隨

䷌ 豐

䷌ 泰

䷌ 賁

䷌ 既濟

䷌ 節

䷌ 歸妹

䷌ 泰

䷌ 損

䷌ 節

䷌ 歸妹

䷌ 泰

䷌ 泰

變四 ䷀ 觀

䷌ 晉

䷌ 萃

䷌ 小過

䷌ 升

䷌ 臨

䷌ 艮

䷌ 蹇

䷌ 小過

䷌ 升

䷌ 臨

䷌ 蒙

䷌ 坎

䷌ 解

䷌ 升

䷌ 臨

䷌ 頤

䷌ 屯

䷌ 震

䷌ 夷

䷌ 臨

䷌ 比

䷌ 豫

䷌ 謙

䷌ 師

䷌ 復

變六 ䷀ 坤

䷌ 渙

䷌ 未濟

䷌ 困

䷌ 恒

䷌ 大壯

一爻變者六五爻變者六二爻變者十五四爻變者十

五三爻變者二十六爻變一合乾坤不變凡六十四

所謂天地設位而易行乎其中乾坤成列而易立乎

其中翰坤為易之門闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔

一闔謂之變皆如此蓋三十二卦皆乾坤之變而坤

偶又皆乾奇之變故曰天下之動貞夫一朱子易學

啓蒙列三十二圖其實只一圖也

大易則通卷第五

孫蔚先敬刊

太易則通

卷五

聖

伏

義

十

六

同人 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 無妄 隨 噬嗑 益 屯 復

乾 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 夬 睽 歸妹 中孚 節 損 臨

離 陰 少

乾 陽 太

人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章又曰古者包犧氏之有天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以

仙井胡世安庭靜述大傳易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也又曰昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立

圖

橫

咸 遯 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

姤 大過 鼎 恒 巽 井 益 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師

艮 陰 太

巽 陽 少

生二故太極生兩儀又一每生二故兩儀生四象四象生八卦推之至六十四卦而無窮邵子所謂猶根之有幹幹之有枝愈大則愈少愈小則愈繁也

類萬物之情又曰乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣合數傳以觀此圖思過半矣或曰繫辭下傳首章雖非專傳此此圖用以參玩精意躍然朱子曰道惟太一一

此伏羲全易也始乾終坤陽順陰逆乾與坤錯夫與剝錯大有與比錯前後卦卦相錯際於陰陽之中復姤交錯而天地大消息網緼自內焉縣坤源乾本卦貞內而八卦以次逆綜於上從剝返夫而乾坤大盈虛變化自外焉其於人事洗心退藏利用出入總不外此故曰君子尚盈虛消息蓋乾開坤闢往來不窮不獨陰逆陽亦逆以相成也故曰易逆數也愚意開物成務立確然此圖之傳古无文字爻畫列諸簡編此圖卦序瞭然後人槩以橫圖目之而義易之湮沒久矣猶幸大傳有可考也

大易則通

卷六

三

今更詳繹綜義夫與履綜大有與同人綜大壯與无妄綜極於泰否相錯綜而乾卦之參伍畢焉兌離以役七卦互綜如乾而八卦之參伍備矣間嘗測之乾坤立錯之樞而終始綜軸者也圖圖比而疏之象義易明惟本卦自綜未免忽畧他重爻不複者勿論已如乾上綜下當以變論豈得仍以本卦辭繫之初二三升於上則四五上降於下矣以周孔爻象辭擬議亦有可得而言者初上居四易潛而躍所謂樂則行之欲及時也二上居五見而際飛所謂龍德正中君德也三上居上惕以處亢知至至之知終終之居上不驕免於悔矣四下居初

進德修業可躍可潛所謂上下无常進退无恒是已五下居二倏天而田止一利見之大人本天親上本地親下不失位乎天德也上下居三易悔而惕知進退存亡而不失其正者其惟用九之聖人乎此綜象之變而其義之當悉者以之例兌離自綜七卦象義始明漢杜子夏畫乾坤覆卦繫以用九用六之辭最得玄解不然四正卦止有錯象義无綜覆之象義矣

大易則通

卷六

四

伏易

金氏曰伏羲之畫卦也有圖而无書有占而无文時未有文字此六十四卦者卽六十四大文字也是六十四字者天地人事時義物理之常變悉管乎是矣希夷陳氏曰羲皇始畫八卦重爲六十有四不立文字使天下之人觀其象而已能如象焉則吉凶應違共象則吉凶反後世卦畫不明易道不傳聖人於是不得已而有辭學者謂易止於是不復知有畫矣正易心法云羲皇易道包括萬象須知落處方有實用卦象示人本无文字使人消息吉凶默合六十四

大易則通

卷六

五

卦无窮妙義盡在畫中爻數三百八十有四以問求之其數應合凡物之數有進有退進以此數退以此數○義易无文而六十四卦卦象各殊三百八十四爻爻象各别都都乎天下至文會有加乎此哉虛齋蔡氏曰古易六十四卦只是橫圓圓圖方圖而已後世聖人繁辭時遂不容不逐卦拆出看夏連山首艮商歸藏首坤文序之首乾皆推本乎伏羲而致其用者也故艮成終乎乾坤順承乎乾猶夫首乾之用也朱子以二易有占无文或云左傳所載繇辭與周易不同疑引夏商易中繇辭理或然也

三乾上

乾一重卦第一圖次一

中溪張氏曰陽畫奇陰畫偶方共一畫之陽一奇一偶只可謂之陰陽未可謂之乾坤自奇奇而奇偶偶而偶然後有乾坤之名重三而六六畫皆奇是爲純乾乾下者洪範曰貞是也乾上者洪範曰悔是也

陸山李氏曰陰陽之氣自下而上各分六層卦之六畫象之非聖人私意也

胡雲峯曰文王之易首乾易爲明大分而作也觀橫圖乾居一圓圖乾居前義易固已如此矣

易以畫爲主畫卽象也有畫斯有卦不三畫不因重

大易則通

卷六

六

天下无可效之動○兩謂之儀卦之第一畫四謂之象卦之第二畫八謂之卦卦之第三畫聖人作易只此三畫便該盡易理因而重之而變化无窮矣卦有六十四反對止於三十六乾卦一爻之策數也爻有三百八十四反對止於二百一十六全乾六爻之策數也諸卦之統系乾也審矣楊止菴曰三下一陽二陽三陽以氣言則健復升上以形言爲頂三上四陽五陽六陽以氣言則健履臨下以形言爲蓋全體六陽自下而上卽自上而下爲渾淪周圍之形又云三下乾動體三上乾靜體

天行健君子以自強不息

文周繫伏羲卦爻之辭及孔子之傳文周者具詳今
易後人所謂大象者應改正於此以復韋編之舊
雙湖胡氏曰夫子六十四卦大象自釋伏羲一卦兩
體之象皆夫子所自取文王周公所未嘗有故與卦
爻之辭絕不相關六十四卦皆着一以字以者所以
體易而用之也卽一以字示萬世學者用易之方不
可不察也

程傳健而无息之謂乾乾左旁从上丁从○天體三
百六十五度四分度之一○行一○一度適得其上

太易則通

卷六

七

丁之中爲車切右旁○天半體在上之形行度每日
過日一度行三百六十五度四分日之一爲○過亭
一度之形故曰天行健

安定胡氏曰天者乾之形乾者天之用天形蒼然南
極入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚
杵其用則一晝夜行九十餘萬里人一晝夜有萬三千
息一息之間天行已八千餘里人一晝夜有萬三千
五百餘息天行九十餘萬里其健可知

楊止菴曰他卦皆二體爲辭此上三下三天包地外
全體一天故以行健釋乾卦德健以專一不屈挽言

彊以直立不偏仆言天於南北兩極中有直上直下
者主宰其中故其行也健君子以乾自治用乾卽川
易諸儒謂不息則天有息則人天人之分係於一息
幾微如此

建安丘氏曰自彊者體下三之象不息者體重三之
象

三三乾下

兌上 乾宮重卦第二圖次二

正義此陰消陽息之卦剛克之道決而不和其道窮
矣

進齋徐氏曰君子自治甚嚴治人甚寬固不爲疾惡

太易則通

卷六

八

之已甚亦未嘗容惡而不去也俾小人自知惡積罪
大不可久居其上而甘心於退屈也衆剛從而決之
則不勞餘力一決而乾矣若虞廷之去四凶周室之
誅三監蕩蕩賢才之盛无復貞勝之憂是得決之義
也後世衆賢在位欲除君側之惡不知夫決之義而
勇於一決機失事債禍亂相尋何可勝數可不戒哉
卦德內健外說德盛而心小才高而氣下雖決小人
而聲色不露渾然无乖戾之形決之善也

全書夫指上六決指五剛

淨上於天夫君子以施祿及下居德則忌

王注澤上於天夫之象也澤上必下潤施祿及下之義也夫者明法而失斷之象也忌止也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁也

正義夫有二義象則澤來潤下義則明法決斷所以君子法此夫義威恩兼施雖施祿及下其在身居德復須明其禁令合於健而能說決而能和

楊止菴曰夫子繫䷵卦辭卦全體澤上天下天絕陽之氣自下復上澤一柔氣騰於其上象澤上於天天下行上陽剛甚盛一柔必消判而去之象夫五以乾天之祿施於四而三而二而初欲其周福象施祿

大易則通

卷六

九

及下本五之德上處高比五則據為已有積而不流不及於下則將過高自滿四三二初諸剛以上不相容象則忌以上忌皆將自下比五消之矣其能久存乎象居德則忌此決治也

歐氏易童子問小人盛則決之衰則養之施祿即養之意居德則忌即決之意蓋夫為象君子決小人者決之未必即去故九五陽剛乃盡道如此始欲養之既乃決之必俟小人罪狀明著而後決去斯象甚明自六陰遁消逆至陽復自一陽遁長逆至五陽則全平陽而歸乾矣故以夫大乾此天地一大逆局也

䷀ 乾上

乾宮重卦第三圖次三

雙湖胡氏曰易以陽為大凡卦稱大者皆以陽得名大有以一陰統五陽大畜以二陰畜四陽大過四陽過盛於中大壯四陽壯於下皆名之曰大也

建安丘氏曰一陰在上卦之中而五陽宗之居尊能柔物之所與諸爻之有皆六五之有也

止菴曰五剛之大皆為五所有故曰大有

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

夫子繫此卦即上三下三二體明六五所以象大有離火乾天陽光高明物之相見皆其所有善惡既无

大易則通

卷六

十

不洞燭而剛決又足以行其遏揚之權斯大有治也本義之說最精

䷀ 乾下

乾宮重卦第四圖次四

凡大皆指陽陽自內而達於外何壯盛如之或曰不即發露預以含養四剛寔長之象故曰大壯非強盛徑奮之謂此於雜卦則止之義有合上卦覆觀原有止象重剛止柔使其自消不得下鍊乎剛斯善用夫壯者也

漢上朱氏曰陽動於復長於臨交於泰至四而後壯猶人之血氣方剛故曰大壯

胡雲峰曰三畫卦初爲少二爲壯三爲究六畫卦初二爲少三四爲壯以四陽上升而動於外乃謂之壯如大畜大過皆四陽通謂之大

楊氏曰大壯之時二陰而當四陽之進則陽者壯而陰者羸矣

雷在天上大壯君子以非禮弗履

王輔嗣曰剛以動也壯而違禮則凶凶則失壯

程傳君子之大壯者莫若克己復禮古人云自勝之謂強

止菴曰夫子繫此卦卽上三三下三二體明九四所以

大易則通

卷六

主

象大壯六五象君子治大壯者禮者天理乾剛之象乾爲天理震却在上泥下妄動之象有所藉而進之謂履震爲足藉於乾天之上而復進於五上兩柔之上象履震動而无不以天故爲非禮弗履史墨以雷求乾爲非禮未必然○又云卦全體雷上天下雷奮出於上將泥而以天氣上行卽直逐乎上莫可遏者象雷在天上君子以大壯主四成之者下體三剛也上柔居陰處極則妄動比五或有違於乾剛之禮者象非禮五則以四之動率下三剛不發露豫養柔之在上者弗藉三剛進進象弗履斯大壯治也

三三乾下

乾宮重卦第五圓次五

卦象三上行三下入三有氣无質從乾之下而入三氣上升三氣止之不能直遂之形先儒所謂旋繞不停藏其內而已辭曰小畜三上入而著旋乎下三下健而復升乎上六四一柔居陰位象小入著於同體兩剛旋乎下下體三剛復升則爲四柔之小蘊而養之於內也約言之小者畜也乾下三剛巽上二剛共五剛六四以一柔在內旋於剛下象小以下三剛蘊而藏之於中爲小畜剛衆柔寡以柔之寡畜剛之衆者非能力制之畜之將欲其有所施也故雜卦曰小

太易則通

卷六

主

畜寡也

易傳凡小畜大畜均也而力有小大天下之有力者莫動於風莫重於山二者之力亦均也轉動以靜不以動制行以止不以行乾欲進而山遏之真能以靜止動以風自動自行安能止乾之進止之者僅能巽順以馴擾之爾此二卦之義異也按畜从茲从田取蕃牧滋息之意音倭訓蘊藏也聚也養也音解有止義大畜上體艮爲主以一剛止于兩柔上尙有止意恐非此卦本義風行天上小畜君子以懿文德

夫子繫此卦辭卽上三下三二體明六四所以象小畜九五象君子治小畜者全體風上天下三剛爲天下體巽一柔爲風披拂旋繞於三剛之上象風行天上之象文者陰陽相雜有分辨之謂德指五心位曰文德凡畜於心而發於身炳然蔚然者也懿者美之不二修飾而增彩之謂凡出身加民之間至盛盡善而不已者是也君子以小畜主六四成之者下三剛也以柔順在中畜下乾剛畜極則其粹美之文有得於五之中心五德成於內而美自然宣著於外故曰懿文德斯小畜治也

太易則通

卷六

主

三三乾下

乾宮重卦第六圖次六

三三升上三潤下字書象形以兩間濕氣蒸鬱取義三下健而升復乎上三上陷而出險就乎下是爲以使遇險舒徐於內而順俟於外之象總其象三潤三升濕氣蒸鬱於兩間則舒徐而順俟之也故曰需○止卷曰下體三剛皆升上必進惟九二剛居陰不卽上以五應位剛居陽出險就下不能進五以所比四上柔就下以俟二進是爲舒徐於外而順俟之於內有需象需主五成之者下三剛蓋四上兩柔乎於五无復爲險則初三皆比二進於五五需成也如是而需

濟也

陸山李氏曰乾之三陽在下而上卦遇坤離兌則爲泰大有大進无翻斷者柔順在上而无逆也若夫坎險在上安得冒進而不少需哉

中溪張氏曰需合乾坎成卦乾三陽進迫乎坎遇險而能須者也坎一陽居中守正處險而能須者也遇險而能需則不至犯險處險而能需又將出險矣

楊氏曰需之義有二有需於人者有爲人所需者需於人者初二三四上是也爲人所需者五是也惟爲人所需者中正而居天位則雖險在前而終必克濟

太易則通

卷六

主

非若蹇之見險而止也雖坎居上而剛健不陷非若困之剛揜也

雲上於天需君子以飲食宴樂

夫子繫三卦辭卽上三下三二體明九五所以象需字書三出皆水字少卽雲字卦全體水上天下上體五主雲在上下體三剛象天在下雲在於天尙待乎下體九二之剛進五比於四上兩柔陰陽相和乃爲雨則舒徐於內順俟之於外象需故曰雲上於天需程傳飲食以養其氣體宴樂以和其心志所謂居易以俟命也

纂言飲食者前養得時之意諸儒以坎為酒象飲二三四有兌體兌為食此指五與四上二柔自養象又云宴樂取乾乾為陽陽和為宴陽舒為樂又曰宴謂身安无所營為以五處初三比二剛得上進之象樂謂心愉无所謀慮以五處二之剛必與初三同進為樂之象項氏謂飲食以養陽象坎宴樂以養陰象乾

乾下
乾官重卦第七圖次七

三三下
三三上一陽所止其中空虛洞徹无所不容受之象辭曰大畜大指上九一剛為大欲乎同體兩

大畜則進
卷六
畜

柔以蘊藏乎下三剛之健升者於內總其象為大有所畜大者為之蘊畜也

畜有二義小大畜則蘊養之義師畜眾則蓄聚之義養而聚則止故有止義止久則觸又有觸義大畜卦上九養下三剛而四五兩柔則為觸上九畜三剛必先止乎五四不為觸乃可以為蘊養此卦又之意當辨也

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

纂言天无處不有凡虚空皆天也高山之下崑崙之中空曠可通明處俗謂之洞天是為天在山中黃洞

五曰天者積氣貫乎地中凡雲雷多自山出此天氣之在山中者尤於象合鹽卦全體山上天下下一剛居上象山乾三剛象天其中空虛洞徹象天在山中天以山蘊藏於中是為大之畜故曰大畜三剛在下象多識者記之於心艮為志為識前指上體往指下體德以五心位言趙虛齋曰互震足兌口則中又有言行畜德之象

大畜則進
卷六
畜

止養楊氏曰六五君子以大畜主上九成之者下三剛也六五柔中虛能容比上九剛正以下剛健之多皆蘊於心發之為艮止在前之言動之為乾健必往

之行者无不記識焉以五之心畜五之德五德進則則可以稱居尊之位矣斯大畜治也建安丘氏曰風以氣畜氣息則散故風行天上為小畜山以形畜形畜則固故天在山中為大畜大畜言畜德小畜言懿文德畜德雖同而文德則德之小者余按畜與懿原自有分何得此而同之畜主蘊實懿主揚休一則象山藏之多一則象風噬之速小畜以三四五互離有文明象故曰文德恐亦非小之謂

乾下
乾官重卦第八圖次八

天位乎上地位乎下此乾坤之體也天氣下降地氣

上騰此乾坤之用也三本位上今在三下三本位下
今在三上二氣相際流通於內而无所底滯於外陰
陽之竝運各得其正也故曰泰按字書泰作來通也
凡水阻而不行則塞疏而衍之則流通从少微也兩
八在右兩旁也取从分八兩旁而行即流通矣見
禹碑岱宗名泰即此字風俗通訓萬物之始陰陽之
交是也今混作訓驕矜之肅从太从少省汰
天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右
民

夫子即三上三下明二體所以象泰乾陽不可无陰
太易則通 卷六 七

坤陰不可无陽必二氣交通於上下而後可以爲泰
后君上也兼天子諸侯正南面者言之琬謂不兼公
卿大夫故不云君子也財本載字陽主施象財陰主
受象成以九二主下體是財六五主上體即以成之
輔本車輪以四上比輔乎六五取象相即贊相以初
三二剛比二以承六五柔居尊位者取象陽左陰右
六五爲后上四三三初皆爲民

止卷曰上體天剛在上者今下降以交於地下體地
柔在下者今上騰以交於天天地之氣交而流通於
上下象泰六五象后以五主順二主健二體成泰所

以成泰者由三四之道也以二在下體中於三初裁
之五在上體中於上四成之象財成天地之道天地
各體天宜剛地宜柔二剛以初三之輔交於上柔爲
天之宜五柔以四上之相交於下剛爲地之宜象輔
相天地之宜以此左右乎各所比初三上四之民俾
其同居於天地交通之中斯泰治也

涂及甫曰天地有道渾淪旁礴未有節制后則裁而
成之氣化流行裁之成春夏秋冬之節形勢延袤裁
之成州邑井里之區民生蒙雜裁之成尊卑內外之
等天地本有此道后特整齊之耳天地有宜經緯交
太易則通 卷六 本

錯未有條理后則輔而相之春生秋斂因氣化之自
然高黍下稻順壤形之攸適俾典庸禮明人倫之樞
趨天地本有此宜后特匡贊之耳凡此皆所以左右
民也民生兩間天有時未必能因地有利未必能用
后俾得正用之贊化育乃所以安民生復民性而左
右振翼之也泰在天地聖人有以開之矣本義制過
補不及但道何得過宜何得不及

嘗就乾一八卦統論之綜乾則純乎乾所謂維天之
命於穆不已三極之道渾函於一先儒謂初畫即可
以包全易也至夫綜兌二則決其用於大矣夫若非

體乾以孚號柔將內鑠何以和決不居忌乎綜離三
則明其用於大有矣大有非應乾以時行億逆府疑
奚以孚上下而承休乎綜震四則貞其用於大壯矣
大壯非資乾以善動乎窮於往曷克正大其錯履乎
綜巽五則伏其用於小畜矣小畜非乎乾以志行上
下靡應詎足尚往而懿德乎綜坎六則待厥用於需
矣需非須乾以出險濡滯滋陷焉能衍宴以脫困乎
綜艮七則極其用於大畜矣大畜非應乾以篤實拘
墟自畫安奠厚儲以日新乎綜坤八則達其用於泰
矣剛柔交濟終始相成乾坤互根以善貸而人物之
大易則通 卷六 无

性靡不盡焉斯統天行地之樞紐乎乾即綜卦以弘
用綜卦仍本乾以立體也有如斯

三三兌下 兌二重卦第一圖次九

三三兌下 三三兌下 三三兌下 三三兌下 三三兌下
體一柔係下附乎同體二初兩剛以上接乎上之三
剛象有所藉之而進也故曰履實踐曰履藉倚曰履
躡前而進處事順理皆曰履此卦總其象三三三三
浩漫於下連接於上有所藉而進之義

上天下澤履君子以辨上下定民志

上象乾天下象兌澤三剛在上兩剛在下而兌六三
一柔附乎下二剛進於上三剛以此為履則上下有
辨民象下二剛所謂兌一君而二民也上體九五君

大易則通 卷六 无

四上俱臣

止卷曰此卦全體天上澤下天運而不息在上澤居
而不流在下人在其中藉乎下而進乎上象履九五
君子以履主六三成之者上體三剛也四上在天上
體初二在澤下體皆象民者三介其間上下之民由
之以辨三无辨則貴賤不殊尊卑无別上陵下借志
不定矣五乃以三自為之辨不借上則上有辨四上
亦不借象天之尊不陵下則下有辨初二亦不陵象
澤之卑名分懸判民志皆定矣斯履治也
程傳古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之

得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆非有預於已也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至公卿日志於尊榮農工商賈日志於富侈億兆之心交騖於天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辯上下使各當其分以定民之心志也

三三兌下 兌宮重卦第二圖次十

卦下體主六三上體主上六全體主上六三三三下積聚客受空濶幽深之象三三下說而係附乎上三三上

大易則通 卷六

三

說而見趨乎下上六見而趨乎下以下係附乎上是為舒散於外而融釋於內也總其象積聚而客受其中空濶幽深則舒而釋也故曰兌○上六為全體成卦之主一柔趨於四五兩剛而下象舒散於外以六三一柔係乎內附乎二初兩剛而上象釋然於內釋然於內而生必舒散於外而成也有兌象

麗澤兌君子以朋友講習

薛敬軒曰麗澤互相浸灌講習互相資益

下上二體同德相與象朋友兌為口講兌象習重兌象語云內外合為朋先後合為友或以上兌象朋下

兌象友先於五四象講後於二初象習似項析講習者講而習之或一義而反復紬繹或衆論而參訂異同期於愜心而可見諸躬行魯論首時習之說朋來之樂又切不講之憂合觀之得繫兌象之旨矣

三三兌上 兌宮重卦第三圖次十一

三三沛下三烘上不相入而兩相拂逆之象又兌說係乎兩剛附於四而上乃三五各自為行四居其中以不得正乃分二體之同而為兩目怒視之異總其象則分同而各相異也故曰睽

沙隨程氏曰水火相逮山澤通氣而火澤无相用之

大易則通

卷六

三

理故相遇則革不相遇則睽

止菴曰卦下體主六三上體主六五全體主九四在明外說內之間居不正分其同而為異象睽

上火下澤睽君子以同而異

卦全體火性炎上則不就下澤性潤下則不向上上者益上下者益下是為分其同而為異故象睽君子以睽主九四成之者五三也五三本同因四在其間作異是以各自為行亦同乎四之異是為同而異也斯睽治也

涂及甫曰火上澤下其性不同睽之象也君子觀睽

之象於大同有異者存未嘗立異以明高而理之所
在不可輕徇豈致同流以合汚同此類而出類則異
同此性而盡性則異程傳不能大同者亂常拂理之
人也不能獨異者隨俗習非之人也象言異而同象
言同而異曲以盡矣

三三兌下 允宮重卦第四圖次十二

三三震上 三三泥上上毀而落下有不相爲一之象二體
取男女爲象兌少女下說而係附乎上震長男上動
而振泥乎下凡女歸男先乎女斯好合之正道也今
女說先男男乃動而歸之爲合不以正之象總其象
大易則通 卷六 震

三三三三泥毀落不相爲一則合之不以正也故曰歸
姊妹者少女之稱女以夫爲家內卦夫家也婦人內
夫家故以入于夫家爲歸震長男而居外卦外卦女
家也有男自女家以女歸於其家之象女徂說而忘
其順男牽欲而失其剛先儒所謂毀落非其所處者
矣

下體主六三上體主九四全體主九四六三柔女居
陽位在內體九四剛男居陰位在外體女說於內男
動於外倡隨失序非匹配之宜矣

澤上有雷歸妹君子以永終知敎

雷震於上澤承之動於下柔說附剛女之從男者也
歸妹之象君子觀於男女之始合既不得正知其終
也必至於縱欲滅身敗名喪節大者覆宗小者離親
敎所不免故必以禮制欲防之於始焉圖之蚤而後
終之可永也斯歸妹治也本義推之事物甚精

孔子曰本不正者未必尙始不盛者終必衰春秋之
義有正春无亂秋有正君无危國故君子貴達其本
而重其始

俞氏曰歸妹女之終兌毀折象敎互離爲明象知
中漢張氏曰物生必有終有以永之則不終事久必
太易則通 卷六 雷

有敎有以知之則不敎然永之非難而知之惟難使
知其敎斯可以永其終

胡雲峰曰澤中有雷雷隨澤止君子嚮晦宴息取其
止也澤上有雷澤隨雷動君子永終知敎戒其動也

三三兌下 允宮重卦第五圖次十三

三三三三感勢隨遠發有必至之期之象則爲在中之
信實不二也中消九五剛在上居尊位得中孚指六
三與四孚於五象中孚蘇氏謂知羽蟲之孚有諸中
而後能化朱子言孚从爪从子如鳥抱子之象蓋中
所抱者實有物也卦象內凡言孚者皆取柔爻信實

不二孚於剛爻此卦三四在二體之間三在內以柔爻孚於五之剛中而五剛居陽信柔之孚故曰中孚其卦下體主六三上體主六四全體主六三說內入外孚於五剛雲峰舉程傳中虛中實之說謂實所以爲信虛所以受信也信者神明之舍舍不虛神明何所居譬之羽蟲之孚剛殺於外其質雖實溫柔於內其氣則虛雖伏呼吸不違其自然之期信之最可必者也又卦德下說以應上上巽以順下亦有孚象澤上有風中孚君子以議獄緩死

大易則通

卷六

重

獄成而孚輪而孚皆取象於此風感澤應爲孚五所以主乎感者居上體之中得其所孚象中孚君子以中孚主六三成之者六四也則以上九剛極入於二體內虛之獄而以六三說主孚者議之又以六四主異成孚者緩其所議必欲以此緩與所議者孚於五中得其當而後已无輕以其議遂致之於死也斯中孚治也議獄卽獄成而孚緩死卽輪而孚楊誠齋曰風无形而能震川澤鼓幽潛誠无象而能動天地感人物此澤上有風所以爲中孚君子以之議獄緩死盡好生治民舜之中孚也不犯有司天下

之中孚也天下中孚則萬心一心矣議獄者求其入中之出緩死者求其死中之生若元惡大姦不在是典故四凶无議法少正卯无緩理

胡雲峰曰水不定不可以受風澤上有風然後成其風之孚見不定不可以折獄議獄緩死然後成其獄之孚

纂言徐進齋謂象言刑獄者五噬嗑責豐旅中孚也離有獄象又取離明照知情實中孚全體有離噬嗑豐兼取震責旅兼取艮非震動无以威衆非艮止或輕於用刑胡一桂謂噬嗑噬豐有離之明震之威責次

大易則通

卷六

重

噬嗑旅次豐離明不易震皆反成艮體盡明貴无時不然威則有時當止中孚全體有離互具震艮而又兌以議之巽以緩之聖人卽象垂教其忠厚惻怛之意見於謹者何其仁哉五卦中文王唯於噬嗑取象夫子卽五卦以盡其義澄按五獄皆離象離中虛外室有似囚囹圄刑之用不用則自震艮而異震動故其刑必用艮止故其刑不用噬嗑豐有震皆用刑者也然噬嗑之罪輕豐之罪重罪輕而人不在獄則薄罰其罪以正吾之法罪重而人在於獄則明定其罪而加之以刑也責旅有艮不用刑者也然責之情重旅

之情輕情重而未明須待物問而未可出獄情輕而猶疑雖未刑罰而可暫命出獄也責豐離獄在內者其獄有人可刑之獄責未刑豐議刑也噬嗑旅離獄在外者其獄無人可罰之獄噬嗑已罰旅未罰也四獄三畫之離獄之小者中孚六畫之離獄之大者人命所繫一成不可變聖人立象盡意致審如此

三三兌下

兌官重卦第六圖次十四

卦下體主六三上體主九五全體主九五五以三柔

附於初二兩剛以係於上乃在其上出險就之三以五之就遂限制於內不越險於外也總其象三洩下

太易則通

卷六

老

三關上三得三關轉流回合則有所限制而不踰越

象故繫之曰節

澤上有水節君子以制數度議德行

澤能容水水流於此則止而滯之於中不復踰越象節度起於數數度節於外取先天圖兌為天一數之始又澤象容受之淺深曰度坎為矯輮有制象謂以外坎制內兌之數度也行本乎德德行節於內取五乾爻為德又外體坎水象晝夜流行不息曰行兌為口舌有議象謂以內兌議外坎之德行也

九五君子以節主九五成之者六三也以五之離明

別其度之數起於三之主兌者又以五制之使上下大小安之而不相踰越即以所制數度為三之議五行之而得於心王童溪曰數度所以為節德行本其中節也斯節治也

胡雲峰曰澤上有水水有所限而止也制數度所以定萬用之限議德行所以嚴一身之限也

孔子曰中人之情有餘則侈不足則儉无禁則濫无度則失縱欲則敗故飲食有量衣服有武宮室有度畜聚有數車器有限防亂之源也子華子曰心居中虛以治五官精氣動靈神化回濬書其所以出而謹

太易則通

卷六

天

節其所受然後神寧以定而精不搖其格物也明而遇事也剛參觀二條於治節之象旨更了然矣

三三兌下

兌官重卦第七圖次十五

卦上下體剛柔皆相錯者下體主六三上體主上九又相綜為用於重體則九損於三以益上六內說外止得損道之宜者也五柔居尊位主治損者信夫剛止於上受澤氣之通既非臨深以明高柔說於三承時形之巖亦非就下以過貶當損則損合乎上行之時宜乃天道之乘除匪人事增減可擬也先儒徂於序卦之說而不會通周易象爻象所繫本辭矣

程傳損減損也損過而就中損浮末而就本實損飾所以存誠也天下之害无不由末之勝也峻宇雕牆本於宮室酒池肉林本於飲食淫酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征討凡人欲之過者皆本於奉養其流之遠則爲害矣先王制其本者天理也後人流於末者人欲也損之義損人欲以復天理而已

建安丘氏曰損之名由有餘而起損有餘所以補不足也故滿則招損謙則受益多寡適稱則无所損益矣觀損卦下體本乾三畫皆陽過於虛實當損者也上體本坤三畫皆陰過於虛之當益者也當損而損

大易則通

卷六

元

當益而益乃理之正事之宜也聖人豈以損民之不足者爲損哉

胡雲峰曰損於時之一字凡三言之不當損之時而損可乎哉

山下有澤損君子以懲忿窒欲

孔疏澤卑山高似澤自損以崇山之象君子法此損以懲止忿怒窒塞情欲懲者息其既往窒者閉其將來忿欲皆有往來懲窒互文相足也

諸儒以忿怒象山之突兀意欲象澤之汙下懲忿如摧山窒欲如填澤又有以剛爻爲欲柔爻爲忿項氏

以少男多忿少女多欲皆未然大都忿者洶湧欲者流蕩淪於下處皆澤象艮以一剛止於上蓋忿欲生於說而懲窒得於止也斯全體之象義也

上主受損六四柔居陰比三而不能得益忌上以隔位得之則忿心生三主成損六四以柔至不足比三而必剛得益與初二共附而係之則欲心生君子以九上主有爲之時六三成上之損而趨時五於其時德四之上忿窒四之三欲此其禁於未發之謂豫庶乎四不敢恣其忿欲三不疑而上得志斯損剛益柔之道得也損道其大成乎玩爻象又兼斯義

大易則通

卷六

辛

兌上

兌宮重卦第八圖次十六

臨有二義三陵逼乎三有審通切近之形三以九三自下而說附乎上三以三柔降下遂順三以近泄乎兩剛之在下者有自上而接乎下之義總其象是自下說乎上自上順乎下而爲切近之泄也故曰臨澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

程傳天下之物審近相臨者莫若地與水故地上有水則爲比澤上有地則爲臨也

王輔嗣曰相臨之道莫若說順不恃威制得物之誠故物无違也

地卽岸澤之上有地地臨乎澤勢若變通實則平易而此近故以上臨下取象全體有震虞翻曰震爲教坤爲思兌爲口兌一君統二民坤爲民爲容保聚言教者兌澤之所漸民者坤地之所有教思象澤之漸入于地中容保象澤之深涵乎地外无窮象澤水之不測无疆象坤土之至廣

君子以臨主三成之者上三柔也臨下有政而政本於教以三之說道立教五乃存之於思欲其无有窮極以此教容受保合乎二初在下之民无徒苟說願從於一時有所界限斯則思存於上容保被於下斯

太易則通

卷六

至

臨治也

止菴曰辟卦二剛之卦主九二卦體主兌六三在兩剛之上上體坤順在六三之上所以三自上而下臨乎二剛不以二剛進而變通乎四柔取上臨下爲義剛下柔上兌一柔主二剛是爲一君統二民坤順在上五居尊位四上臣位上體尊下體卑是爲君臨民尊臨卑上臨下之義易論卦體柔上剛下者以定分取義天地之泰夫婦之咸皆其象也臨取卦體自上而下實以二剛在下必長四柔雖臨之有不可禦者雖貴以與言之而柔臨之而實與乎剛以使其進則

以卦體內說外順說而順乎其進乃所謂與也此其以相臨之分而得乎相與之情所謂臨之時者也文象爲兩剛幸又爲兩剛危是臨本以四柔臨兩剛爲辭而實則重兩剛此易之微旨也爲二剛懼卽爲上三柔懼易以危懼爲道於臨見焉雖然臨至五尤危懼六五君子治臨者其曰教思容保是謂以實政臨民而非徒法制智力是恃者也民亦以實心應是上下以分相臨而以實心相與臨斯爲可久三居陽位爲大故曰臨者大也三主臨不能臨以五尊位而臨則臨得宜此政教所以行故曰大君之宜也

太易則通

卷六

章

統而論之天之臨澤名分辨矣澤之重澤積潤深矣火之照澤同異章矣雷之動澤貞淫判矣風之散澤感化弘矣水之涵澤豐約審矣山之止澤泰甚判矣地之介澤情分懼矣聖人所以貞兌見而戒苟說何其周哉

三三離下 離三重卦第一圖次十七

三燭於三覆之下光華直際於上无不溥見之象初三兩剛麗二明以上灼上三剛健而普覆乎下五剛同六二之居人位者故曰同人

程傳卦乾上離下以二象言之天在上火性炎上與天同也以二體言之五居正位爲乾之主二爲離之主二爻以中正相應上下相同同人之義也又卦唯一陰衆陽所欲同亦同人之義也他卦固有一陰者在同人時而二五相應天火相同故其義大

馮厚齋曰上乾君也天也下離中爻六二人位也上

太易則通

卷六

聖

下五陽同歸二之一陰有以天同人之象亦爲人君

同乎斯人之象故成卦曰同人

天與火同人君子以類族辨物

天在上臨下則行於下火在下炎上則行於上天火皆陽剛有與象火无所不照六二居人位可以徧照者象同人易中柔與剛剛與柔爲類上下各體象族上體四與上剛爲一族下體初三兩剛與五爲一族易以柔畫爲陰物剛畫爲陽物類族中初三四五上皆陽物六二陰物六二在物中以柔畫少者主乎諸物而有分別曰辨以六二離明有辨象或曰既云同

人辨之无乃異乎凡物各有類類各有辨物適其所用得宜乃所以爲同人蓋審異固所以致同也

君子以同人主二成之者五剛也先儒謂凡柔者爲主則難於同剛者爲主則易於同以難同之主而加以易同之衆欲其大同未能也五居尊位以健用二離之明既類其族又辨其物類族則同辨物則異於同中知異異中知同是謂大同斯同人治也

馮去非曰類族如天之兼覆辨物如火之燭照

吳臨川曰法乾覆之无私者於殊分之族而類聚異中之同也法離明之有別者於均照之物而辨析同

太易則通

卷六

雷

中之異也

蘇東坡曰水之於地爲比火之於天爲同然比以无所不比爲比同人以有所不同爲同也

三三離下 離官重卦第二圖次十八

三本滅火者今爲三之炎上所消變易至於无有之象滅息而不能久處其位必改乎舊也下體主六二上體主上六全體主九四一剛在外說內灼之間居不正宜改去其舊之時象革四主革所以革之者二之明上之說有以孚乎五之志乃成其革而當也澤中有火革君子以治曆明時

澤火在天地間流行於四時相爲生息故曰中取治
曆明時爲象者自冬而春則澤氣盛自夏而秋則火
氣盛此陰陽變革之際故治曆以明時取象於生息
中有相克制者也

治曆本帝王首務故取實象觀河圖北一生水卦象
澤南二生火卦象離朱子發以牽牛火位星紀水位
日月交會於此集澤中有火上元太初起曆之元
隆山李氏曰澤火相息必有一勝兌非北方之正水
少陰之氣不能敵南方之正火兌之陰畫下有二陽
畫限之而離火從下熾之此火能革澤水也故有溫
太易則通 卷六 靈

泉而无寒火

變革之難非內明而外說不可內明則見理必盡外
說則无拂於人情治曆尤革之大者君子以革主九
四成之者二上也卽以二之明向上之說以治一歲
之曆而明乎四時之序俾因時明革无有先時而過
後時不及斯革治也

西溪李氏曰晝夜者一日之革晦望者一月之革分
至者一歲之革曆元者无窮之革

天運常有餘歲運常不足故有取於治以明之推之
世運五德有迭勝禮樂不襲沿物窮必變僅一曆哉

三三 離上 離宮重卦第三闕次十九

古易專从尋日升於天从日之上氣光焰明燭也
今借用離精蓋曰火於五行獨以神明萬物用之則
爲炁氣物非此不生惟着於物所發必克是故炎克
而炁和熙熙穆穆氣相發此火之妙用起於天地
先也故六二在內象火之內爻六五在外象火之外
姦合內外曰尋以其爲炁和故也卦合二體故以此
爲義其德曰麗以火陰虛附陽而明所謂神用也而
發於形惟麗陽故在下則麗於初三二陽在上則麗
於四上二陽上體二陽剛過而燥則反以麗下體二
大易則通 卷六 美

陽爲正也

下體主六二上體主六五全體六二燭下熾上則光
明蓄極於內而發越於外卦體所以取柔麗剛又取
上體麗於下體中正者故曰離也

明兩作離大人以繼明照於四方

離主二成之者五也二明作於下五明又作於上象
明兩作此明蓄積於內而發越於外象離繼指上體
謂下明而上繼之不恃其自明而必繼之以衆明也
照者上光下臨之象五以二明爲明故所及者遠莫
言以初東三南四西上北象四方道詞上明而不繼

之以下之明耳目所及且蔽之况四方之遠乎繼明修德徧照行事即明明德於天下之事蓋分言則明主下體繼與照主上體而下體實歸於上體故取象大人

楊止菴曰離以全體取明義即自下向上為明非截然分二火也故以內外言則熒於內而熒於外以上下言則熒於下而熒於上兩作以二五兩柔言而謂之麗者先儒謂惟火以神用惟神也故生於空麗物則明神不得形則不顯此二五麗陽剛之義又火司化權推陳致新遇物則焚同歸於盡盛而得文明而

大易則通

卷本

幸

疾故常伏藏此四陽剛藏於五二之陰柔而二為之主尤以二柔藏於初三之內故二伏藏而後從此發於五也此四剛麗柔之義其曰明兩作云云主明者六二繼二之明者六五也諸儒以繼明即繼照之謂大人明明德於天下者也易傳明之奇者其明孤而匪明之繼者其明續而久是也序卦離者明也聖人南面而聽天下審明而治蓋取諸此也

三三離下

離宮重卦第四圖次二十

三有焰而三響之深積於內而不發之象下體主六二上體主九四而六三主成卦以二麗剛之明熒乎

上以四動而擬死乎下三遂定居於內而不去其象深積不發則定居而不去也故曰豐按古象獄从井封从尻居居室并盛在內則外有拱衛周固可以定居於內而不去之義非專以盛滿言柔辭豐大也則指九三居陽為大此處豐者非以大釋豐也蓋定居不去以其大也

王輔嗣曰豐之為義闢弘微細通夫隱滑者也

正義德大財多謂之豐德大則无所不容財多則无所不濟

程傳明足以照動足以亨然後能致豐大

大易則通

卷六

爻

豐以外動就內明為定居言旅以內動離外明為羈處言

雷電皆至豐君子以折獄致刑

電生於下雷從於上自上而下象皆至雷電本一氣陽氣震發乃閃爍成火故雷動電止有定居而不去之象故曰雷電皆至豐六五君子以豐主九三為二之明所麗成之者二四也以二之明制折乎上犯四動麗於獄者以四之動推極刑之使上不犯三五刑可指三之豐可常保也斯豐治也

蔡節齋曰折獄離明象致刑震復象

涂及甫曰雷者天之威電者天之光雷電皆至威明
並行盛大之象也君子法天之象用豐之明以折獄
斷其虛實之情用豐之振以致刑當夫輕重之則養
民豐而欲動情勝獄審刑行而小人知所畏矣朱子
云噬嗑明在上是明得事理先立其法未有犯人留
待異時之用故云明罰勅法豐威在上明在下須是
明見下情曲折不然威動於上必有過差也故云折
獄致刑

三三

離宮重卦第五圖次二十一

三外入自下三內明出上熾烝洞徹熙然和會之象

太易則通

卷六

美

全體主九三成之者二四二麗三生明然上則然乎
三之在其上者四承剛旋下則旋乎三之在其下者
三在下然上旋之固有以合乎內外二體之異為我
聞之同是為一家之人有家人象五在尊位主家人
者以剛居陽中正下於三剛居陽則上者宜下於初
剛居陽則上者宜斯則一家合異為同矣
吳幼清曰五為異女之夫居三畫卦之人位三為離
女之夫居六畫卦之人位故曰家人
涂及甫曰上父初子五三夫四二婦五兄三弟一家
之人備矣故為家人卦體長女居上中女居下六四

六二以陰居陰各得其正離明異順各有其德家人
內外皆貴於得正蓋闔門萬化之原也

合沙鄭氏曰家人之卦由人事而名也天理存焉學
者不旁通其情而拘於一事則六十四卦皆拘也
風自火出家人君子以言有物而行有恒

上風下火自者卦主之稱自六二主離之象出者自
內體出於外者也三主乎外入內明之間合外內之
異為一家之同象家人君子以三在其中主乎家人
家之本在自身之樞機在言行五以二明四順者發
於言必以剛實象有物五以四順二明者指於行必

太易則通

卷六

早

以剛實象有恒以此身修則家齊國治而天下平矣
知風之自斯家人治也物事實恒專一也九三合初
上皆剛實象物又與四二比陰陽相與有常象恒
正義異在離外是風從火出火出之初因風方熾火
既炎盛還復生風內外相成有似家人之義

三三

離宮重卦第六圖次二十二

三下三上交相為用之象下體主六二上體主九五
全體主六四六二在下體一柔麗於二剛之中在下
得正位下本火位得正則能炎上炎上者交於上則
二自上而交於五九五在上體一剛陷於二柔之中

在上得正位上本水位得正則能潤下潤下者交於下則五自下而交於二六四在二體相交之中居陰位柔正比五剛正與上三柔正同德又得初應三比則有以交乎上下二體之諸爻合承乎五是為已盡得濟也象既濟蓋卦柔之柔實以剛爻為主而六爻中又以九五之剛得位為主既濟於六十四卦六爻獨稱得位惟剛用乃能常保其濟也

迷也

蘇氏曰凡陰陽各安其所則靜而不用將發其用必

本易則通

卷六

星

有以恒之者水在火上欲炎而不達火之所以致其怒也陰皆乘陽陽欲熾而不達陽之所以奮其力也火致其怒雖陰必達陽奮其力雖難必達此所以為既濟雖別解質諸孔象亦有發明

水在火上既濟君子以思患而豫防之

水潤下火炎上初本相勝今水在火上則水得火火得水各能相成以為用象既濟君子以濟主九五比六四為既成之者六二也則以上六比五居險極遠於二之明皆恃險凌四不欲其終濟象思五思由止一之俾勿患象思患六二主先見之明在內象豫以二

比初三三與上應初與上承乘者防之象豫防如是則上六不終止為患四无復從其止則亦不受其患既濟有終斯既濟治也

項平菴曰人之用莫大乎火而火常生患善濟火者莫如水思火之為患而儲水以防使水常在火上其力足以勝之則其患亡矣

淦及甫曰患未生而圖之雖常人猶能致力患已至而救之雖聖智亦難運籌大學言齊家治國平天下必始於格致誠正以修身思患豫防之道盡於是矣秦患六國之役強而罷侯置守不知其患乃發於趙

本易則通

卷六

星

高西漢懲秦孤立大封同姓不知其患乃發於貴戚東漢懲西漢不任宰相以吏事責三公不知其患乃發於宦官唐懲隋末懲唐而藩鎮夷狄之患又皆發於其思之所不及然則防患者亦正其本而已矣蔡節齋以思患坎難象豫防離明象象引既濟只緣既字不好日中則昃月中則食萬物皆不能逃乎此數邵子論易每到中半便有回頭却顧之意最得前聖取象之旨

三三離下

離宮重卦第七圖次二十三

三藏下三合上三在內麗於陽而生三在上止乎其

下是☲腹之中有溫暖之氣含藏正義所謂山舍火之光明是也上體主上九下體主六二主成卦者九三也三以二麗生於其明悉乎上上已其效則其明益聚於中以其所聚而潤飾乎在外者故曰賁

程傳山者草木百物之所聚下有火則照見其上草木品彙皆被其光彩有賁象按賁以貝水蟲雜文如錦自然之文上加丹以蓄藏之即衣錦上綢之意

正義剛柔二象交相文飾

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

沙隨程氏曰離有刑獄象凡四卦賁旅不嫌於用明

大易則道

卷六

五

故稱火豐噬嗑稱電者暫明於幽暗之間不以爲常也

王輔嗣曰處賁之時止物以文明不可以威刑

涂及甫曰山下有火明被庶物賁之象也君子體賁之象但當明庶政審其條教秩其名分以成文明之治若政未成而敢於折獄則民有无知犯法者是以刑先於政也故无果敢折獄而徒殘民以逞焉明庶政象離明无敢折獄象艮止

文質有交濟之用有補救之宜孔子謂子貢曰夫白而白黑而黑夫賁又何好乎又謂子張以質有餘者

不受飾達此可以知賁之道矣賁在三而文勝之過將有隨事賁飾不得中者是以山下有火成賁賁在

二柔間宜含藏而不遽發五即以九三之賁明乎庶政至四獄則以其明受上之止无敢折焉无敢折則庶政益明文不過質則是質主而文飾之文賁得宜彬彬之道也顧文質與時偕趨不能不敵則又在於善救者六五於文所在而善酌其宜又善補救於終而歸之於无色者斯反本之道也於賁終白賁无敢折之說而知自文還質自質還忠救文以儆救儆以忠斯賁道之大端也

大易則道

卷六

五

三三離下

離宮重卦第八圖次二十四

三下麗生明爲☲所遏抑不得發揚反爲閉覆之象

所謂幽暗者也蓋離日入於坤地之內與之平等光不外顯即受幽暗所陵夷故象明夷兼平傷二義

明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

白上臨下曰蒞凡初三之剛四上之柔皆從五居尊位者也象衆五自以柔居陽不正變動象用不以四上二柔掩初三兩剛得含藏其明於內象晦而明離明主陰柔在中附麗乎陽剛爲明麗之者晦之也明而非晦察察自智嚙嚙自是蔽之者至矣六五君

子自知其明有未足乃圖上之所得而入之故澄泉不自用其明以初三之剛而養六二之明於內者用之庶乎內明常炯不爲上四陰柔所夷其爲明者承貞而夷者去也是爲合天下之明以爲明者也以此莊泉明以著矣明夷之時主於濟剛明去柔夷爾呂東萊曰用晦而明者君子養明之道不有虞淵之入焉有陽谷之光

胡雲峯曰晉之象君子斂而用以自治明夷之象君子推而用以治人皆善用易者也

涂及甫曰明入地中明未嘗息特見夷耳君子以蒞

太易則通

卷六

聖

衆不窺人隱不發人私而含弘渾厚炯然其不外露焉乃所以附衆安民超越於亂世者也蒞衆而非善用晦則賢否太分是非太明易以取忌古聖人前旒蔽目難續塞耳不盡聰明之用率是道耳

非試測之明麗於天品物咸章矣明乎於澤七政以齊矣明思其繼近蔽當防矣明動於威聲色戒大矣明散於風樞機宜審矣明獲其濟交勝足虞矣明止於山聰察務攝矣明隱其用薄蝕不乘矣夫察察者奸之因也瞽瞍者見之封也明正用之天下蒙其休不善用之一身且罹其咎可不慎哉

三三震下

震四重卦第一圖次二十五

三一陽起於三下直至於上无有重疊之象乾之本義所謂誠也誠者天之道一陽初復剛爲內主存心之不要也動而健行行事之不要也九五剛中而應六二下交之不要也純天之道也故爲无妄自漢以來多以无所期望明義尼出於人者必期其成是有所希覬卽邪妄也動而合乎天則其於吉凶禍福毫不以己意與焉有何希望乎是无妄可兼无望之義也

太易則通

卷六

異

象旨妄者二陰稱畫之象无妄者一陽奇畫之象陽一在內則不二故名无妄未若程傳動以天爲无妄之義備也

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

行乾象震得乾之初物指二三天有四時萬物出乎震時物兼具震象先王五之有位治无妄者茂長發向上震象對育乾象先王分於取象若此其實乾震一體也

物與句絕天之下雷行无所不到蓋窮冬泣寒生意閉塞初春一陽勃萌芽矣氣尚鬱而生尙屯時至驚蟄雷一震動由是鬱者達屯者伸翼者動而飛足者

動而走生者動而滋植者動而榮時至而萬物應之莫不各正其性命是物物之與咸於无所期望者而付之故曰无妄先王以无妄主初成之者上三剛也則以一剛長發正乾道流行於初之時乃節宣陽和消除陰鬱象茂對因物付物不必有所期望而亨毒无私不先時不後時皆各遂其生象造育此則奉天道以爲治者物與即乾道變化各正性命也茂對育物即首出庶物萬國咸寧也但乾言全德而此就動之一體而言惟其動故有六三一柔應上爲災之妄然三雖有妄而其初本无所謂妄也六五能以初之

太易則通

卷六

聖

動對時育物斯萬物皆利仍夫各正咸寧之乾象不復有一毫私妄得以間雜而无妄之道大成矣

三三

震宮重卦第二圖次二十六

三奮下三虛上下動而起迅乎上上說而見趨乎下奮爲虛所容中有疏通之形則內動不自主而順從乎外故曰隨卦體自下而上震動爲主上以兌說感倡之初即從而應和之是初不自主以應乎上六者以之從乎九五斯其所爲隨也所謂時之宜也初動於下而不失乎五隨得其正矣程傳義尤備

隆山李氏曰咸隨二卦皆男下女者也咸少男少女

陰陽之氣相等而相應故謂之咸隨長男少女陽壯於陰可以相制而陰自隨之故謂之隨君子體剛之德以立斯世當使我能轉物而物自隨我不可使物得以轉我而我反隨物所以出而應世雖无心於致人而自得一世之說隨也

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤止水也澤止於上雷動於下澤中之雷欲動以澤之空虛所止是動不自主於內而順從於外象隨楊氏曰雷奮出地如遇空虛噴洞之所則直上而散以其无阻碍也澤乃地之空虛處雷之形氣至此便隨

太易則通

卷六

聖

而散其聲遂息所謂雷隨澤靜者也震至剛兌至柔以至柔制至剛亦有下隨之時矣君子以隨主初九成之者上六也以初九主隨者自其震動之明而向上六兌說之晦則入初宴安滋息於內以養其動之端斯隨治也息訓生息震有生息象

程子云君子晝則自強不息及嚮晦則入居於內以養其身起居隨時適其宜也是在六爻爲隨自內而外自下而上所以效動之用在九五治隨自外而內自上而下所以養靜之體先儒謂一動一靜所以養靜之根人事上法天運道之不可須臾離也

象旨震東方卦日出之地曰陽谷兌西方卦日入之地曰昧谷今自震東趨兌西嚮晦之象卦互巽入艮止入而止息之象候果以坤為晦乾之上九來入坤初為嚮晦坤初升乾上為休息入宴非也

三三震下 震宮重卦第三圖次二十七

三三下動而起迅乎上三三上麗而明熄乎下九四為五明之所麗則熄下居不正梗間於中下體迅上者在其所熄之內上下不得而合矣五柔中明主必合乎初九動上九止者其噬去乎四剛之為問者俾其合之四間去而後諸柔比四者皆得金三三上三三暴下

大易則通 卷六 兕

物一著之无不消鍊之象物梗消則為噬而合之也故曰噬嗑○初上兩剛中三柔本相交而可合也乃以九四剛梗三又助之遯致不合初在下而微微則不及上居上而極極則太過過與不及雖交而无能合則以處微處極分位質力不足也必六五之柔中為主斯能合上下之交以共去其間蓋以至剛噬中梗之剛兩剛相敵不能勝而反以益耦柔以濟剛剛以濟柔剛柔相合庶乎天下之至柔者常制乎至剛至剛者能屈於至柔剛柔交濟合斯成也聖人觀卦體取象於人口曰噬嗑以明中虛无物上下能交而

合之義先儒謂噬嗑者治天下之大用也

五柔中能用上初兩剛之力故初上欲交而去四反不能勝惟五主初上交二先以三助四知其勢有不能久存者悟其非忽然自變則有易為力者自古去間不可用剛猛惟在川機宜酌事理開迷途廣曉諭以啟其去惡遷善之端迨其自革功尤倍於上初合之為噬者四能自以初上之剛變化又含三五因依之相得不怙其非四之善也五能消間於未萌使其格心深得大公至正潛移畏忌之道則亦五之善也親周易象爻諸辭所以治噬嗑者備矣

大易則通 卷六 事

雷電噬嗑先王以明罰勅法

三三下三上電明雷動交合而物之梗者消象噬嗑明象雷電之光勅象雷電之齊罰法並象雷電之威刑之設能禁於一時而不能潛消默化於平日待其梗間而去之噬何及矣縱去之亦必有傷惟以柔中之明審乎鄰麗者為四罰以上初之剛正勅乎憲度者為三法罰與法皆其平日所明所勅庶四麗五明而不敢欺因其上懲過於前畏罪於後三元為助即有間端亦消融之蚤矣何待於噬而噬哉吳切清曰明者辨別精審之意勅者整齊嚴警之意

明象電光勅象雷威

徐進齋曰明罰者所以示民而使之知避勅法者所以防民而使之知畏此先王忠厚之意也不得已而後用刑焉

晉尚書劉頌曰君臣之分各有所司法欲必奉故令主者守文理有窮塞故大臣釋疑事有時宜故人主權斷主者守文若張釋之執犯驛之平也大臣釋疑若公孫弘斷郭解之獄也人主權斷若漢祖戮丁公之舉也自非此類皆以律令從事正明勅法之旨

三三震上

震宮重卦第四圖次二十八

太易則通

卷六

下體初九一剛鬱藏於兩柔之下上體九四一剛奮發於兩柔之下兩三相接初剛動比二三兩柔而起迅於九四之剛比於五上兩柔而迅乎上四剛動比五上兩柔而振泥乎九四之剛比於三二兩柔而泥乎下所謂藏伏於內而奮出於外有大畜則有大威者是也故曰震古象震上从三下从辰辰者天行之次天行起於角亢東方之次曰辰是為星紀於月為季春二月雷始發聲三月則蓄極於地下奮發於地上為震精蘊云雷在地下象形為三象其重重圓繞形不如是無以蓄其全剛也在地象形亦為三陽

發聲也方其退於陰也一混沌也蓄極大泄若爆烈又一開闢也二體相重三象伏於九地而奮於九天雷行其中氣大通也先儒謂重雷之勢上行不已聲聞於天威振乎地或謂初為嚴威四為餘威亦有然也

游雷震君子以恐懼修省

雷在虛空之中連聲而動曰游實白初九始之故曰游雷震九五心位有心象恐懼修省皆心也或指四柔言由雷聲驚於外而內物然以典之謂恐隱然以惕之謂懼修者治其所偏省者察其所失初以二恐

太易則通

卷六

三三震上

以三懼象恐懼至四又以五修以上省象修省恐懼於內修省於外欲其无柔靡不振也斯震治也六五惟先自治恐而又懼修而又省皆游雷重震之象呂經野云游雷震而羣陰解君子以恐懼修省而衆欲退皆以震自治也先儒有曰恐懼者暫聞雷聲之所同修省者事天以誠之所獨又曰恐懼所以辨修省之幾修省所以踐恐懼之實皆心也又曰恐懼而修省則始於恐懼終於无恐懼矣是之謂善處震者也

三三震上

震宮重卦第五圖次二十九

三鼓下三薄上三自下鼓動而起得三薄於上有以協助其勢而不已蓋初九剛居陽有餘自下起迅乎兩柔而上五以四柔自上入著旋乎兩剛之下本不足者異有以補助之五以陽剛居中正之位有餘可下益者而不自以為有餘下求初之益四欲出所有餘者以相成也故象益

風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷皆氣也風在上則順虛而易散雷從下起則有

以鼓其勢而風即人之風得雷愈噴薄不已而益進

於上不致於散是為益者雷之初動而所以成其益

本易則通

卷本

重

者則風也程傳以風烈則雷迅雷激則風怒交相為

助則取恒益二象兼言非本卦之義

益主初九成之者六四也二三兩柔居陰得正在於

初動四入之間而順之象善見善乃順其動入徒於

初而依之象遷上以剛居陰虛極不正在於初動四

入之上而逆之象遇有過乃順其動入返於初而更

之象改此之謂求益乎已是求有益於得者也初九

主益當時六四成初之益起時先備有云天下之益

未有不求而自至者亦未久而不招損者惟在乎

善用時而已故曰求益者在識時

張中溪曰遷善如風之速改過如雷之迅吳草廬曰遷善異象異體在外於人之善見則遷之自外而益也改過震象震體在內於己之過有則改之自內而益也

三三震下

震宮重卦第六圖次三十

三三震下三盈上下三盈上盈兩間空塞填滿之形先儒

謂天地初開氣化猶鬱而未宜溫厚之意在內者萬

如是也初動而迅通上陷而出陰五處陰就乎初之

在其下者為外逢難而內尚未通之象故曰屯字書

屯象草穿地始出而未中也非物之厄楊誠齋云物

本易則通

卷本

雷

勾萌未舒曰屯氣始交未暢曰屯世有難未通曰屯

遇險不違進曰屯此卦專取險難未通之義精蘊云

初至五中一陽元氣包圍克塞初變久生意必動五

之塞意忽開開則天機滋至向下而迎之初之動者

即舒然有不吝違者須俟其生意自動天機滋至也

故文象云爾

震雷屯君子以經綸

以二氣言陽蒸陰則陰氣騰而為雲陰鬱陽則陽氣

奮而為雷陰陽交和為兩卦上體五陽得位在中蒸

乎四上之陰陰自四而上騰於上象雲下體初陽得

位在內鬱於二三之陰自二三奮迅於下象雷上下將通而未即通象五自以所爲有以屯治屯之道也雲上雷下象交和一氣分而二之象是以經象理其結而分之爲二即下體二三以初爲主上體四上以五爲主各自爲用此屯之始事上體雲降交於雷下體雷起交於雲上下交和二氣合歸於一之象是以給象比其類而合之於一即下體初得二三上體四應初上乘初同歸於五尊位之主此屯之終事

太易則通

卷六

章

屯之時雲升於上雷動於下未能成雨則鬱結爲屯及雷動於上雨降於下則屯之鬱結解故上雷下雨之卦曰解上雲下雷之卦曰屯經者先總其序爲一而後分之象雲雷之自一而分給者先理其緒爲二而後合之象雲雷之自二而合也

天地間有主則定无主則亂爻主於五國主於君人主於心之義也邵子云人從心上起經給易傳云天无事庸人不庸人有事則衆然不衆係非經給者不與也故凡遇屯智者恃謀勇者恃力而不以先後分合經給之道主之於心則事至物來无所權度縱

有所爲亦小補塞而已此漢唐宋之治所以不如三代也

震宮重卦第七圖次三十一

震上 震下

三下動而起迅乎上三上止而合斂乎下初九一剛迅於同體二柔之下連上體共四柔其中虛能含藏所有之形上九一剛在外止乎四柔以內一剛之動迅者所謂上止下動外合而中有含有以養乎四柔之虛者故曰順頤口輔之形口車下動而上止用輔嚼物以養人故具含物資養二義口容止貴止不貴動故爻之屬震者易失之妄動皆凶屬艮者易得之

太易則通

卷六

章

知止則皆吉六爻雖有吉凶之異而以上艮爲主蓋制養之權在上故先儒云順道求之者衆而上非以正自止下非以動從上之止則初一動於欲上一止於欲自養且未盡道何以養人哉體順者必止動相得而後養道成也

易以剛柔相與相求相畜相濟爲言而亦有以相養言者此卦是已下一剛動上一剛止四柔中虛有含容函蘊之象以順繫卦者下唇動上唇止齒虛中能受物之形是之取爾

山下有雷順君子以慎言語節飲食

山以形雷以氣養於山下其象甚明言語口之所出飲食口之所入諺云禍從口出病從口入皆本象也

慎出節入亦震動得艮止本象

程傳事之至近而所係至大者莫過於言語飲食也在身爲言語於天下則凡命令政教出於身者皆是慎之則必當而无失在身爲飲食於天下則凡貨資財用養於人者皆是節之則適宜而无傷

真西山曰養道盡於天地聖人象獨以言語飲食爲言何哉蓋已得其養然後可推以及人未有不先成吾身而能達之天下者也白圭有詩南客復之金人

大易則通

卷六

震

有銘孔子識之可不慎乎三爵之過猶爲非禮萬錢之奉適以買禍可不節乎慎節云者皆養之之功也

三三三
震下
坤上

震宮重卦第八圖次三十二

三三三
震下
三三三
順上一剛在下五柔皆反下有重重圍繞蘊其全剛於內之象剛本在上之物今迅起於初而上柔之降者順之遂自下而上有以還乎故道故曰復返其所固有歸本之名也

張子云剝之與復間不容線須臾不復則乾坤之道消矣故適盡卽生更无先後之次朱子以陽氣旣往而來復敦化川流豈假乎旣消之氣爲方息之資哉

亦見其絕於彼而生於此因以著其往來之象爾唯

人亦然太和保合善端无窮所謂復者非曰追夫已

放之心而還之錄夫已棄之善而燭之也亦曰不肆

焉以聘於外而本心全體卽此存固有之善自有所

不能已耳紫引以剝復反對此所謂環中趣也邵子

詩自從識得環中趣閑氣胸中一點无至哉言乎

胡雲峯曰陽无頓生之理故先天卦序剝而坤坤而

後復陽无可盡之理故後天卦序則以復次剝

吳切消曰草木不斂其液不能以敷榮昆蟲不蟄其

身不能以振奮此人之所以貴於復而復之所以貴

大易則通

卷六

震

於靜也寂者感之君翁者開之根冬之藏一歲之復也夜之息一日之復也喜怒哀樂之未發須臾之復也

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

一陽初生於地中未能爲雷而曰雷者春時之雷卽

此始也至日震一陽象閉關坤固戶象商旅坤爲衆

象行者震大塗象不行坤靜象先王前王后時王震

君象方坤爲國土象

程子以聖人无一事不順天時其在人身亦然木義

引月令丘氏謂雷在地中靜養動也陳氏以一陽復

也

於地下即是動之端方動當靜以俟之蓋動者天地生物之心靜者聖人裁成之道也楊氏以外不入內不出安靜以養初動之陽斯於治復至矣涂氏謂雷在地中生氣潛伏此天地之大本萬物之元命也安靜以養使之固密而无所泄此調變之實事也

統而論之震主動者也吉凶悔吝生乎動不端其所發不貞其所之鮮不顯矣依乎天則罔不臧成已成物之道也作息隨時則氣樞機間中釋則神瑩如是而動體以立動用以當矣則介乎幾者慎也故際乎利倍之異其於物身也富有而日新遇乎憂險之坎

大易則通

卷六

彖

其於匡時也克君而克長止乎其所各遂其養矣返乎其初咸靜其養矣一動一靜之間不失厥宜斯震所以善體一索之撰而主宰乎萬物所自出也與

大易則通卷第六

孫蔚先敬刊

卷第七

仙井

震宮第八

乾一坤

震四巽五合

巽宮第一

九次八

合九陰統於陽

二卦際乾坤交易之初貞陰陽變易之介樞紐乎中司動靜之門也故纔動則坤之用行纔靜則乾之體立復陽升於地姤陰降於天洗心藏密曾不外是章本清云自乾至坤而復姤在交際之間玩其畫象不獨乾六陽與坤六陰對復一陽五陰與姤一陰五陽對由復姤中分前後各三十二卦陰陽奇偶之畫未有不相對者可見盈虛進退乃理之必然雖各卦各爻自有變易歷位於此固一大變焉其幾在復姤之間而初甚微所以乾純陽也起復之一陽自少而多以極於乾則變而之姤矣坤純陰也起姤之一陰自少而多以至於坤則變而之復矣坤而復乾而姤繼橫錯綜循環無端孰非天地之化育哉
易逆數由初而上其始復姤之交乎言震便該逆至乾言坤便該逆自巽此從一奇一偶逆至全奇全偶非易天地之位實乃定天地之所定而位天地之所位也錢國瑞云姤陽中之陰動中之靜復陰中之陽靜中之動復姤來往滿盤都是生幾先儒謂乾坤為

大父母復姤爲小父母以其能生生不息也人知乾坤之大生廣生孰知由復姤一陽始哉況乾陽之極而巽一陰已於此乎姤坤陰之極而震一陽已於此乎復復姤之間萬物無窮之化生皆從此出也惟人亦然一呼一吸一作一止莫非復姤者機惟日用不知未免漏焉而不交偏焉而過勝此所以不能立天下之大本也欲爲乾坤肖子者機毋忽於復姤之幾一云反剝卽復明治生於亂見天地之心反夬卽姤明亂生於治嚴天人之介是爲易之大綱

邵子詩耳目聰明男子身洪鈞賦子未爲貪欲探月

大易則通

卷七

二

窟方知物未暉天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閑來往三十六宮都是春按劉牧鈎隱圖說變化之道義有所宗復卦生於坎中動於震上交於坤變二震二兌二乾而終自復至於乾斯則陽爻上生之義也姤卦生於離中入於巽下交於乾變二巽二艮二坤而終自姤至於坤斯則陰爻下生之義也坎耳離目此聰明所取義人心復姤其幾純善無惡地逢雷太極動而生陽幾一動便是天根乾遇巽太極靜而生陰幾一靜便是月窟閑來往者動而無動靜而無靜一動一靜者天地之間也

此豈言語思慮所能及哉先正云以乾坤爲陰陽之本則乾坤大父母復姤小父母也以乾坤爲萬物之本則坎離其小父母而復姤又其所生矣

邵子云復至乾凡百一十有二陽凡八十陰姤至坤凡八十陽凡百一十有二陰詩自從會得環中意閑氣胸中一粟无

五陰一陽卦皆自復來坤一交而爲復復五變而成五卦一師二謙三豫四比五剝五陽一陰卦皆自姤來乾一交而爲姤姤五變而成五卦一同人二履三小畜四大有五夫楊氏所謂六十四卦兩兩相對皆

大易則通

卷七

三

歷三十二位而變而其機則在坤復乾姤之間此按圖之肇基乎圖圖者也
一中分造化中者易之全體大用具是焉今於後圖見之圖圖乾姤坤復居南北之中方圖震巽中交而復姤互顯於東西之中橫圖左來右往而復姤立六十四卦之中析之八卦各官莫不綜震巽以中莫乾坤初錯固造物之根柢乎二儀闢闢之群衆消息衆之記曰神氣風霆風霆流形庶物露生故生生之謂易

三三 巽下 巽宮重卦第一圖次三十三

三伏下 三福上風有氣无形无微不入而在天之下有隨天所際觸處必通之象所謂起於蘋末直上九霄者也入內健外一柔入乎五剛相連而糾合有无所適莫之義與不期相值有所私繫之意稍分故總其象曰姤 為相接觸處必通之義指全體姤為連合之義指初六遇不期而卒然值之義指五剛之處所者所務辨也

天下有風姤后以施命誥四方

覆幬之下有風无所不入是相連而合者象姤乾為太易則通 卷七

施巽為申命誥四方取二三四上為義初柔之生事當謹微五以命福誥乎四方四方咸被然後上下皆安无復陰柔過伏於內是謂令以先之而後政以治之天下大行也如是而為姤四方大同矣斯姤之所以治也故曰風者天之號令所以鼓舞萬物命者君之號令所以鼓舞萬民

趙汝楮曰姤為大虛之風自上而下觀為地上之風旁行而徧歷大虛之風吹號萬籟故后之命誥象之○玩爻象蓋為剛愎也合遇之際得所以制之道制之即相遇相遇即相制也斯初柔安於下之分而

與剛相濟為用矣五用其中命以誥四方正以无私繫之道制之使知剛之未可讓遇不敢輕恃其漸長易傳謂勿以一柔之微而親暱之諸剛之不可以易心處之者有如此

三三 巽下 巽宮重卦第二圖次三十四

三虛下 三行上風虛而澤衍滑過四外无所底止之形所謂風入地倏忽飄薄於地之空缺處如澤者何所不之是則初柔之入經歷四剛之大乃至於上六巔頂之處自本至末有未易直達者矣總其象入內說外初柔必踰越四剛之大乃至上柔而止象大遇

太易則通 卷七 五

一云四陽雖居於中一陰已生於下一陰復居於上大者已遇其時非如復之陽生臨之陽長也故稱大遇

楊氏曰大遇全體凡四剛二三兩剛在下體上者則上四五兩剛在上體下與中者亦上行皆上上柔居陰處極本在下者今在上則下以初柔在下者不上入乎四剛四剛從下之入而就乎上之說在上說者亦因四剛以下就上所入則不下故初六得所入為大遇之主遇四剛之大以至上舊註以四剛之多為遇五剛如姤夫九大遇此僅四剛安可以多名哉

澤滅木大過君子以獨立不懼避世无悶

下水必上澤以潤養之澤出於木上必至乾燥枯槁其木矣木入於下爲上澤所滅而初之本在下者不搖上之末在上者不移故曰澤滅木大過九五君子以大過主初六成之者上六也以上六一柔在上體之上不得初過而相與象獨立中之四剛皆與初之進上象不懼初六一柔在下體之下不得過上而相與象避世以四剛過之即與上合象无悶不懼无悶中有定主以是而過何往不濟斯大過治也呂仲木云未有獨立避世之行而不懼无悶是妄人耳

大易則通

卷七

六

一云初六獨立於下體而得二三兩剛比之爲不懼上六避世於外體而得四五兩剛比之爲无悶建安丘氏曰君子觀澤過木而木不仆之象以之立大過人之行故用之則獨立不懼舍之則避世无悶獨立不懼異木象周公當之避世无悶兌說象顏子當之或又以獨立避世巽入象不懼无悶兌說象未參

三三

巽官重卦第三圖次三十五

離火上焚而風下槩之陽精之氣寄於金木土以成其形所以持成毀之化者其體中虛光焰宛轉高起之象卦爻初六入伏究於二而上至於三三以上六

五主明炮於四至於三三剛居陽得正在於木究上

火熄下之間爲置器烹飪安於其所之象故曰鼎木火相因以成用也程傳尤備

六十四卦獨井鼎取象序卦革物者莫若鼎胡氏經曰昔包犧氏與神鼎以統天地萬物而一之者也黃帝作寶鼎三象三才也禹鑄寶鼎九象九州也天下一大器也傳謂鼎天下大器也聖人寶之也易舉鼎爲象所以象天下之爲大器也

木上有火鼎君子以正位凝命

木在下而上生平火有烹飪之用鼎主三成之者二

大易則通

卷七

七

初也三以剛居陽正鼎位象正位初巽爲命初入於下而上行以三聚五成之象凝命先儒謂鼎貴靜亦貴正也天下大器惟始之以靜正而後動行斯正也所以治鼎者即以六三之得正位凝乎初六之命歸於五五得其疑以其巽命見諸行事是謂靜正而後動行者也

項平菴曰草木皆具水火之氣其生也水氣升於木杪則爲滋液其成也火氣見於木杪則爲華實君子觀井象則當務民於下以豐其液觀鼎象則當恭已於上以凝其氣存神以息氣人所以凝壽命中心无

爲以守至正君所以凝天命火之光雖在木上而其
命必藏於木木盡則火亡矣正位象離離爲聽政之
位疑命象巽巽爲命

巽宮重卦第四圖次三十六

風生於下雷從上而轉有回旋翕聚之形先儒謂風
遇雷一時並至以爲常聚則聚散則散卦主初六以
柔居陽在下處微以九四動泥於上斯專一乎內而
不厭乎外也故曰恒○專一不厭之謂恒相禪不變
之謂久柔傳所謂雷風相與並至交助恒之義也終
則復始如環无端即恒之久也

大易則通 卷七 八

雷風恒君子以立不易方

雷動泥於土風從之入伏於下是爲專一而不厭象
恒初在下陰方四在上陽方各有定所象方五立於
上專一比四應初象立不易惟立不易方則下不卑
異上不妄動中有定向恒久而配天地不已之道矣
非不易外別有恒恒外別有久久外別有不已也所
謂可與立可與權盡恒之道者矣

纂言雷之起每歲各有方風之起八節各有方周而
復始常然不易胡雲峰曰雷風雖變而有不變者存
體雷風之變爲我之不變者善體雷風者也

巽宮重卦第五圖次三十七

初柔生於兩剛之下而發散於內四柔重於兩剛之
下而披拂乎外有周旋不舍之形噫氣嗟拂造化所
以盡神也初六柔本在下者不上則伏遇剛則究象
卑下於內六四柔在上則下遇剛則著者則旋象不
高亢於外初六主成卦者卑下於內而生必不高亢
於外而成也有遜與相下之象故曰巽
馮厚齋曰巽之取義卑以其下於陽順以其承於陽
伏以其藏於下入以其進於下其象風亦以其委曲
而入於物无所不順也

大易則通 卷七 九

重卦分二體初六主巽六四以柔應乎初之巽其在
上則下在於四剛善處之故初四得之而爲巽爾先
儒謂卦以初六卑下爲巽然巽之時初六巽剛兩剛
處其巽亦當以其卑下者處初故凡剛爻皆以卑下
爲善纂言剛爲柔所順從亦必以卑待之若剛強自
處非所以懷柔服從之也

隨風巽君子以申命行事

兩風相隨有不自主而順從之義風既相隨物无不
順故曰隨風巽朱子發曰內巽者命之始外巽者申
前之命也項平菴曰巽主命令卦之有巽者多言文

教風俗之事小畜彖觀姤漸彖皆此意也巽主初六成之者六四也五剛居天位出命令以示乎下初發之四中之初下行四上行即以五之命達於二三上而變通以將順其美蓋有事焉匪徒今而已丘氏曰申命者所以致其戒於行事之先行事者所以踐其言於申命之後凡此皆異治也

楊止菴曰初主巽命四主行事則初自始不止於卑入又得四以順行於上下之間斯柔皆巽剛皆巽柔全體皆巽矣蓋初六巽主遇剛而入終得五與其所入是謂无所不入巽之所以爲巽也

大易則通

卷七

十

巽下坎上

巽宮重卦第六圖次三十八

三入下三出上有流行不已之形九五出險就乎下以下之入伏究於同體二剛而上又究同體四上兩柔而上初水乃從九五而出焉初在下卽其穴處五在上卽取水所出之處外通而內无所塞有井象蓋陰陽本相通有相塞者時也非其常也變則通者易之意也井取通而不塞爲義卦體上坎出險爲通下體巽初入之不復爲塞下不塞故上通井之道也
陸山李氏曰自古國邑之建必先視其泉之所在是以公劉創京於豳之初相其陰陽觀其流泉先卜其

井泉之便而後居之又曰坎者天一之水見於諸卦者皆諸水下流之失故多以險陷喻其在卦而得水之貞性者惟井是也以畫觀之一陽實在中二陰圍其外譬諸陽氣初回暖律於凝陰之中冬水因之而變溫此坎之貞性也嘗以此觀天下之水其在冬而溫者獨井泉而已蓋得之地脉不失其本真及注之川澤風雨霜露之所剝失其本性无復有向來一陽之溫矣載觀井泉之水在人身則精血是也川流之水在人身則涕唾之類是也精血固藏者井泉生動之性涕唾往而不返者諸水下流之失也

大易則通

卷七

十一

胡雲峯曰澤无水爲困命也井則有水性也知困之義則知安命知井之義則知畫性易性命之書而言之明且切者莫因井二卦若也

水上有水井君子以勞民勸相

程子曰水承水而上之乃器汲水而上之象丁氏易東曰以用爲器汲水而上井之用也勞民坎爲勞卦取象勸相巽爲命令取象蓋九五主井所以爲井者初六也初六在下象民自力於井田而五則以身勞之以二三兩剛勸乎初以四上兩柔與初同德者相於上不使其始勤終怠也如則初之民交勸相於井

里之中遂其養於下而五主井者亦得其養井道大成矣是謂合天下以爲公而井得其時也

胡雲峰曰井以喻性然則勞民勸相所以養人之性也而以君養民使民自養又有井田之義焉

䷇ 巽宮重卦第七圖次三十九

風氣攪入於山下則其土壤日有枯槁崩圯之形先正謂山峻峙於外氣行於內溫暖如蒸謂之火生物之氣也冷急如吹謂之風殺物之氣也左傳風落山山水摧落敗壞之象程傳風遇山而回則物亂風氣遇山不能旋轉則冷急之氣鬱於其內必致外壤枯

太易則通 卷七 主

槁下塞圯崩亦敗壞之象此卦柔下伏而剛上止以卑巽承剛止上下一无所施用則其中壤至極矣故曰蠱蘇氏云器久不用則蟲生之謂蠱

楊止菴云易中以陰陽相與爲情欲下接而上通卦艮剛止在上亢而不下濟則情不下接巽柔入在下卑而不上承則情不上通而情乖隔中日以散散之趨也下愈過抑則迨迨委靡而不敢任上愈苟止則怨畧幽莽而无必爲將有敗壞不可救者矣

山下有風蠱君子以振興育德

邵子曰蠱者風之族也蠱以風化故字从蟲今夫山

下有風則木多滯淫而蟲生焉蠱之象也凡事蠱壞形在外實山於內者始之語云蠱從內生是也振民興風象育德艮山象隆山李氏曰飭蠱者必有以振起之振民者猶興風之鼓舞號令也育德者猶艮山之養成材力也易中有德皆取於山故蒙亦云

楊氏曰蠱從內出亦惟因循而不振作之過矣故以蠱治蠱不必別求一道惟以艮止在上卑巽在下者振作其民勿令自居汚下然振民不自五德先之雖始有所狂起終亦狃於苟止卑巽之習矣是以順而靜者育其德如是以德振民民起而日新所謂明德親民止至善之道矣斯治蠱之全功也

太易則通 卷七 主

臨川吳氏曰蠱象非美君子以之則取其美風在內而能振動外物則象之以振民山在外而能涵育外氣則象之以育德振者作興人之善新民之事育者培養己之善明德之事也

䷋ 巽宮重卦第八圖次四十

巽之一柔入而爲主於下託根既定有漸積不已之形坤三柔順而導之於二剛之上有以與其進不爲之抑斯自下駁駁而上達故曰升全體以積久爲義卦辭以初六進上爲義積之久其進也必上初六惟

積於二三兩剛之下至久自下而進於兩剛之上爲升也。隆山李氏曰：陰陽二氣迭爲升降，陽升則陰降，陰升則陽降，未有陽常升而不降者，亦未有陰常降而不升者。陽有升有降，陰亦有升有降，其常也。而升降之間，在陽剛升則直遂而上，卽降有不必於陰柔以爲階者；陰柔升則紆徐而不能遽上，卽降有必待於陽剛以爲階者。此陰陽剛柔升降之大分也。故凡陰柔在下體者，上必附剛而升；初柔之不升者，其常也。究乎兩剛而上，坤柔順之而上者，其時也。故曰：柔以時升。

太易則通

卷七

南

地中生木，升君子以順德積小以高大。

巽爲木，木根生於地中，發而出土，象升順卽上體坤順之德，積言乎巽實之象，木必積久而後生。坤陰內虛，陽氣入之，乃生兩剛，積於地，下初六柔爲巽，爲高。坤體在巽之上，尤高者二剛爲大，升於坤體之上，尤高。大簾言初六之柔小也，積自下畫而始二三兩剛大也，自下升至於上爲高。

木幹上升而根則下降，惟根下降而生，故幹上升而長。君子順德積乎柔之下，言降也，而進於高大，言升也。升不遽求其升，先於在下之降求之，如是而升有

層累節次其爲升也大矣。如求升不於降方求降而不求諸順德，將有暴行逆施，凌節踰等，失率性之常，經未克升而降隨之矣。傳曰：梁棟者拱把之積，聖人者小善之積也。又有云：善不積不足以成名，益積小者下學而高大者上達也。積之有漸自進之不已，爾彼忽小而矜頓超直入之學，其與於逆德之甚也哉。乾坤所恃以齊萬物者，惟巽以其德之善入也。宣天之命，見諸姤矣。貞澤之幹，見諸大過矣。正嚮明出治之位，以疑命見諸鼎矣。定剛柔內外之分，以立方見諸恒矣。此皆潔齊之大端也。體雖伏而用常伸，亦其

太易則通

卷七

辛

繩直之性，不受物撓而能撓物，則有然者，故潔齊之命，不憚重中卦疑於躁而勸相於井，振飭於蠱，順積於升，所以致說者，靡弗備其爲潔齊也大矣。隱見咸宜，經權互用，夫子特從六子中舉而標之曰：德之制以要履，謙八卦之終，而且以本宮之恒固其德之基。柄本以井地其德之修，裕辨厥旨，微哉國位，巽於西南，與乾宮分左右，豈非以乾初索獨巽氣全乎坤元而體備乎乾之利貞耶。

三三 坎下

坎六重卦第一圖次四十一

三注下則洩於右三蟠上則傾於左各自爲行有乖戾不相得之象上健下險遂有所爭而至於分辯也故曰訟訟起於曲直不能一兩相背戾各言於公以求正多由負險好剛而爭先者所以卦有此象九二之剛主訟爭端由之以起在險中而不能出險乃比同體初三兩柔以與上體四上之負剛好先者共據而爭一恃力足控制一恃智足傾陷不求勝不已非得九五之中正者聽之訟端何由息乎故上者迪吉而去凶是謂无訟次者從利而去不利是謂戒訟其

本易則通

卷七

未

下濟訟者有凶无利而已是所望於以中正養其不中正者虞芮爭田之質入文境而忿息行露鼠雀之訟服召教其理明可見訟端雖作於下而訟機實肇自上使民无訟當致審於未成訟之先矣

馮氏曰九二九四上九皆剛者也是以二起訟四成

訟上終訟

天與水違行訟君子以作事謀始

天健覆臨下則下行水在險下注則不上行相違則有爭訟象訟主二成之者四上兩剛也訟有始之中之終之者始之初三兩柔以四上與二所爭者而訟

之爲始中者四終者上二動作於下比初三爭訟之事已在上交四上之始就五而謀得五止四上不入與初三合訟端可息若始之不謀待四成訟及上訟而求聽於五抑末矣

項平菴曰乾陽生於坎水坎水生於天一本同氣而生者也一動之後相背而行遂有天淵之隔由是觀之天下之事不可以細微而不謹也不可以親昵而不敬也禍難之端夫豈在大曹劉共飯地分於七筯之間蘇史滅宗忿起於笑談之頃謀始之誨豈不深切著明乎

本易則通

卷七

七

丹陽都氏曰天爲三才之始水爲五行之始君子法之作事謀始

楊止菴曰戒訟於終孰若自謀於始惟九五治全訟者以之諸儒謂謀始之道在心君子自訟者訟心也然有二端曰是非也利害也天下有公是公非合理之謂公事勢有當利害當義之謂當惟理之明不必非在人而是在我惟義之安不必利可就而害可避理義即心之同然也君子謀始者如此

三三 坎下

坎宮重卦第二圖次四十二

澤所以瀦水水必流於澤今澤在上水漏下水不流

入於澤澤不容受乎水有洩竭乾枯之象斯外塞而內有所不通故曰困全體主九二一剛在險內爲上柔所塞則抑鬱而不得舒暢何由通乎

雙湖胡氏曰以卦體言坎遇兌而成困澤自潤於上坎自流於下兩不相得以卦爻言二爲坎主上爲兌主又居不相應之地兩不相向皆困之道蓋天地之氣由西而北則其勢順故兌下坎上爲節由北而西則其勢逆故坎下兌上斯爲困也

胡雲峰曰蹇能止則知足以避需不陷則義无所窮困之爲卦上下三剛皆掩於柔窮而无所容此所以

大易別義

卷七

本

爲困也

澤无水困君子以致命遂志

澤遇下水舍上水下漏則澤上枯困乏之象君子以困主九二成之者上六所以困之者三初也五居天位命其所出者二在下委聽五命任上六如何以援之不計也象致命必剛中直上往應乎五居陽之志不以陷於初三之險類五以出其困蓋五不能使上六與初三之不困二惟能使二處上六以初三之困而不失乎處困之道也致命遂志能幹旋乎未困之先之道處困者體此自求知命而致之立志而遂之

又何有於困哉

程傳知命之當然則窮塞禍患不以動其心行吾義而已苟不知命則恐懼於險難畏獲於尼窮所守亡矣安得達其爲善之志乎

張中溪曰致命有坎險象遂志有兌說象

三三

坎上

坎宮重卦第三圖次四十三

二陷下三麗上下體一剛陷於二柔之險在下體不得正下非水位不得正則舍上自下而不交於五上體一柔麗於二剛之中在上體不得正上非火位不得正則處下自上而不交於二六三在上下不交之

大易別義

卷七

本

中以柔居陽不正比二亦不正乃以二合三在其上三與五同德比四應初則不交於上體諸爻未必能乘二以有所成就總其象上下不相交爲用非必達於濟也是爲未濟矣

水不得火不能相求爲用張希獻曰坎在外則內无險故爲既濟坎在內則內有險故爲未濟一曰下體主九二上體主六五六三在其間非違合乎險外明內之不交者以之爲濟則未也九二主濟六三爲未所以成其未濟九五必從上終如初之濟如是而未濟始濟也一曰坎男當在外位居上主倡乃居下內

不能表率乎女離女當在內反使其失正位而居外上下之交以之窮矣事之所由以未濟者也一曰九二主未濟以剛居下體之中在坎險內主濟而六五之明不下交於二則二處險不得五之明以交相用是為未濟非不濟也有所得而濟也未濟終於必濟有可濟之時有未可輕濟之道惟沉幾遠慮者足與乎此按濟者坎水象故諸說皆自坎取義

火在水上未濟君子以慎辨物居方

火炎上水潤下各居其所不相為用未能有濟坎中

一剛為主象慎坎內明離外明皆象辨易以畫為物

大易則通

卷七

十

火一陰在中為陰物水一陽在中為陽物物各有方使火陰居於上方不得下侵乎水水陽居於下方不得上侵乎火是為始以異物各止其所既以同居各適其用未濟者終濟矣象旨水火異物辨之使羣分水火異方居之使類聚洎詞同人之辨別其所同未濟之辨致之各異司馬公曰未濟君子以豫慎之心辨物之宜處之有導則既濟矣

三三坎下

坎宮重卦第四圖次四十四

三三振自上向於下其聲殷通於三三之上有漸次疏釋之形所謂水未出險其體沉潛雷行於上聲殷通而

而不即振奮者其勢漸就疏釋九二在柔險中以上體振動則鬱難由之灑然散去矣故曰解取動而出險有紓散之義也

解分君子小人兩象易以陽剛為君子陰柔為小人以德位言也解以坎震相遇成卦卦以坎險在下震動在上為義九二坎險在下方陷於險之為難者震動在上則以消散乎六三在險之為難者蓋二之難以三初兩柔為之初在下為二所止而上坎就下亦有相與者而三獨以柔居陽不正又獨為二所舍故獨為難四以震動泥三從而去之三難去而二之剛

大易則通

卷七

三

中得出乎險是為紓散之象隨時解散使六三小人之變固九二君子之幸亦六五居尊位之幸也
陸山李氏曰以畫觀之四陰二陽坎險在前是為蹇坎險已遇是為解則解者蹇之反也以卦觀之坎上震下為屯坎下震上為解則解者屯之反也屯蹇者難之方與解則難之已散蹇之止於險下固不若屯之動於險中屯之動於險中又不若解之動於險外也

雷雨作解君子以救過宥罪

震為雷自地下而升於天者坎為雨自天下而施於

地者咸澤交孚陰陽和暢象作是則鬱結之氣散而更新象解過動震象罪陷坎象赦宥卽解之象蔡氏曰赦宥皆仁也然過失則赦之有罪惟宥之而不違赦是又裁之以義也或以過罪皆指三赦宥指五難之在內者解去時當更新以三在始不順二與四承五尊位致无心之過則赦之既以柔不正乘二負四挾初干上故犯之罪則僅宥之與之以更新三將自滌其從前作難之非化小人而君子斯舉世皆陽剛不復有陰暗之象刑措而禮樂興矣

大易則通

卷七

五

寬大平易湯除桀之虐而克克仁武誅紂之暴乃反商舊政漢高除秦苛法約法三章皆是此意

三三坎下

坎官重卦第五圖次四十五

三三下者在陰未出以三吹在上者搖之有各相結聚不相聯屬之形乃坎水在下者有源自內流出則風不能繫前此之結聚者有離披解釋之象故曰渙今夫水下趨悠遊其常也狂飈所激則怒濤噴薄決岸摧山无復優游渙渙之槩惟出險舒流柔風披拂下動自內仍有自內止於上者波紋輕漾聲寂景瑩既无凝滯之虞亦匪氾濫之狀所謂陽氣鬱勃順以

導之渙今若春水在川委輸融液而脉絡分明也卽卦體六爻論之初渙二動三出四陸五歸六翕以渙治渙之道備矣九二主渙以四成之主渙者必公正以御盡消其私則初三兩柔皆從上體承四進五出於二之渙无復私聚於上矣如是而渙濟也渙之爲道欲散小人之黨又欲正君子之羣又期盡化小人爲君子故上之大道爲公次則羣而不黨於渙卦見焉

渙有二義散天下之羣私釋天下之大難

楊誠齋曰濟難者才也散難者非才也德也異之才

大易則通

卷七

五

木也其德風也水之殘則漏萬物然乘一木則悠然而濟水之怒則決九山然遇一風則離然而散才以濟之德以散之天下大難一朝渙然不復聚矣

風行水上渙先王以享于帝立廟

水會衆流无風則平衡合注風自上而下則風渙乎離披解釋不相結聚象渙異爲高坎爲隱項氏曰享帝象巽之高立廟象坎之隱享帝立廟因其精神之聚而會於此將以收其渙散也凡人心之渙必於祭祀之時乃能聚之九五在中主享與立者乃以應位之二聚乎所比三舉初與四順乎五而享於上九主

宰之帝又以二順四率乎初三立乎上九居陰之廟則在下諸柔之精神合聚乎上帝與廟之中无不昭格天下之渙者合也蓋人心於未渙之先即於九五聚之志氣一則形吟消斯可以渙可以无渙則渙之道得也觀射父底滯振殖之說有通於此

先儒有云當渙之時惟剛柔上下相合而不散者然後能拯渙初柔也二剛也二附就初在下相合以任拯渙之責五剛也四柔也四上同五在上相合以成濟渙之功至三上居相應之位以遠而不能相及三則自治其渙上則避渙而已

大易明通

卷七

雷

三三坎下

坎宮重卦第六圖大四十六

下體九二以一剛之源生於初至於三自源而始於內上體九五以一剛之流平於四歸於上自流而趨於外是爲重坎之象源渟於泉穴之內則爲陷而在險流注於地穴之外則爲陷而出險有足此穴通乎彼穴之象故曰坎諸儒謂卦體本坤坤爲土乾中畫天一之水也坤地下陷水流於中爲坎所謂盈科而後進是也坎字从土从欠土中上虛下實之際即欠處也水注於地所欠之處是之謂坎一曰二陰位虛不得正則不能受水水即注必陷是爲不盈此其泉

穴石罅發源之所尙在險內是一坎也因而重之五陽位得正則能受水水自源而流不陷即受之是爲祇既平又一坎也總全體之象源於內而生必將流於外而成也如二之源不出則流不繼矣其能成坎乎下陷在險得上以通上陷出險得下以濟如是而險以平故曰坎忌不流

水滯至習坎君子以常德行習教事

水續流曰滯以內外言趨下曰至以上下言兼此二

象坎本坤體二剛水發源於二之中而會流於五之

中源流通象習坎陰陽相與爲常指初三與五言

大易明通

卷七

雷

二之德見於五爲行四上兩柔與五爲習五之教施

於二爲事五常二德行則上險平二習五教事則下

險平斯坎治也

一云九五乾畫爲德二三四肖震爲行二常五之德

而行之此自下坎往上坎之象五爲教之主四上又

在習坎上謂二習五教以其所行者措之事此自上

坎而下坎之象常習自五則諸柔莫不率服五之德

教而身无險行政无險事斯舉世皆君子天下盡化

爲五之平坎道以平爲成也

丘氏曰常德行者以此修德習教事者以此教民

陸司農曰常德行則險而不變坎剛中之象習故事則險而能應重坎之象

䷜ 坎下 坎宮重卦第七圖次四十七

坎源下艮峙上源流攸出爲山包固其中有沕穆洞達之形莊子所謂自然元氣融液於內是也九二在險舍上則爲內明上九止上而飲乎下則蓄極有必開之幾是爲蓄乎外而明開於內故曰衆人物之生天聰明各完具在內端倪未兆有所待而開楊誠齋謂衆者人之初非性之昧是也故先覺之覺後覺非能有所加益其天也惟在乎善養之而已

大易則道 卷七

雲

內景有以生其明於險陷外止有以畜其明於待開上下四柔不復能乘以昏蔽始之啟發終以涵養斯衆之混沌无鑿而誠明一致也與程傳未發之謂衆發而後禁則扞格而難勝張南軒謂童蒙之時純一不雜人欲未起天理實存大人者守此而已小人者失此而已蓋內外交養當可而施涵育薰陶使之自得如是而治衆有全功矣

山下出泉衆君子以果行育德

行於山麓之下謂之流水滂於山腹之下謂之泉水水取險義而泉則源之初出以在險言坎下之象曰

泉以出險言坎上之象曰雲山之下有泉山於中其

中虛明必開衆衆

其西山曰泉之始出也涓涓之微壅於沙石豈能達達哉唯其決果必行雖險不避故終能流而成川然使其源之不深則行雖果而易以竭艮之象山也其德止也山唯其靜止故泉源之出者无窮有止而後有行也君子觀衆之象果其行如水之必注育其德如水之有本則其體盛大而其用周流矣中庸博淵泉而時出之又小德川流大德敦化皆此義蔡季通曰果行有水之象育德有山之象

大易則道 卷七

雲

徐進齋曰衆而未知所適也必體坎之剛中以決果其行而達之衆而未有所害也必體艮之靜止以養育其德而成之

䷜ 坎下 坎宮重卦第八圖次四十八

坤衆坎險坎在坤下有衆衆據險擾亂不順之象二剛在險中居人位以衆上行六五從而順之是爲一剛統衆而平定之勝將帥之任者也故曰師師者統衆平定之謂也地險民衆未能統一必持勝負以相爭衆衆紛擾之中以能定之者爲師六五柔居尊位率衆柔以從九二專其任而不疑庶乎以衆順之故

而出衆於險是謂興師息爭憂以天下者也

衆旨師以一陽統五陰有師之象古者五人爲伍五伍爲兩五兩爲卒五卒爲旅皆自五起數一曰自古地中有陰爲難必有柔不得正者首其難端初六是也當此之際亦卽有一人在險難中能統率以平乎難者九二是也蓋地險以衆人成之一人平之以其爲難言三初爲險二在陷故有匪衆以其平難則二剛中又得上體坤衆之順應之故有師貞吉象

兵凶戰危聖人不得已而用之投鉞苟非其人鮮克有濟五惟謙二之勝任率衆以從不以其居上而由

太易則通

卷七

元

中制之二亦信五之必克剛毅以承不以在險自抑而他有以誘之君如是乃可以興師將如是乃可以主師上下相應如是乃可以行師民情向背咸係乎此故肅紀律專信任去攝求定大舍正名辭公賞罰辨忠邪是謂仁義合德節制備法推極於心術之微其斯爲帝王之師乎

地中有水師君子以容民畜衆

地中有水而不見其爲水兵寓於農而不見其爲兵師之象也古者兵農合一居則爲比閭族黨州鄉之法出則爲伍兩卒旅軍師之制養之於无事皆吾民

用之於有事卽爲衆此井田法也容畜者不露之意坎爲隱伏衆且一剛在虛中爲主原有容畜衆坤爲衆爲民管仲作內政以寓軍令亦陰師此意李氏曰容民則无流民畜衆則无叛衆左傳武有七德安民和衆亦此義也

合而觀之水至滔天淫而陷之象也反觀其一生之始則行所无事矣水至潤澤通而窮之象也委之於命數之常則窮不失志矣水不交平火燥濕變分之象也審其互根之用則類聚羣分咸宜矣水資沛乎雷陰陽暢達之象也清其中濟之原則哉威敷澤備

太易則通

卷七

元

通矣水不戾乎風優游順逝之象也達乎招搖之自則義盡仁至握其要矣水不失其信晝夜綿衍之象也通乎源委之滙則德富業新貞其恒矣水蘊精於山靜深有水之象也固其內景之藏則天德之達迅以永矣水經絡乎地萬派歸宗之象也循其歸墟之道則樂就之情裕於受矣夫坎內明者其性百折不回者其才歷險如夷者其德而禽乾之精備坤之氣者其體附父母諸子以中乎從來進退之衡協於盈虛消長之運者其用此其所以無疆乎極北而居國書之開先也與

三三 艮七重卦第一圖次四十九

山峻而天愈高先儒謂山在天下自下望之若相及然迨登其巔迺乎其不相及之形九三主成卦以二柔在下三剛在上而三以一剛處其間下二柔欲進而侵凌九三剛止乎兩柔從天之際其上者而行焉隱然違而去之不露其形跡雖同體二柔亦不測其所之也故曰遜惟三以乾剛在上居其所而健行不息者即與之違而去不致為二柔所消是為遜得其所以若云退避則二柔方長四剛猶存非若否之儉德避難剝之變剛不利攸往時也先幾引避豈四剛同大易則道 卷七 平

德之道乎故隱然違去之義為精即周易爻辭象象辭並未退避之意雜卦所云退者三剛上比乾剛竝進而下止兩柔兩柔不違進而向下之義也序卦所云退者不執一於所居而變通以上進潛有以遠乎陰柔之凌錄也皆自退柔取義耳楊止菴曰遜雖柔長實有不迫不驟之勢故四剛以三為主得以成遜陽剛不欲遽遜而必欲過柔之進又欲以柔退從剛此則處遜濟遜之道不則柔性好勝一長則求勝然剛豈與柔爭勝者哉故善處柔者重剛也亦扶剛也扶剛即抑柔也周易不言柔長但繫論遜之道以

此

楊誠齋曰遜其見聖人之心乎在天下不在一身豈必江海山林然後為遜哉大遜於朝小遜於野舜遜共驩不於歷山且遜管蔡不於曲阜孔子與陽貨同國孟子與王驩共事得遜之意故知非退避也天下有山遜君子以遠小人不惡而嚴天位乎上山止於下有望之若相連者即之則天愈高遠遜乎不相及若隱然違而去之者象遜遜主九三成之者上三剛也初二兩柔象小人九五君子以三遠乎小人不以四止過剛疾惡之甚惟三承五上九易則道 卷七 平

以剛正自嚴令小人以嚴見彈不待重絕自遠去矣蓋不惡者待人之禮嚴者律身之正人已各得則小人將服其量之寬仰其行之峻本特不敢近狎且日浸長而潛消其非心改創其違志將化而與君子同歸矣小人至化為君子是則君子善遜之道豁然通天下為一身所謂遜在天下不在一身者也王童溪曰天非有心與山較高下也而山之於天自有不可侵不可及之勢故為遜象君子之於小人也亦然胡雲峯曰天之穹也非以遠山山自絕於天君子之

嚴也非以絕小人小人自絕於君子

三三艮下 艮宮重卦第二圖次五十

澤洋山蒸空徹交透之象先儒所謂澤之空徹交下
山之濕氣上蒸汪濊周浹是謂山谷澤而澤潤山也
艮下止而行通乎上兌上說而見趨乎下上之趨得
下之通斯周浹於上而徧及於下故曰咸咸以皆徧
爲義也或以六爻皆應或陽畫感而陰畫應或陰畫
感而陽畫應在卦體有然實則上柔虛主應故能於
三之感卽應之所謂虛而通者主應蓋咸者无所不
徧惟无心於感然後物來无所不應不介而孚不疾
大易則通 卷七 重

而速也此咸與感之辯上六主咸九三自下往感之

雙湖謂艮爲感主而兌已是應體是也

山上有澤咸君子以虛受人
舒梓溪曰澤在山中停澄畜隱膏潤有限澤在山上
則膏潤下沛无不周徧也其曰咸者廓然大公无所
私係能感而卽通者也

咸主上六成之者九三上六惟虛能容有以受三在
人位之善張橫渠謂六爻皆以其期必於感未盡咸
道君子以虛受人庶幾得治咸之旨楊誠齋謂中虛
則能受實則先入者爲主而感應之機室雖有至者

不能入矣咸惟无心於取必得不疾而速之感持之

至靜而不妄動是謂无心處事是卽无事處事咸之

至妙者也合六爻觀之上六惟不自主其咸爲咸而

以正感之權歸於九五之心又以五之寂然不動无

所不統督者咸於下以三之行上者咸引之下以正

應之二附三而進而後咸初與四皆歸五是謂无所

不虛合天下以爲公者也此諸爻皆有私係而盡其

善道者惟五亦惟上克以虛受之斯其成全體之咸

也

三三艮下 艮宮重卦第三圖次五十一

大易則通 卷七 重

火隨山而燒延緣閃爍而過之形六五上麗向明煥
乎下九三下止而行通乎上四處熄下通上之間爲
五所麗不能行三達於四而止焉是謂暫處於外而
不留於內有旅象先儒以三比四旅象旅人五比四
旅象旅主又以山止而不動旅館之象火動而不止
旅人之象旅以暫處於外而不留爲義以九四主卦
居陰位介在二體之間上體六五麗四爲明以下體
九三止行通上四居間遂不得通五之明於此而
止焉卦所以名旅全體九四主旅故五居上有旅主
之象九三在下有旅人之象也

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

正義火在山上逐草而行故為旅象君子觀象而用刑取其火以為明取其止以為慎用其旅以不留獄明不誤入慎不濫及而獄空虛矣胡雲峰云明如火慎如山不留獄如山不留火

先儒以旅逆境也而囚其最五麗四之明比三之止用刑於上九反燥助四之懷旅上九變動以從五明則改而止不復因其柔外剛內之故智拘之久存致四旅留於獄斯法立而畏志格心者眾可以无旅所謂天下一家萬物一體者也如是而治旅則刑措而

太易則道

卷七

雷

泰文明之休矣

三三

艮宮重卦第四圖次五十二

上體主九四下體主九三全體以九四主成卦震反上而艮下礙之有閉塞不通之象內止外動四振泥乎三之止行通上者經歷其位以至於三所比二柔居陰之小故曰小過二剛居一卦之間四柔在其上下皆小凡卦以陽剛為大陰柔為小也六二一柔獨居中得正宜於止者但於四非比非應主小於下力弱位微四能下比三過二六二不能上比三踰四及於五乃四居柔能下非若三居剛好上者等介下通

之始因三而過二柔中之處二剛同德三亦賴四以

防初故二剛以四比三過二為小過之時而同心協

力不以其不及連止期於相與以濟焉剛德可尚固

宜貴之扶之也要之剛過柔亦時也剛過柔之時而

忽焉以為意外玩焉以為難於力救皆不知就過柔

之時求免過行非所謂隨時處中者也○過以經過

其處為義凡經歷其所從此越去亦有踰越之義

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

正義雷本出於地今出山上過其本所故曰小過丘

氏曰雷陽聲也方伏於地中其聲未發於卦為復及

太易則道

卷七

雷

出於地上其聲和暢於卦為豫在於天上則震薄宇

宙於卦為大壯今在山上則已離於地未升於天其

聲小過而已

大以陽剛小以陰柔取象非巨細之辨也大抵有大

過之時有小過之時君子各因其時處以是時之道

所謂變易從道此大衆通例纂言云非有取於過也

恭以救諸哀以救易儉以救奢救其過以補其不足

趨於平而已是過至此所謂時中也項氏云行喪用

皆見於動以象震恭哀儉皆當止之節以象艮時當

小過而不稍過則執而不通也觀人論人者因其過

而遂議其爲過是不知自處之道與救時之宜非知小過之義者

治人者當先自治曰行曰喪曰用皆見於經歷者而過恭過哀過儉隨時處中不以其能爲過而有所忽玩則自處者正矣此小過所以治也

尚山見氏曰恭過則僞哀過則毀儉過則隘而君子以之者蓋有爲而爲之將矯之以爲中也時有舉趾高之莫救故正考父矯之以循精時有短喪之宰子故高柴矯之以泣血時有三歸反玷之管仲故晏子矯之以散裘雖非中行亦足以矯時厲俗也

太易則通

卷七

巽

三三

艮上 艮宮重卦第五圖次五十三

艮安定於下以異出於上有順而遠達之之形九三主成卦下止而行通乎上以六四入而著旋乎下則三必順四之異入者以爲進是以進有序而不急速也故曰漸正義凡物有變移徐而不速謂之漸程傳進以序爲漸今人以緩進爲漸進以序不越次所以緩也

山上有木漸君子以居賢德善俗

卦全體木上山下山在下者其氣上行峻阻枯燥發生爲難此童山也山之有木者其氣上行木即順山

氣之發長茂條達於上下惟見木之高於山乃因

山而高實則其進有序非凌節急遽之所生也象漸

君子以漸主九三成之者六四九三艮體在下象居

與六四柔居陰得正者比象賢所以薰蒸漸染乎五

之心德曰有進象德五以三居四之賢者成德則普

及於上九之民上順之及於二初之民下從之象普

俗君子於未進之先必有以養之於正而後進止之

際有以善漸道之成其自治以治人者有如斯夫俗

非旦夕之所能惟三四齊賢居以漸成五德五德成

而民俗善此其居積而後能之非偶然也如是則人

太易則通

卷七

巽

知進止之義不爲進退得失所亂而漸得其時若未能居賢德善俗於平日而與一旦之進以正焉是因而索治不積而求化猶夫不植於山而與其積於干霄得乎故曰王者必世而後仁王道一天道也胡雲峰曰居德象艮之止不漸豈能進止善俗象巽之入不漸豈能遽入

楊氏曰居賢德而以漸修而後至勤而後精揚子雲所謂始乎爲士終乎爲聖也善俗而以漸期而始變久而後成孔子所謂善人爲邦百年可以勝殘去殺矣

三三 艮下 艮宮重卦第六圖次五十四

坎流上艮阻下水在山而上遇險阻有所滯礙不得流通之形九五主成卦出險就下三不能通是為前遇險阻有所窒塞而難於行也故曰蹇其字从蹇音加足以足欲行而或前後或上下有所艱塞不能行進程子謂前有險阻後有峻阻故為蹇又云蹇便是處蹇之道無時不可行是也

胡雙湖曰睽盡變為蹇睽取目有所見象重離在前也蹇取足不能進象重坎在前也名義甚巧

先儒謂蹇非不行也難於行也愚謂尚有能不行不

大易則通 卷七 艮

遽行相時而行之義觀周易所係諸辭自見

山上有水蹇君子以反身修德

水在山下則流山之上而有水張中溪所謂澗谷之

泉山石礙而止之不能順流就下是為行之難象蹇

君子以蹇主九五成之者九三五剛居陽得正象德

德以行為本則以九五之德反三之身以身之行修

五心之德庶五德以行之難而進也德修則身正身

正則天下歸是謂求於未蹇之先也或遇蹇焉亦如

先賢所云行有不得皆反求諸己先儒所云有所未

善則改之无歉於心則加勉是又反身修德不強通

以說進不微倖以苟免之道非徒以見險即止不能應用遂云得在蹇處蹇之宜也非真知反求之君子不足與於此

中溪張氏以反身取艮之背修德取坎之心雙湖胡氏云反身即思不出其位之義艮象也修德即常德行之義坎象也坎在艮下為眾而稱君子以果行育德坎在艮上為蹇而稱君子以反身修德蓋反身如山不動而修德如水滋潤乎山之象也

三三 艮下 艮宮重卦第七圖次五十五

下一剛中立於兩柔之上上一剛特起於兩柔之上

大易則通 卷七 艮

兩三疊時各止其所其中之氣相連上體靜下體動

此靜中函動也一氣相為貫通生生不窮者也上九

主成卦上剛在上處極二柔不得以並之而又止乎

下體一剛三剛在下中通二柔不得以進之而並受

制乎上剛之止九三將通以上之止斂攝之不得通

是為收斂於外而向乎內故曰艮字書反見為艮以

攸視无所見收攝向內取義人心絲感出入非目則

感不成欲求放心者必自其目收攝之庶外不見物

而心存此卦重山收斂其氣藏畜於中故取象收斂

向內程傳艮山之象有安重堅實意非止義可盡也

兼山艮君子以思不出其位

上體一山包併下體之山象兼山五在中心位象思心之官思其職也出自下出上指九三欲出而行於上之象上九止之處卽位五以上艮止乎四四止三三止二二止初皆不出其所居之位也艮之道體各有定用象事各有定理後之言心學者多言艮夫艮以思爲止非視心爲橋木而寂之也

楊止菴曰位者當止之地思者心之幾動之用所以求得乎止者也五居尊位象心心之思一止所思皆得其止皆无俟於外求是爲一身皆止矣一心得止

大易則通

卷七

艮

一身皆止由此而一家一國天下其止者皆如此傳云聖人能使天下順治者非物物而爲之所惟在使人各得其止而已正此義也

程傳位者所處之分也萬事各有其所得其所則止而安若當行而止當速而久或過或不及皆出其位也泥踰分非據乎

三三艮下坤上

艮宮重卦第八圖次五十六

坤包括乎艮藏之於中艮從坤而止有居於卑下之形九三主成卦三行通上以上之反降下則收斂於內而不自滿亢於外總其象坤根下艮包上藏居卑

下則收斂而不自滿亢也故曰謙艮在內中有定止坤在外外順時宜非无所主妄厖以從人也夫艮之高而處坤之下有而不居可以持久若汙沱沮洳卑其分矣何謙之云

馮氏曰一陽五陰之卦其立象也一陽在上下者爲剝復象陽氣之消長也在上下之中者爲師比象衆之所歸也至於三四在二體之際當六畫之中故以其自上而退處於下者爲謙自下而奮出乎上者爲豫此觀畫立象之本旨也

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

大易則通

卷七

謙

地本卑下以山之崇高有於其中外卑下而內蘊崇高之象乃地中之山山不得稱高地不得稱卑是爲收斂而不自滿亢謙之象也洎詞地中有山與水猶人身中有骨與血若地下則虛空也山各有脉其形起於地其根蘊於地中觀天下之勢最下而負海者多山地中有山何疑焉君子裒多者以益寡者分人之財不以自殖教人以善不以自賢稱量物之攸宜以平其施不見我之高而彼之卑也

謙主三成之者五柔也九三止於其內一剛至寡而五柔較多六五裒取五柔之多增益乎三之寡象裒

多益寡三剛居陽在下體之上本平處於剛寡柔多之間則不平九五乃稱量乎剛物之寡及柔物之多俾剛物之寡有所施諸柔物之多者受其所施則三得止諸柔順其止上下總歸於平无復有地卑山高之等象稱物平施馮氏謂此非君子謙德之象乃君子治一世使謙之象也

王輔嗣云多者用謙以爲寡少者用謙以爲益隨物而與施不失平正義君子用此謙道多者得謙物更哀聚彌益多即謙尊而光也寡者得謙而更進益即卑而不可喻也稱此物之多寡均平而施物之先多

大易則道

卷七

聖

者得其施物之先寡者亦得其施也謙卦之象以山爲主應言山在地中今云者意取多之於少皆得其益似地中有山以包取其物以與於人故變其文也按注疏此說亦得示人用易之旨

合而觀之艮體靜時所以能終始乎萬物也蓋乾乾剛貞元之撰焉精姪乎乾藏身健固无虞於陰浸也氣通乎澤四應咸宜交暢於惇成也德麗乎明頓節履盆不患於羈滯也時泥於動幾研順逆早裕於補救也進循其正淑身及人不素於蒸變也力阻於擠主持端凝弗蔽於外陷也如是而飾實光輝實腹而

虛目矣中无撓擾外絕畔援素位而行靜正莫極其斯以爲敦艮之止乎夫然而自處不亢矣因物付物善終如始无復多寡高下之變競以毀成者順理樂天信真要於是矣世言心學多宗艮以此然各止其所經世大業亦莫不由之

大易則道

卷七

聖

三三坤下 坤八重卦第一圖次五十七

陽浮陰沉上下之體對列而升降之用有所不相際
各自爲行之象下順疑上健覆二氣既不交是隔塞
於內而不通於外也故曰否古字否从冎从口口象
地方冎象木上不能發生无枝葉遇口阻礙不能向
下植本爲隔塞不通之象傳謂泰否乾坤相遇之卦
各以一體主成卦辟卦三陰成否乃一體諸陰順載
疑上至三而止故以三陰爲否所以成者下體順
主二六二以柔居陰宜比三初以交於上體之健而
六三在二體之間柔居陽位不正隔塞其際以致九
五以四上不卽上而徧履臨者亦不交於下體之順
也是否者二成否者三也

大易圖說

卷七

七

三山吳氏曰泰否之機常相待也亦常相禪也先天
之卦泰以否對後天之卦泰以否統對則遠而繼則
近也先天自乾八卦卽至泰泰三十二卦方至否泰
易而否難也後天自乾十卦方至泰泰一卦便至否
泰難而否易也雖否而泰泰而否有若循環然泰之
中又有否否之中又有泰俯伏之機可畏也哉
天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

紫巖張氏曰坤吝嗇爲儉德三陽在外爲辟難坤邑

爲祿丘氏以儉德辟難象坤陰之膏卽括囊无咎也
不可榮以祿象乾德之剛卽避世无悶也大抵君子
有濟否之志居否之德而又有幹否之才然一本於
正故儉約其德自處以正也防辟其難處人以正也
不可尊榮乎上而加之以祿審於崇卑用舍之宜而
一於正也如是而轉否爲泰无難矣

三三坤下 坤宮重卦第二圖次五十八

三本卑下三注而歸之有容納之形先儒謂川壅荒
地而爲澤不致於橫流是也上六之趨以下三柔之
疑有羣然會聚於下之象故曰萃羣本古酒字以同

大易圖說

卷七

七

容受流爲義指全體萃以羣而會集之爲義指上六
聚以各處而合歸於此爲義指三柔處萃者
上六主萃欲下三柔萃於五三柔之中本皆自下體
能順上體而欲萃五者二又正應五有不待於上六
之萃惟初應四三比四爲四所間未能萃於五凡此
三柔向上皆欲萃於五不欲四分其所有於是上以
所應之六三比二以係初通於上以萃五不萃四下
三柔皆從上四不得分五所有則亦從上萃五而上
六之萃成矣斯萃濟也

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

片澤在地中人所共見不必虞者上於地則衆流盈
衆有潰決奔沸之憂所謂不期至而至者也或指四
不正在全體中居萃之間有云兌金坤衆有戎器衆
互異工故言除互艮止有防備意故言戒又全體有
坎行險亦不虞衆傳曰人聚而无防則衆心之戎生
除而戒之非耀武也易貴未然之防焉

下三柔本上而萃五或不萃五而萃四與戎之端上
乃趨下萃乎三柔不令之萃於四保无應四比四者
助之爭乎必有不虞所當戒者五惟有以豫其除戒
遂上萃下之心則四不克強三柔而三柔皆順從上

大易則通

卷七

巽

以萃五并四亦審於趨吉同歸乎萃矣斯萃之治也

三三坤下

離上 坤宮重卦第三圖次五十九

離著於坤之上其光明煥發有不掩於四方之形六
五主上之熄以下之順愈熄愈顯斯順賁於下而高
顯於上也故曰晉以自下漸升於顯峻爲義六五主
明下三柔順之獨九四一剛上承五明下乘三柔處
不得位欲爲梗間然實六五所以麗之爲明而三柔
下順所由進於五之明主者也使非有以上明其明
下遂其順幾何不爲險難將若傳所謂虛大而踳然
矣或疑六五柔主宜不立者何以兼有治晉之全美

曰主德尚剛健晉之主德不尚剛如日之出地天下
其明矣惟柔故明而不炫燭而不察燄而不烈宜其
福之盛也孰謂其柔而不立哉要之陽位而柔居之
又離明在中剛明相合而得中乃然爾書曰柔而立
高明柔克晉六五以之

明出地上晉君子以自昭明德

日者衆陽之宗體本自明凡物皆被其明當其未出
爲地形所蔽則昏闇及其漸出明著於上則光輝顯
然晉之象也五以己德本自明四雖欲起而蔽之其
本體之明原未有患也則自以其出於三柔之交者

大易則通

卷七

巽

而昭著之使四剛居陰者不能中截一如本然之明
象日之自地而升无所不照則四亦將默化於明德
之中而氣拘之習去不復壅閉三柔使得以其昭昭
依光於五併上之輔五明以化四之強梗者道雖艱
隱而其功則偉矣故曰上明下順治之至也天下化
中道之極也而樞紐匪自他求乾象曰自強不息我
用我之剛晉象曰自昭明德我明我之明由己而由
人乎哉

三三坤下

離上 坤宮重卦第四圖次六十

全體主九四一剛動振五上兩柔泥下下三柔順載

疑上有順疑自下而上有所遇鬱之象四泥於兩柔則下者而下以下體順載疑上即動行於上是為舒揚於外而不抑藏於內有豫象王氏大寶曰豫以和惲主義和而不備則乖戾隨之和而不飭則驕息生焉雖主人心和樂而言亦有豫備豫飭之義正義豫取逸豫之義以和順而動動不違衆衆皆悅豫之謂

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考雷者地之陽氣薄於陰而有聲方陽氣始生伏藏於地中而无聲及陽氣長而既盛出於地上則久鬱者

大易則通

卷七

震

奮發而和動是為安舒不抑藏之義象豫九四主豫成之者五柔也四遠進於五則過於縱厲不知有五四德卑也必有以和之而後可免於縱厲樂也者所以導和而象德也以四之宣暢於和象作樂作樂振動之使其心安舒不抑藏而上知有五知尊五即不自豫四亦不自卑也於以崇乎五之德象崇德五德崇於是上與下體三柔皆從四之和歸於五之德樂殷盛矣即以殷者薦歆於在上之帝以之配祀乎位陰之祖考則上帝格祖考享和德至矣象旨帝出乎震震在上上帝之象互艮為門闕互坎為隱伏有宗

廟祖考之象來註中爻坎為樂律樂之象朱子云先王作樂无處不川然用樂之大者尤在於薦上帝配祖考

坤宮重卦第五圖次六十一

三三上三三下巽宜以坤勢逼之有宣布不定之形先儒謂巽本積陰伏陽之內從坤下披拂乃為舒緩不疾今在坤上乃播揚不時吹嘘无漸故所加必驅所觸必動有失其披拂之常者是也四在上著乎上五兩剛旋於上下順而凝即自下順視乎兩剛之在上者順內入外為非常之視總其象宣布不定則下

大易則通

卷七

震

有非常之視於上故曰觀按觀从窺从見窺鳥凡窺皆氣候不常每向枝頭望之隨所見之上下為之趨避借形為非常遠視之義先儒謂非常曰觀居常曰臨遠視上視為觀近視下視為臨此觀臨之辨程傳人君上觀天道下觀民俗則為觀修德行政為民瞻仰則為觀風行地上徧觸萬類周觀之象也二陽在上四陰在下陽剛居尊羣柔所承仰觀之義也本義兼而言之更渾

觀為柔盛消剛之卦先儒謂觀陰柔逼陽剛小人進凌君子之象但以九五中正得處四柔之義上九剛

居上不求於柔羣柔仰而觀之二剛雖處耽耽之地其勢漸危審夫柔順在下者皆視四爲進退故不以四之觀而以五之處四爲觀五剛之與四柔者俾得正其位則有依光而无跋扈四觀於五以著於下三柔无不順承乎五不恃不恃盛柔以消剛而反有求於剛以成化故只取上下相觀之義而不取柔盛之象易之因變起義如此

三柔處順在下本不消剛六四主觀以柔居陰得正豈其初遂志於消剛特以二剛尊高凡剛在上者必制下而下順體三柔四又无因援以私助其勢孤中

大易則通

卷七

聖

疑其五北上欲有以消之也乃入著於兩剛之下而爲觀纂言所謂六四進逼君側九五不失道則六四猶爲民九五一失道則六四將不臣九五觀四動作以驗其得失是也先正謂非常曰觀以此

風行地上觀先王以省方觀民設教

風周流披拂无處不徧行於地上則以方面異行以方異則非常也從下向上而爲非常之視象觀方民坤象省教異象九五象中正以觀於上之先王以四之爲觀者省察乎四方因以觀其民而設之教所以一其視聽消其逸志有以息其觀上滋變之端无令

終於非常而一歸於中正斯道德一而風俗同也

劉三山曰觀民設教如齊之末業教以農桑衛之淫風教以禮別奢如曹則示之以儉儉如魏則示之以禮之類

洎詞風行地上卑而及物所加者假所觸者動故取遊歷周覽之象爲觀先王巡省四方乃觀民俗爲之設教蓋國有異政則民有異俗奇袤淳龐相爲進退王制大師陳詩以觀民風令市內賈以觀民之好惡修其教不易其俗齊其政不易其宜是也如是則天下化中矣省方象風之行地觀民象風之吹萬設教

大易則通

卷七

聖

象風之因窾而鳴

坤下

坤宮重卦第六圖次六十二

坤順下坎出上爲險去衆歸安平效順之象所謂四方无虞衆相安養有主則治者也九五主成卦以陽剛出險居上體之中别无他剛以耦其尊分其權諸柔皆欣相親附是爲聯屬歸一而无所乖戾之象故曰比古字从二立人相並謂同類相輔成立也以正相比天下爲公之象竹周之比从二人反而相並有不正私囑之象二字形義原異今混同矣

胡雲峰曰一陽之卦凡六復師謙豫比剝也而最吉

莫如比○洵詞一陽居尊五陰附之猶五家爲比而以長統之也

地上有水比先王以建萬國親諸侯

水在地下則聚在地上則散散則隨其所之各相爲比即隨其所比聯屬以歸於一傳所謂水在澤中則渥而相一水在地上則散而相求以其相求之勢不聚而爲比安得使之親於一是也坤數多又國侯皆坤象剛在地上有建象一剛下順有親象以全體論萬國諸侯水在地上分散之象曰建曰親水在地上而比於一之象

大易則通

卷七

七

先儒兩分相與比也兩情相合比也六爻一剛爲主諸柔比之以分之相與者言本義所謂人來比我者是也此取建親爲象以一剛爲主而比乎諸柔以情之相接者言本義所謂我往比人者是也崔子鍾云地上有水非澤所鍾散而會川各有所比先王象之建萬國使各子其民親諸侯使咸歸於一公侯伯子男封疆有限建之也朝聘往來恩禮無間親之也夫上下无分強弱不齊則大凌小衆暴寡趨於亂而威其生於是有盛德者出焉然後大小之勢分衆寡之情一小事大大字小斯先王封建之善也唐虞萬

國衆建而少其力則多助而易制周之國千有八百夫子係易其遠慕先王之盛而慨周末之併與呂涇野云萬國曰建親天下猶一家无弃民也諸侯曰親視天下爲一身无遺賢也故法之立先國而後侯恩之行先建而後親卒之感應合情分接而天下歸於一統是謂大道爲公之世也陰柔小人咸化矣邵子謂治世非无小人難乎其爲小人程子謂冠履森先雖堯舜之世不能无但不能肆其惡爾此比道之大成也如必盡人而比見其不比者輒以忿心行之攻伐加焉則是不以建親爲情獨以威嚴爲公見其情

大易則通

卷七

七

聚分雖終不能比連一切置之侈諒我无爲而物自一化是又以意天下者壞天下也斯比道之窮也先儒又謂比有不可已不可混不可急亦不可緩有治比之任者審之

坤下 坤宮重卦第七圖次六十三

坤傾下艮立上以一剛獨峙下二柔並坤三柔共傾之有頽墜不固之形字書凡山以地氣上伸乃土石從麓至巔得潤山可特立今地氣不伸而巔又剛止則山不得潤氣以貫徹土石枯燥勢必至於頽陷上九主成卦一剛處極必爲諸柔所消落而至於盡也象利

柔以從剛爲正至羣起而剝剛垂上下從違之義矣
雖剛之不幸柔亦有自階之屬焉故柔以遠而不與
一於剝者善近而與於剝者不善然剛无可違盡之理
變於上者生於下无間可息是來剝者此一剛而介
持乎羣剝者亦賴此一剛之獨存如五引諸柔以剝
剛適足以自害順而止之其力在五以一剛止極非
可剝者故有取於羣柔順一剛爲義蓋上九主剝成
之者在下四柔斯易以六五治全體之剝也一循乎
天則而已矣纂言一剛之功大矣天道不可一日无
剛世道不可一日无君子此所以不可盡變也聖人

大易則道

卷七

語

不以剝終爲尤而屢存乎復之道其美陰柔小人
復爲陽剛君子也然非上九獨能之在六五治剝者
自爲之所爾

山附於地剝上以厚下安宅

山崇峙於坤厚之載乃下附著於地有傾陷壽類之
象厚坤象地之厚能載山在上山以其地厚厚乎下
故曰厚下下謂四柔厚下坤象安宅艮上象諸儒謂
宅以位言上之所居者剝自下而上厚下則不剝上
凡山崩川竭皆地道不寧也蔡節齋云卦以下剝上
取義乃小人剝君子成剝之義象以上厚下取義乃

人君厚生民治剝之道也聖人於陰長陽消之卦皆
別有取象以寓扶抑之旨於剝剝具之

上九止上四柔在下所當厚者五以上剛厚乎下則
上之宅以下順其厚而安之程傳上之剝必自下下
剝則上危矣爲人上者知理之如是則安養人民以
厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧
上知以此處剝剝其治矣

崔子鍾曰君居民上如山磐地上山以地爲基君以
民爲本厚其地則山保其高厚其下則君安其宅夫民
以戴君亦以叛君得之如蓄田以飽腹失之如反裘而

大易則道

卷七

彖

負薪於乎難之哉夫卦有吉凶大象皆善蓋天下所
有之理君子皆體之卦雖凶而理可通於吉則取之剝
與明夷是也古云不善善人之資況造化之實體耶
馮厚齋曰以上下厚薄取象而不以陰陽消長爲義
此聖人用卦之微權也

坤上 坤官重卦第八圖次六十四

下三陰以氣言則順載凝上以形言爲地底上三陰
以氣言則順反降下以形言爲地面六陰全體自下
內爲積至上外爲重深厚廣博之形有積累自內而
漸申於外之象故曰坤蓋下坤靜體上坤動體下順

載疑上於內上順反降下於外下疑則廣博上反則
深厚廣博則從下積累於內深厚則從上漸申於外
此坤所山名也古文从土从申謂六陰從下發於上
朱子所謂陰氣亦從下第一層生起至上節六層止
也字書三畫偶卦以柔順爲三六畫偶卦上下皆重
陰柔之純而順之至也

地勢坤君子以厚德載物

地有高有卑其勢參差不齊陰氣積累於卑漸申於
高先儒云陰之性順而成形之大者地也地一而已
焉得有二以其勢觀之則有上有下積於厚者也三

大易則道

卷七

彖

畫卦其德順六畫卦自下而上順之又順象厚德地
德載載六畫皆虛可以容受萬物象載物朱子云地
平則不見其順必高下層層遞去此所以見地之坤
順楊誠齋云地之體不厚則載萬物不勝其重君子
之德不厚則載萬民不勝其衆也

按坤卦全體其性柔其德順以形氣言其可見者載
疑之費而不可見者反降之能下體積內三陰駁駁
不已上體外陰三陰重重不替此全體之勢也凡順
在下體柔本在下者剛不上必相次而順載下載不
宜先二柔惟中正居陰不先得下順體主於內凡順

在上體柔本應下者今在上必相次而順反上反不
宜後五柔惟居陽不後得下順體主於外載在下體
則疑二柔居陰則以初三之不偏載疑者偏載而疑
反在上體則降五柔居陽不即反降則以所此四上
之反而降以卦體言重濁下疑有降无升積內順載
以爻言坤下位之合當體者否剝萃比凡四卦萃比
二卦三爻並同否剝二卦二三同否初獨貞者以應
上體九四也合不當體者本卦晉豫觀凡四卦本卦
晉觀並同獨豫初凶者以應乎九四也合而觀之順承
乎乾天地定位矣獨切于陽之疑遇自敘退說言乎異

大易則道

卷七

彖

志氣協壹矣尙抱毀折之虞故備野戰此坤之敦順
於初者也仰麗乎離德進光大矣憂盛危明之處方
直自繩順動乎震太和洽矣樂生反本之懷美含待
發正示乎異上下孚矣儀刑振德之成捷於風草此
坤之達順於中者也利導乎坎輔翼不孤矣義正而
情通忠信不渝於歷險堅持乎艮行止有則矣本固
而未壯終始弗患於无成此坤之貞順於既者也如
是而坤道大成矣資生者不窮於靜翕健行者有裕
於代終德業博厚乾道其有濟乎故曰坤者乾之用

大易則通卷第七

孫蔚先 敬刊

大易則通卷第八

仙井胡世安處靜述

周易序卦圖

上經以乾坤坎離為主以震巽艮兌為客主卦中乾坤為君坎離為臣乾統坤坎先離

乾 坤 天地萬物父母

屯 蒙 三男

需 訟 乾坎合

師 比 坤坎合

小 履 乾合長少二女

泰 否 乾坤正體之交

卷八

同人 大有 乾合中女

謙 豫 坤合長少二男

隨 蠱 四偏卦男女合

臨 觀 坤統長少二女

噬 賁 離合長少二男

剝 復 乾統長少二男

无 大 四偏卦男女合

頤 大 坎離天地大用

坎 離

下經以兌巽震艮為主以離坎坤乾為客主卦中兌巽最貴而兌尤貴於巽

咸 恒 兌艮震巽交

遯 大 乾統長少二男

晉 明 坤合中女

家人 睽 離合兌巽二女

蹇 解 坎合震艮二男

損 益 咸恒交

大 姤 兌巽御乾

萃 升 兌巽御坤

困 井 兌巽御坎

革 鼎 兌巽御離

震 艮 長少二男前

漸 歸 巽艮震兌交

豐 旅 震艮御離

巽 兌 長少二女後

渙 節 巽兌御坎

中 小 巽兌震艮別離坎

濟 未 水火交

伏羲畫卦之序首乾終坤至文王繫辭定位上經三十卦首乾坤終坎離下經三十四卦首咸恒終既未濟夫子序雜傳引其端而未竟其說也蓋先天乾坤坎離爲四正之卦兌艮震巽爲四隅之卦上經首乾坤終坎離者以乾坤天地之象諸卦所從出也故以首上經由是以序卦反對歷屯蒙需訟師比小畜履凡八卦而爲泰否乃乾坤之交不交消息之會先泰後否者自息而消也自此歷同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁凡十卦而爲剝復蓋剝盡則爲坤而一陽生於復陽自消而息之幾也此二卦乃乾坤所由成列

太易則道

卷八

三

諸此以見乾坤之道無時而窮也又歷无妄大畜頤大過而後坎離蓋乾坤天地之道陰陽之正者也坎離具水火之象天地之大用也故以水火之正終之乾坤者陰陽之老坎離者陰陽之中奉天地之道歸於中也況坎一陽盡則坤離一陰盡則乾而乾坤固自在其用數亦不過乎中也下經首咸恒終既濟未濟以咸恒者夫婦之象人倫所自始也咸少男少女之合恒長男長女之合由是歷遯大壯晉明夷家人睽蹇解而爲損益澤山之咸綜而損雷風之恒綜而益猶上經之有泰否也先損後益者自消而息也消

息之會由是夫盡爲乾而一陰生於姤陰自消而息之幾猶上經之有剝復也又歷萃升困井革鼎而爲震艮蓋一陽生於震而極於艮陽之終也又歷漸歸妹豐旅而爲巽兌蓋一陰生於巽而極於兌陰之終也震艮巽兌咸恒二卦所由成也列諸此者以見咸恒之道無時而窮也又歷渙節中孚小過爲既濟未濟蓋咸恒夫婦之交陰陽之雜者也故以水火之交終之咸恒少長男女之合既未濟則中男中女之合舉人倫之道歸於中也況坎離中畫升而上則兌艮降而下則震巽而兌艮震巽固自在其用數亦不過

太易則道

卷八

四

乎中也蓋乾坤造化之本咸恒人道之本其消息固三極之常理而守中之戒則聖人所以斡旋造化綱紀人道者也合先天卦位觀之上經首乾坤者天地定位下經首咸恒者山澤通氣雷風相薄上終坎離下終既未濟者則水火不相射之義亦用中之道後天不出先天範圍也以雜卦義觀之上經十八卦反對而成惟乾坤大過頤坎離六卦有對无反凡五十二陽爻五十六陰爻下經亦十八卦反對而成惟中孚小過二卦有對无反凡五十六陽爻五十二陰爻然上自乾坤而後內雜下序十二卦下自咸恒而後

內雜上序十二卦者以見彼此互易上下序非判然二者也大魁以下卦不反對者蓋易不可為典要反對者文序之常經不盡拘反對者孔子所以通易之變也況孔不欲以姤與夬對故於姤不言君子道憂小人道長獨於夬言君子道長小人道憂所以扶陽抑陰而為天地立心也又合三聖之易觀之伏羲之易首乾終坤而姤復居其中以乾坤為諸卦之經一陽復則乾一陰姤則坤陰陽消長之幾先天自然之體也文王之易首乾坤終未濟以乾坤為六子所出然兩間品物无常濟之理惟未濟則皇皇求濟盡人

大易則通

卷八

五

道以同造化而乾坤不毀矣綱紀幹旋之幾後天當然之用也孔子之易首乾終夬蓋天地間事之未濟小人間之也夫者以陽決陰陰消陽息之幾也未濟求濟者知其幾而一夬焉則君子道長小人道消乾坤定矣總於先後體用間決其幾也此三聖為世道慮一揆者也聖人作易致廣大而盡精微其所以範圍三極進退古今其用皆不外於中焉此之謂易之道也

義盡六十四卦文序反覆合之止成三十六

乾 ䷀

坤 ䷁

屯 ䷂

需 ䷄

師 ䷆

乾坤列後首屯蒙以其獨具乾之三男長少二男合中男繼父母用事之象次需訟次師比又中男獨承父母用事之象三男分體惟坎為得中故少長皆取正於其中具十六體分於上下經各八亦

大易則通

卷八

六

獨得其中以此屯蒙二剛四柔二剛為主需訟二柔四剛二柔不為主此剛柔之別

小 ䷈

泰 ䷊

泰乾坤之交不交即否隨疊至既未濟十八卦亦若十有八變而成一卦總欲乾坤常交有泰无否之義

同人 ䷌

謙 ䷎

隨 ䷐

震艮巽兌初合四卦乃先天圖春秋對待之交

泰否初變否變隨泰變蠱泰中又為兌震否中又為艮巽故泰否初變即為隨蠱

臨 ䷒

噬 ䷔

泰否二變否變噬隨泰變賁

剝 ䷖

謙豫艮震合坤以親地而闢之于否後倒體剝復

為中十二卦主人小畜履巽艮合乾以尊天而開

之于泰先倒體夬姤為後十二卦主人旋乾轉坤

大易則通

卷八

七

傾否開泰皆自復姤之後始

无 ䷘

頤 ䷚

大 ䷍

坎 ䷜

離 ䷝

坎為陽之中在六子中為最貴一體合而成習坎居諸卦之最後六體分而為屯蒙需訟師比居諸卦之最先荀爽曰乾起坎而終於離坤起離而終於坎坎離者乾坤之家陰陽之府

咸 ䷞

震艮巽兌二合 泰否三變否變成泰變恒

遯 ䷠

晉 ䷢

晉明夷與需訟對待需訟主乾用坎晉明夷主坤用離需畫變為晉訟畫變為明夷

家人 ䷤

蹇 ䷦

損 ䷨

震艮巽兌三合震巽相與為恒爻為益艮兌相與

大易則通

卷八

八

為損爻為咸

泰否四變泰變損否變益乾坤後更十卦陰陽各三十畫而天地交咸恒後更十卦陰陽各三十畫而損益見泰否天地之大運所以體其全損益人道之大權所以用其中

夬 ䷪

萃 ䷬

夬姤乾合巽兌而乾不復見萃升坤合巽兌而坤不復見

困 ䷮

泰否五變否變困泰變井

革 ䷰

困井革鼎居下序之中天地之用莫大於水火水火之用莫盛於井鼎也又坎離相綜陽交之卦始於屯蒙陰遇之卦終於革鼎屯蒙變為鼎蒙盡變為革

震 ䷲

漸 ䷴

震艮巽兌四合 泰否六變否變漸泰變歸妹泰中爻為歸妹否中爻為漸又隨蠱倒體亦即漸歸

太易則通

卷人

九

妹也

豐 ䷶

泰否七變泰變豐否變旅

巽 ䷸

渙 ䷺

屯蒙震艮合坎之始渙節巽兌合坎之終

泰否八變否變渙泰變節

中孚 ䷼

小過 ䷽

二陰四陽之卦九始於需訟之變終於中孚之不

變二陽四陰之卦九始於屯蒙之變終於小過之

不變屯蒙所從起小過雷所從止始乎動終乎止

以震反為艮震艮合之終也

震原初始艮要上終自合為頤合剝復二象反而中合即為小過宵坎巽原初始兌要上終自合為

大過合夬姤二象反而中合即為中孚宵離合中

孚小過既未濟居終與上經頤大過坎離同

坎中爻為震艮震艮中爻為坎離中爻為巽兌巽

兌中爻為離體常不易陰陽之正性也中孚巽兌

二陰之合也而中爻為震艮小過震艮二陽之合

太易則通

卷人

十

也而中爻為巽兌頤震艮二陽之合也而中爻為

坤大過巽兌二陰之合也而中爻為乾變乃雜居

陰陽之互根也

既濟 ䷾

泰否九變泰變既濟否變未濟既濟水火之交即

泰之象未濟水火不交即否之象然既濟中爻柔

下剛上兩否未濟中爻剛下柔上兩泰受以未濟

率以未終蓋常以泰交義象望天下後世開之於

无窮耳

上下合證則見文王參伍錯綜義易之精妙矣

上序陽以屯始屯貞爲震即出震之義下序陰以咸始咸悔爲兌即入兌之義陽長自下陰消自上陽長自東陰消自西

乾坤合爲泰否重乾在中坎離合爲既未濟重離在中參伍至此危微精一緝熙敬止聖功無餘蘊矣

泰否後由隨蠱至既未濟凡十八變皆乾坤三陰三陽之交合无非保泰頌否之時自剝復至損益剛爻原始要終之卦多自夫婦至既未濟柔爻原始要終之卦多

義盡正卦生成不易之易文王序卦變通交易之易不

大易略述

卷八

士

易者常易常易者未始或易善窺伏羲之精意以盡善窺文王之精意兼序

上序乾坤始坎離終皆有體合用之象邵子所謂无極之前陰合陽下序咸恒始既未濟終皆有用合體之象邵子所謂有象之後陽分陰

義盡以生成自然次第爲象文序以正反往來爲象故一闕一闢謂之變往來不窮謂之通

一卦六位兩卦十二位而其交變則用流於十二位之間程子謂易中只有反覆往來上下於此可見此周易所以作

卦有六十四反對止於三十六乾卦一爻之策數也爻有三百八十四反對止於二百一十有六全乾六爻之策數也由是以言六十四卦統於乾而義之初畫從圖書之北一以生變化審矣舉全易之象而統之於乾象舉全易之數而統之於乾數乾象立天下其有遺象乎乾數立天下其有遺數乎

錢國瑞曰反對三十六卦其實只是六大卦如卦之有六爻自乾坤至高履合六卦爲一大卦自泰否至噬嗑賁自剝復至坎離皆然此上篇三大卦也自咸恒至損益合六卦爲一大卦自夫婦至漸歸妹自豐旅

太易略述

卷八

士

至既未濟皆然此下篇三大卦也乾卦陰陽剛柔之所自始管領二大卦如初二兩爻剝復陽剛消長之際管領二大卦如三四兩爻夫婦陰柔消長之際管領二大卦如五上兩爻是又合三十六而止成一卦六爻云爾正所謂易簡而天下之理得象豈遠乎哉數豈多乎哉

又曰文序三十六序上下分之兩儀之象三分之三才與三極之象由乾坤至噬嗑賁二十二卦正反止十二卦如卦之有初二兩爻以乾坤爲主乾坤合爲泰否前小畜履後同人大有合三女以有事於乾前師

此後豫豫合三男以有事於坤屯蒙震艮合坎以從
乾震監賁震艮合離以從坤需訟坎合乾同人大有
離合乾師比坎合坤謙豫艮震合坤小畜履巽兌合
乾臨觀兌巽合坤隨蠱兌震艮巽初交泰否之變與
蒙監賁俱三陰三陽乾坤之分由利復至損益二十
卦正反止十二卦如卦之有三四兩爻以乾陽一爻
為主用事先坤後乾艮震為交若以保泰是故剝復
艮震於坤无妄大畜震艮於乾坎離分居於中前順
大過艮震兌巽之合後咸恒兌艮震巽再交咸恒損
益之中前避大壯後蹇解主乾與坎而艮震為合前
大易則通 卷八 三

乾坤	一	乾(坤)	天地定位
屯蒙	一	震(坎)	
需訟	一	乾(坎)	
師比	○	坤(坎)	一陽為主居二五
小履	一	兌(乾)	一陰為主居三四
泰否	一	坤(乾)	天地正交
同人	○	離(乾)	一陰為主居二五 師比全變為 同人大有
大有	○	離(乾)	一陽為主居三四 小畜履全變 為謙豫
謙豫	一	震(坤)	先後泰否為首局
隨蠱	二	兌(震)	坎離
臨觀	一	兌(震)	坎離
大易則通	卷八	三	有
噬賁	一	震(離)	坎離
剝復	一	震(坤)	坎離
无妄	一	震(乾)	坎離
大畜	一	震(乾)	坎離
頤大	二	兌(震)	坎離
坎離	一	坎(離)	水火不相射 乾坤交 之中
咸恒	×	兌(震)	坎離
遯壯	一	震(乾)	坎離
晉明	一	離(坤)	坎離
家人	一	兌(離)	坎離
蹇解	一	震(坎)	坎離

反對卦圖

小畜師需屯坤乾 上經自乾坤終坎離始終俱

不變然中間微見乾坤最多 宜以乾坤為主

蒙臨隨謙同人泰 乾坤一變而泰否即

離坎大過頤无妄剝 泰否變而剝復離艮震相與

剝平陽而一陽即復於下矣

大易則通 卷八 士

損蹇夬入晉遯咸 下經首咸恒終坎離大過交水火

漸震革困萃夬 咸恒變而大過離乾艮震其

漸震革困萃夬 咸恒變而大過離乾艮震其

漸震革困萃夬 咸恒變而大過離乾艮震其

漸震革困萃夬 咸恒變而大過離乾艮震其

漸震革困萃夬 咸恒變而大過離乾艮震其

漸震革困萃夬 咸恒變而大過離乾艮震其

漸震革困萃夬 咸恒變而大過離乾艮震其

漸震革困萃夬 咸恒變而大過離乾艮震其

漸震革困萃夬 咸恒變而大過離乾艮震其

漸震革困萃夬 咸恒變而大過離乾艮震其

漸震革困萃夬 咸恒變而大過離乾艮震其

漸震革困萃夬 咸恒變而大過離乾艮震其

漸震革困萃夬 咸恒變而大過離乾艮震其

上經正卦六反卦二十四共用十八卦成三十卦下經

正卦二反卦三十二亦十八卦成三十四卦天地者

陰陽之統會水火者陰陽之流行雷風山澤者陰陽

之節宜是以乾坤坎離為上經之始終而艮兌震巽

交於下經之首也上乾坤定天地之位固有泰否之

異下咸恒成夫婦之交乃有豐旅之殊然剝而復者

坤陰剝乎陽而乾之一陽為始復夫而姤者乾陽決

乎陰而坤之一陰為始姤也剝復以艮震相反夫婦

以兌巽相反六疊之中陰陽消息之機卦位錯綜之

妙真可樂而玩也

大易則通 卷八 士

上經首乾坤陰陽各分終之以坎離亦陰陽之分也下

經首咸恒陰陽交合終之以既未濟亦陰陽之交合

也惟其各分而泰否亦分惟其相合而豐旅亦交合

上經多陽故剝者剝乎陽復者復乎陽下經多陰夫

以陰而夫婦以陰而姤上經二陽在外則為頤四陽

在內則為大過下經二陰在內則為中孚四陰在外

則為小過雖曰八純卦乾坤坎離俱不變震艮巽兌

則有相反焉然艮上震下為頤震上艮下為小過巽

上兌下為中孚兌上巽下為大過是震艮巽兌亦四

卦不變總之變者八卦不變者六十四卦雖上卦三

友

下經

卷八

經 28—187

胡庭芳曰經分上下有至理卦雖多少不同以反對計之各十八一也上經反對五十二陽爻五十六陰爻下經反是二也上經四正卦為主首乾坤終坎離與先天圖四方之卦合下經二變卦為主震變艮巽變兌首咸恒終既未濟與先天圖四維之卦合而坎離之交不交亦可見伏羲圖備於文王序卦首尾三也若是者豈竹簡重大之故耶

胡仲虎曰上經自乾坤後震坎艮三男用事至小畜履巽兌方用事小畜小者指巽一陰也下經震艮既重後方見巽兌之重巽之條曰小亨亦以巽之一陰也

大易則通

卷八

至

一陰之萌聖人每抑之如此八重卦上經乾先坤次之坎先離次之下經震艮先巽艮次之皆重陽也乾鑿度孔子云陽三陰四位之正也易卦六十四分而為上下象陰陽也陽道純奇故上篇三十以象陽陰道不純而偶故下篇三十四以法陰

上經三十卦下經三十有四卦似乎不均然上經乾坤頤大過坎離六卦不變餘二十四翻覆得十二合十八卦下經中孚小過不變餘三十二得十六卦亦合十八卦之數又似原无盈縮者統論之乾坤坎離天地水火正對四重卦也頤初上皆陽大過初上皆陰

中孚三四皆陰小過三四皆陽總以山澤雷風正對互應八卦之重覆各居其二然後知聖人設卦觀象之精有一番參研別有一番布置无重複因仍无牽強附合此又出序卦之理之外者也

大易則通卷第八

孫蔚先 敬刊

大易則通 卷第九

仙井胡震靜地

建國時曰易本義畫文王錯綜序

天地至文是

謂易典于中古其序傳宋王中子譚非聖作不敢謂

然因竊測之易首乾坤天地定位乾坤中天地以交

為坎離坤交乾陰麗陽中而成明禱明而治聖人之

所取也乾交坤陽陷陰中而成險守中尚有險陷乾

道何以首出聖人不勝其憂矣是故乾坤首列之後

首有事于坎屯蒙坎與震艮遇屯雷從下以動上險

動為滿盈之雷雨蒙艮從上以止下險止為時出之

山泉需訟坎與乾遇以乾健孚坎險需有光亨之吉

大易則通 卷九

訟有窒惕之吉師比坎與坤遇以坤順行坎險師為

貞師之帥比為顯比之王小畜履乾與巽兌遇震艮

二剛先坎有合以拯險巽兌二柔後乾有合以行健

由是乾下坤中不為險陷之交乾居坤下遂成地天

之泰泰豈一日之致哉屯蒙需訟師比之有六坎所

謂人心惟危天下萬世所同險屯原初震動蒙要上

艮止需訟皆乾為君師比皆坤為藏然後有畜有履

而成泰向使六坎之險有一不涉求有天下之泰不

可得已乾坤十變方泰泰之難泰一變即否否之易

乾不交坤而否離以文明麗于乾之內外受以同人

大有坤不交乾而否艮以止入而貞于坤內震以動

出而奮于坤外受以謙讓隨震兌巽艮之合由否

泰變隨震剛來下兌柔亦以喜開泰震艮剛上巽柔

下亦以幹傾否臨觀坤與兌巽遇兌後乾為履于坤

則說順相泄而成臨巽前乾為小畜于坤則巽順相

孚而成觀噬嗑責難與震艮遇動乎險為屯于離則

雷電合章而成噬嗑止乎險為蒙于離則剛柔相交

而成賁剝復坤與艮震遇剝謀之終否之極坤以止

上闕復豫之綜泰之初坤以動下闕无妄大畜乾與

震艮遇无妄震以首動險次噬嗑明出入以動于坤

大易則通 卷九

者而動之于乾下乾以動而加健見原始震動之功

大畜艮以首止險次賁明出入以止乎坤者而止之

于乾上乾以止而大正見要終艮止之力願震艮之

合坤在中爻大過巽兌之合乾在中爻坎離重坎重

離之自合震艮巽兌在其中爻乾坤始坎離終天地

萬物父母水火天地大用乾坤始願大過坎離終六

子父母之用之終是為上經之始終○下經首咸山

澤通氣少男少女之合一乾坤也次恒雷風相薄長

男長女之合一乾坤也姤咸男為主而內止乾為外

避矣大壯恒男為主而外動乾為內貞矣晉離出地

太易則通

泰九

三

坤下順以麗之明夷離入地坤上順以晦之剛止剛動之男用乾父遂若无其功柔明之女用坤母猶必致其役此剛柔男女父母內外之辨也家人離在內異外人以假之睽離在外兌內說以合之離柔得中即坤柔亦必用其中異柔兌柔又可知也蹇咸男內止以止險于其外解恒男外動以動險于其內益咸恒二體分于坎離之交離明固異兌二柔之易合而麗坎險非震艮二剛未易止而免也咸恒十變有損益斜乾坤十變有否泰咸下女吉損固以說道上行乎恒從婦而益固以異道下行乎咸變損兌柔為內

太易則通

泰九

四

得其止異為順之於外不言下女而有女歸之吉漸又咸之正感乎震得其動兌為說之手內不言制義而有以娣之艮歸妹又恒之大義乎歸妹震動合于兌說也震動配以離明則明動相須而君上之家為益大故受之以豐漸艮止合于巽入也艮止麗以離明則止明相麗而守中于外為益貞故受之以旅于是巽兌列而長少二女後坤以終事焉震合以自動巽合以白入蓋雷風相薄而分之則雷自為薄風自為薄各以動入為道也艮合以自止兌合以自說蓋山澤通氣而分之則山自為通澤自為通各以止說為道也巽風之入柔不如震雷之動剛巽于隨風之後而風力厚其于坎險亦何所不渙乎且震在險下動之難巽在險上渙之易矣兌澤之說柔不如艮山之止剛說于麗澤之後而說體專其于坎險亦何所不節乎且艮在險上猶患其過擊說在險下惟患其不出矣屯蒙震艮于坎以原始渙節巽兌于坎以要終如是而坎猶為險人道无望其存乾坤无望其成列矣中孚小過與順大過對中孚巽兌之合然三四得敵于其中渙節之餘險不在坎而即在于巽兌小過震艮之合然三四失位于其中屯蒙之餘險不在

坎而卽在于震艮坎與乾坤震艮巽兌交皆不名濟
惟終與離交而後名既濟坎離天地交之中離中一
柔卽坤陰全體之柔坎中一剛卽乾陽全體之剛乾
下交坤而成坎坎又爲之上交于離坤上交乾而成
離離又爲之下交于坎離下交陰麗陽中而成明者
要終无亢坤道原下以順承坎上交陽陷陰中而成
險者要終有拯乾道原上而首出夫是之謂不相射
而相建爲中天地而有交之濟以水火之濟成天地
之交乾坤之能事備矣天地之交曰泰一轉卽否水
火之交曰濟一轉卽未濟否之日多濟之日少聖人
太易則通 卷九 五

之憂患无時而已故既濟之後受以未濟終咸恒始
中孚小過終震艮巽兌之交之始終合既未濟又爲
六子之用之終是爲下經之始終

周易序卦象義

乾三三 乾上 乾下

與坤錯成八卦與八卦上下綜成六
履等十六卦本卦覆通綜

天不可畫 卽天之象也地不能畫 卽所以順承
乎天之象究論之全易諸卦爻皆乾之蘊也知乾則
知易矣羲皇畫卦爲 文王繫之元亨利貞周公系
之用九見羣龍无首吉孔子象之天行健君子以自
強不息伏存其象文王明其體周公著其用孔子兼
體用而合天人惟僊以人始有天德天則之名惟純
乎天乃備大人聖人之事乾固通三極之道也

太易則通

卷九

五

易以卦象發揮人道象曰元亨利貞明人道之乾也今
輒以歸諸天從頭說起如從資始處就說乾天始之
乾之皆人也入要天地施生之終又原天地施生之
始說得來故御得來御得來故終始得來終始得來
故統御得來此所以爲三才之道

亢龍非聖人不能非聖人不能爲後世臣子居乾上而
不龍或卒于爲蛇虺只是有位有民有輔見有恩澤
自己出卽有民欲網羅賢人君子爲之用卽有輔有
是二者卽有位矣亢龍无位无民无輔雖欲退亡喪
五龍不容其退亡喪卽是有悔然既无是三者雖未

退亡喪其實退亡喪所謂有亢之潛此所以終不失正而為聖人

坤 三三 坤上 與乾錯成八卦與八卦上下綜成制

謙等十六卦本卦覆通綜

坤非自為坤而異乎乾也 三三 即古天地字天陽地陰一奇一偶象本一定而不移為健為順德亦並行而不悖偶則奇之分順即順乎健是以坤為牛而豕有牝馬之象從乾繫之耳合彖爻傳辭恭會坤順承乎乾健一言足以蔽之矣

乾重元坤重貞乾元原其始而亨利貞為之終坤貞要

大易則通 卷九 七

其終而元亨利為之始往坤道也妻事夫臣事君皆往故于坤三言之以陰必從陽坤陰以乾陽為主无敢耦之為朋明有主也西南三女屬焉合之為朋不言母東北三男在焉尊之為主不敢朋得朋以代乾也失朋以從乾也西南得无不盡之分矣東北喪无不安所止矣不擇地而安故曰安貞吉

首出无首乾道得朋喪朋坤道乾不首出與庶物為伍矣乾有首全體非乾矣西南不得朋乾坤不成列矣東北不喪朋坤不承乾矣得朋曰與類行喪朋曰終有慶者乾以奇立坤以偶行異離兌皆坤朋也何以

西南言得得兌與行所以承艮得離與行所以承坎得巽與行所以承震合之皆為坤承乾何以東北欲喪巽喪成歸于震而巽乃終離喪成歸于坎而離乃終兌喪成歸于艮而兌乃終合之皆為成歸于乾而坤乃終如朋猶未喪即是嫌于无陽故必繫必血

用九用六獨繫諸乾坤恐非諸卦通例之說惟純陽純陰之卦始全乎九六之用他卦則有用七用八者矣未能盡用九六也乾坤以離坎為用乃神易之道周流六虛无爻象方位之可定其以九六名者元包謂用九以六故乾之用在離用六以九故坤之用在坎

大易則通 卷九 八

是也八卦原屬一體乾離坤坎尤為同位乾用離故曰大明終始明以離象坤用坎故初曰冰上曰血明以坎象

日乾夕惕繫于乾三其實通乾六爻而皆有事无成有終繫于坤三其實通坤六爻而皆有事此人道成位乎中之義也

聖人明言玄黃者天地之雜乾坤成列天地各正初未有雜其雜六爻相雜也故雜物撰德自玄黃始此乾坤以後入屯之象也屯曰剛柔始交而難生震為龍為玄黃坎為血卦又屯上曰泣血其脉絡可見如此

微獨屯嗣此卦卦相雜物相雜曰文皆玄黃成文之象也

屯 震上 坎下 反對成二卦與

蒙 艮上 坎下 鼎革錯解蹇綜

天地既位萬類初開有屯塞蒙昧之象即屯蒙二卦相反而震坎艮三陽皆用事矣故自觀之爲雲雷屯在天之象也自觀之爲山下出泉在地之象也聖人乃象屯以建侯而君道立象蒙以養正而師道行君以亨屯則經綸以立政一皆正人之不正也故有取于初剛之動師以開蒙則果育以立教一皆中以

大易則通 卷九 九

養不中也故有取于二剛之中君師之道以剛爲主屯主初蒙主二而以貴下賤可以得民剛行時中可以作聖皆于此乎寓也况震爲長男而建侯坎爲中男而克家艮爲少男而童蒙吉三子並列乾坤之後則君師位正治教道彰此所以屯亨蒙開而萬世永賴矣

乾坤以剛柔分故曰乾剛坤柔餘六十二卦俱以剛柔爲貞勝爲分合屯蒙原始屯曰剛柔始交而難生蒙曰剛柔接既未濟要終既濟曰剛柔正而位當未濟曰雖不當位剛柔應俱可泰證

屯婚媾蒙納婦屯綜爲解曰朋至蒙綜爲蹇曰朋來就一身求之乾坤合德而剛柔有體皆婚媾之事得朋之道謂與人婚媾得人爲朋亦天下原一家中國原一人耳

屯行正正在五中行以震動蒙養正正在二中養以艮止程子曰極爲天下之中天地中理必相直坎之中不止爲地中乃是天中故君天下之德澤師天下之道脉皆以坎中爲正

玩屯卦要看箇窮字三上不相爲動終无雨也蒙卦要看箇實字四初不相爲止終成濟也

大易則通 卷九 十

屯二貞不字蒙二子克家而有男女之分屯四求往吉蒙三勿用取而有利不順之別爻義互發不拘一例在得其大意不儘二卦然也

需 乾上 坎下 反對成二卦與晉

訟 乾上 坎下 明夷錯履通綜

屯蒙後繼以需訟乾始與坎遇也屯蒙以二陽四陰成體需訟以二陰四陽成體且屯險在上必有事于相需蒙險在下每相爭以成訟人情也訟即需之反訟如此則需如此則訟其機在乎反覆間耳所以剛健不陷而爲需險而又健則爲訟二卦俱以坎之中

實爲主需坎在上則爲孚爲光訟坎在下則爲窒爲惕需乾在坎下則利涉大川訟乾在坎上則不利涉大川可見乾健坎險一也相待則胡越同舟以其濟而往有功相持則骨肉讐仇以傾陷而入于淵故曰需不進也訟不親也君子法其象于日用之間惟需乎飲食宴樂之常而作事謀始則敬慎不敗復命安貞有需之利而吉无訟之不利而終凶矣

雲上千天水與天竝運也天與水違行雲下于天矣故需之酒食卽雲行雨施之膏澤而訟之歸逋亦雲開見日之光華需有孚天宇自如而外坎爲上天之雲

大易則通

卷九

十二

則外險化盡訟有孚天行自如而內坎爲下流之水

則內險瀉盡

需二曰小有言終吉訟初亦曰小有言終吉大有言不得小无言未免賺入鄉原路徑矣小有言无非箴規藥石如需之相須而訟之自訟乃爲得之

錢國端曰乾坤後屯蒙需訟四卦不先湊手學問斷无入門屯蒙震艮坎合以有事屯以天地生命起念纔震動都是滿盈之雷雨蒙以宇宙學脉起念纔艮止都是時出之山泉需訟乾坎合以有事需險在乾外時刻以樂天循理爲事而以利涉公之于天下訟險

在乾內時刻以見過自訟爲事而以利涉先之于己屯與需便是文王視民如傷事蒙與訟便是文王望道未見事堯舜就業過一生仲尼潛心文王俱首在此

師

坤上

反對成二卦與同人

比

坎上

大有錯覆卽通綜

需訟後繼以師比乾坎相上下爲需訟坤坎相上下則爲師比且訟則師興而需則親比亦理之必然者乃地中有水師于此得井田之象焉故容民畜衆而兵農之有法地上有水比于此得封建之象焉故建國

大易則通

卷九

十三

親侯而上下之相聯觀卦體比以一陽在上爲衆陰之主君長象也師以一陽在下爲衆陰之統帥帥象也可見陽一也在上則爲君在下則爲帥在上則顯比而王用三驅在下則師中而王三錫命井田封建之制三代所以長安久治莫不率由此道也師初六卽比上六在師曰否臧凶在比曰无首凶同此一陰謹始慮終其嚴也哉

王三錫命初不及于致討王用三驅必然解去一面此王之所以爲王師得之而萬邦懷比得之而萬國親也

師田比驅總无安意肆志可弛傲備之時然師貞要終
比元原始師以律臧比以缶孚師二如禹征苗湯征
葛武用介俱在師中比五如禹陟位湯建中武垂拱
俱履尊位故比言王惟五而師可以王惟二比三驅
以簡下順之坤眾欲萬邦永无鋒鏑之憂比下三爻皆
懷上順之坤眾欲萬邦永无鋒鏑之憂比下三爻皆
範王驅以相親而三以匪比為傷師上三爻皆承王
命以令眾而上以用小人為亂匪人小人何在曰王
之左右不可盡目為匪人而別无一君子然城社是
憑狐鼠分多師之三比之上九皆君側乘剛極險之

次易則通

卷九

主

爻也師三近衛王命而師上為應爻比上近握王章
而比三為應爻師上應三有援在內或眾得為政必
矯命雄行比三應上有援在外如輔車相倚亦載胥
及溺師上眾為政而繁有徒干戈滋大故曰必亂邦
比三非所親而失其身千古遺恨故曰不亦傷

宋永亨曰易于乾坤二卦後繼以屯蒙需訟師比六卦
卦皆有坎聖人防危慮險之意深矣

小 乾上

反對成二卦與

履 乾上

豫謙錯姤夬綜

師比後繼以小畜履巽兌始與乾合長少二女肇用事

也師比俱以一陽統五陰小畜履皆以一陰統五陽
一陰在上則風行天上為小畜可以觀文焉一陰在
下則上天下澤為履可以觀禮焉懿文德即陽剛之
中而有運旋者存郁郁乎美不可掩陰含其美也辨
上下以定民志即陽剛之內而有節制者寓秩秩乎
等不可踰禮由陰制也陰一也在小畜則曰柔得位
而上下應之在履則曰柔履剛說而應乎乾會通其
意則剛應柔而其文著柔履剛而其禮嚴非二義也
要之陽中有陰剛中有柔因爻異其名義其實文禮
同出一原博文約禮一貫之道也至于陰在六四而

次易則通

卷九

古

初九則復自道陰在六三而上九則視履考祥善于
畜履者蓋反而求諸身○小畜巽風行天之上披拂
成章故象文履兌澤在天之下高卑有等故象禮畜
以陰制陽而受畜者三履以陰履陽而被履者四
小畜之上稱尚德无取說輻之力爭見其異于四履初

稱素不顯說乾之能事見其異于三德莫尊于乾畜
上能尚而巽之故成載如四有制乾之意便反目乾

原不可加飾履初惟以素履之故往四如三以和乾
為能便啞剛柔大分之不可易固如此

泰 乾上

反對成二卦

否

坤下 乾上

自相錯綜

小畜履後繼以泰否乾坤自相遇也自乾坤至此陰陽各三十畫而泰否分焉故小往大來則天地交而成泰大往小來則天地不交而成否交不交其實本乎君子小人之消長也然乾坤十變爲泰何其難自泰一變卽否何其易所以泰雖由君子道長而九三卽示以平陂往復之戒否雖由小人道長而初六未嘗不望以拔茅連茹之貞以否卽泰之反而上九傾否之道卽在九三艱貞之時故泰之三必艱貞无咎而後于食有福否之四必有命无咎而後嚙離祉此聖人保泰傾否之深意也能傾否則先否後喜不能保泰則城復于隍一治一亂其機如此

大易則通

卷九

主

泰否之初俱象拔茅相治用人竝進之說似于二卦初旨无干泰初之茅拔人對外三陰言否初之茅自拔就內三陰言泰之世萬物通矣然不虞爲問不用茅塞之平須是連根而拔人須連類而拔治地而使土无不闢由是治人而使人有可用由是是爲泰初首義二乃際天所覆爲包際地所載爲荒初拔茅如分晝而治之事二包荒如統均而治之事又恐襟帶包絡不周壅決梗圯時作須用馮河適固不可泄遠元

不可忘須不遺坤朋可得可喪乾主在應首出須用

亾至于三益不敢易視土宇之平治而謂无陂无復

既艱又貞是爲泰內三爻乾道大來之作用否之世

萬物不通矣然得無茅塞之患不在人在己不在身

在心乎須自難其根又盡芟其類以坤初冰霜之志

自勵乃不失其貞而得亨是爲否初首義二當天地

不交之中一味以地承天以下承上以小人惟知有

君子不敢不承這是小人吉底道路若以坤二直方

大之道論天施而後地生天氣不下降地氣自須收

斂而不上升小大不竝立承則小而吉否乃大而亨

大易則通

卷九

主

出乎小人入乎大人守得定是之謂亨三時位當閉塞之極无章可含惟有疾可藏汚可納垢可含辱可受曰包羞如此與初貞二否亦同凡皆君子路不則所謂不復知有人間羞耻事乃徹底小人是爲否內三爻坤道小來之作用以乾坤陰陽分內外泰內皆君子否內皆小人聖人已明分別然小人回頭便是君子惟否非其否不知有君子儉德之否大人不亂羣之否遂卒爲小人耳若知得小大惟人自取乾道坤道分量可爲君子泰否都是一般遇泰則有泰之吉亨遇否則有否之吉亨天地終不過有區別忍弃

一人于小人之歸也

泰亨自是大人小事惟到否亨其大尤見故否二即係以大人既示君子處否之道尤以開萬世小人出小入大克念作聖之門

君子進有泰之吉亨退有否之吉亨否吉无異于泰吉否亨无異于泰亨而世或有以出處進退生二見亦不勝其自待之小矣

同 三三 離上 反對成二卦與

大 三三 乾下 師比錯履通綜

泰否後繼以同人大有蓋泰否陰陽既交而同人大有

太易則題

卷九

七

則以一陰同有于五陽之中欲傾否保泰非同人大有不可也自泰以前坎之見于各卦者凡六自否以後而離始見離中之陰虛而明一陰居二而上下五陽皆欲同之故曰同人一陰居五而上下五陽皆其所有故曰大有二卦皆以離中一陰為主特因位殊而異其象耳離明在二窮而在下其道明也故以類以辨而後可以爲于野之亨離明在五遠而在上其道行也故以遇以揚而後可以順天時之應觀象辭柔得位得中而應乎乾柔得尊位大中而上下應之亦自有別所以雜傳曰大有衆也同人親也此皆

卦位之象也以卦德而推廣之文明以健得非自明而誠之謂乎剛健而文明得非自誠而明之謂乎

義曰天地一交而泰一反即否否者不常同有其泰者也司馬公云否者物不相交之卦不相交則異異則爭爭則窮故受之以同人者所以通之也大有者所以有其同者也胡氏云履與同人處泰否之交履始而同人其成終者也交處其會者宜知警戒之而變化持守之道履同人當之也同人即大有矣諸儒以泰否前則以正觀泰否後則以變觀蓋未交泰以前乾南坤北交泰以後乾北坤南也離此而變日起則

太易則題

卷九

七

時會所趨有同者有不能同者故同人以下爲天地泰否交不交之後而人所爲有異同未可齊也必衆大聚于所尊其于人之同者始不失也同人應乾體德分乾之亨利貞大有應天時行德全備乎乾之元亨八卦乾爲首六十四卦泰爲盛然乾以上九悔于亢泰之上六吝而亂盛治備福孰若大有者此大有所以能常有其同以傾否而保泰也是之謂大明終始六位時成

同人之初惟恐二專麗乎初以爲同與之爲出門之同大有之上惟恐五專麗乎上以爲有祐之以自天之

有所以位離明于上下之際中正普徧无私照臨者有如此

卦辭取象于野本乎全體大同之象九欲之野者始于門自門而宗而莽而墉而陵而師而郊而野同人至此舉天地四方无所不同矣至于六爻則分二體諸剛同二而二柔不能盡同于諸剛是故有應而同者有比而不能同者有隔而同者有間而不能同者有遠而不必同者初九在離下以炎上取象出門即與二无係于外故曰于門是謂比而同者傳云人與人易嘗不同隔之者門也一出門孰不吾同者何咎之

太易則道

卷九

九

有此初當任比二即欲二之同乎諸剛乃六二爲門人主卦以應五之宗不能同全體諸剛一出即于三有各象以應五必由三道不能同于三故曰道各所謂比而不能同者九三以二應五不于正比之三同不知二所自爲非初意也恃強伏戎以敵初剛又欲升四高陵上以求助于上九象以敵剛安行爲辭則爲三戒之因其未發而止之不行所謂間而不同者九四與二非應比亦有不同三欲升四陵以與上九應疑四應初剛助二欲敵初剛而四比五下乘三之猶以制之三以其无助弗克故二得以進五爲吉象

四能使三弗克三反則三之改過不爲圓實四成之也此所謂隔而能同者九五尊位與二本正應先爲三所間隔不能遽同就于三咷于四爲先號咷象四以五健在上不下行乘其墉初以二專應五義弗克三不能動則五終得二爲說後笑象然而號咷笑者但一時之意耳未能相同也五乃陽位之大以二率初四上之師能勝乎三乃與二得遇大師克相遇象傳謂九三之謀下欲奪二之正比上欲間九五之正應非六二中直豈能自信于五哉言遇者不期而會喜之之辭亦見二五同人之難也此所謂應而同者

太易則道

卷九

三

上九近專比于五遠于二无係于三又隔于四无與于初故曰于郊无悔象言志未得謂二與五相得上雖比五其志未得所以遠而去之視三欲強同而不能同別構爭端殆有過之同而不能不異所謂遠而不必同者六爻之義欲同二而二不能皆同其道如此二五以中正相同猶曰各曰克相遇爻辭何求之深竊以二在下者當與天下同應上而獨于宗非在下之道也五在上者當與天下同相應而獨有相遇非在上之道也其必以健用明中无偏係同中知異異中知同是謂大道爲公是謂大同

大有六父亨一吉二无咎三獨九四猶嫌剛居陰不正爲五剛之間初以應四遠五无咎二以四同陰位應五无咎三以此四近五用亨弗克亨通乎上也漢儒改亨獻義未然四雖不正亦以此五无咎上與四非比應亦以此五爲祐故吉无不利皆不爲四分所有而總得歸於五之所有所謂盛治備福威於六五有之也然而盛極慮衰聖人之意未嘗一息已也故以致有之道保有之心見其不於四有於五有者備於爻象發之初九剛居陽處微則於四无交匪咎始有矣曰艱曰无交害不於四有於五有之也九二剛居陰在中不卽上大車以載方有矣曰有攸往曰積中不敗不於四有於五有之也九三剛居陽在下體剛上公用亨於天子盛有矣曰小人弗克曰小人害不於四有於五有之也此下三爻乾健必進皆能歸五而有者九四剛居陰在上體下上行匪彭過盛矣曰无咎曰明辯哲亦以五之明不能違之分其有反事所比三所應初歸五五卒保其所有也六五柔居陽尊位主全體所以爲大有者曰厥孚交如威如曰發志曰易而无備處有而下不疑於下三剛之進上獨疑九四一剛然九四間乎五剛中其害至難乃五竟

合下三剛上一剛而威之發之變易之五以上九之剛爲備者亦有所不必柔中至明乃能保有有如此者上九剛居陰處極言自天祐者上以五居天位三剛之進乃自五乾陽爲祐上祐五於二吉於四三初无不利皆爲五有是五主有上以大祐之也上俾五終保其所有以其當任故也大抵諸爻不以盛有爲意惟因九四一剛所間乃始嚴其辭於艱於載於克於孚威至於上之祐而後已五主大有處大有之難如此哉然而皆天也六五所居天位也其曰應天時行曰自天祐善事天者居之文明行之剛健其天德也保有之道如此此六爻之義所以治全體之有者謙三三艮下 反對成二卦與履豫三三震上 小畜錯制復綜同人大有後繼以謙豫前以一陰而主同人大有此以一陽而主謙豫於人既同所有既大則謙卑和豫乃其所當然者故一陽靜止於坤陰之下則爲謙一陽動出於坤陰之上則爲豫陽一也一動一靜而象殊觀諸爻象勞謙萬民服由豫大有得動靜无不宜矣樂由陽作禮以陰制一陽處坤順中是以謙則其禮節豫則其樂和也否則爲上六之鳴謙而志未得初

六之鳴豫而志窮凶矣要之謙豫本相須惟謙而能豫則其謙也自然中禮而不涉於矜持惟豫本於謙則其豫也和積懌成而不流於怠肆

宋氏曰易之利行師也以豫其征邑國也以謙不豫不謙謂之愾愾之師近之坤為衆非主一之剛莫統豫行師合坤衆有震雷之警謙行師合坤衆有泰山之安故皆利耳

崔子鐘曰一陽止於坤之下故謙三有不伐之美一陽動於坤之上故豫四有近逼之嫌比五剛君故諸爻比者吉而後者凶豫四強臣故諸爻宗者吝而介者

大易則通

卷九

重

吉

謙豫反對義亦相反豫恃物歸而詡揚謙每收斂而不亢一念轉移間而世道之從違係之豫四來居謙三則化盈為謙天道虧四盈而益三謙地道變四盈而流三謙鬼神害四盈而流三謙人道惡四盈而好三謙本卦上下體皆以三之謙通之而實各得上順者所止初得三謙之因二下比卑以自牧二得三謙之下比通五柔中之順升聞中心快慰三得諸柔之從因二以效順於五所謂勞也四近比三謙能以三之勞謙俾五弘其布施恩威最著上順自然之則四能

不違之五謙亦極矣自宜无不服者猶有上不順而

肆行者可以不伐之乎虞書滿招損謙受益是乃天

道唐虞正用此道而行故有苗弗格自修文德謙也

征之亦謙也蓋非求勝往正其罪使彼能正即已乃

五用三謙所必有之事上六雖未能抑其尊高以下

三而亦以自已歸於五國將有同謙之意矣即上之

在其國從正而變是亦曰謙而為謙之大成所以深

明三謙之有終也先儒謂乾三稱君子坤三稱有終

此卦兼之謙固大臣處豫之道以諸柔歸於五而不

自有諸已志不必其大行而輔五以行之是謂勞謙

大易則通

卷九

雷

以致上下和應庶乎交泰之道矣豫四惟反是六爻皆先動而後順與衆辭順以動者異皆九四為之蓋虛憍意勝認物之歸為己有必欲諸柔皆就而附之如所云大有得勿疑朋盍簪者此四之以權勢自為豫樂者也諸柔有歸之者亦以其權勢可樂趨而慕之如初之強援而誇大以為豫曰志窮凶者過其首惡也獨二不附權勢以貞介自守為豫曰貞吉中正者嘉其見幾也三比之而盱豫此亦以趨附為豫曰位不當者動其改也上六遠之而冥豫迷於始交而終知反為豫曰長者開其遷善也六五乘之

貞疾蓋失於先幾獨斷逼於所制而以曲從爲豫曰
乘剛中未亡者幸其存也皆由於九四剛愎含柔攬
權結黨而不以爲疑傳謂逸樂之道驕放則失正故
豫諸爻多不得正才與時合也二獨稱善然亦止於
獨善而不能使上下各得其理以致和豈二志哉道
與時違也上六以位極勢盛而反雖遠不遠二而於
初三似過之卒能因其淪而不終於豫賴有此也有
淪何如豫反而謙勿託大行明得意而率盡簪之用
以輔五德使其生於憂患不死於逸樂奚見豫四之
大有得不侔於謙三之勞有終乎彖係以利建侯行

大易則通

卷九

彖

師者望其更新克己之象孔子係以雷出地奮者猛
省振厲之象反於謙以致豫則太和翔洽於天地而
昭格乎幽明矣論易者不會通卦義而以由豫志大
行爲善辭易之象義愈晦矣

隨

震上兌下

反對成二卦象相

隨

震上兌下

錯與歸妹漸綜

謙豫後繼以隨疊謙豫本艮震與坤合隨則震下於兌
疊則艮上於巽常豫則動說過謙則巽止其相因則
有然者卦象長男少女動而說所以成隨隨之德果
善乎惟得乎隨時之道則善矣長女少男異而止所

以成疊疊之德果善乎惟求其飭疊之道則善矣隨
彖傳重隨時嚮晦宴息之象亦以隨乎時也疊彖重
飭疊振民育德之象正以飭其疊也至若動以時者
宜正中以孚嘉往有事者貴承德而用譽爻又以中
爲尚也動而說之時在所當隨隨乎動也苟時當嚮
晦宴息則息之於其靜矣巽而止之事既以成疊疊
以靜也苟有事於振民育德則振之於其動矣未可
執一言也合而言之隨初九非卽疊上九乎在初九
則官有淪在上九則不事王侯要之皆是也道不離
乎時與事惟時時必有事焉則猶善之善者

大易則通

卷九

彖

疊之取象於幹父幹母欲人知有子道隨之取象於係
子係夫恐人淪於婦道先天巽位西南後天坤來居
之一擔坤母之責任在巽先天艮位西北後天乾來
居之一擔乾父之責任在艮艮任乾於上巽任艮於
下乾上坤下則否是父母之疊之象六十二卦俱幹
乾坤之事於疊見例疊元亨而天下治有乾元用九
而天下治分量以巽艮論先以乾坤論後巽坤柔之
所由入艮乾剛之所由止疊遂兼得乾坤二元又能
先後而爲六日之甲

隨者二三兩柔內係而失其所動有以淪二三之係便

爲隨時之善動。疊客四五兩柔苟安而失其所止。有以飭四五之止。便爲涉大川。先後甲之有事。隨戒初不出門。震動之男欲其長世。疊尊上之高尚。艮老爲乾子。老卽父。成功不退。又非所以厚終也。

熊朋來曰。或問疊之先甲後甲。有以子戌申爲先甲午辰寅爲後甲者。有以丁辛爲甲三日之先後者。巽之先庚後庚。有以庚午辰寅爲先庚子戌申爲後者。有以丁癸爲庚三日之先後者。不知疊何取於甲。巽何取於庚也。曰。疊隨相伏。疊之三陰隨之三陽伏焉。疊初爻變大畜。則內卦爲乾。先甲也。至五爻變无妄。則

大易則通

卷九

七

外卦爲乾。後甲也。彖傳曰。天行也。所以言甲者。乾甲也。巽震二卦亦相伏。所以言庚者。震庚也。又問疊之先甲後甲。於卦辭言巽之先庚後庚。於爻辭言者何。疊隨反對以卦之全體得乾。故先後甲言於卦。巽伏震。先庚也。九五變則三至五又互震。後庚也。周公因疊之乾甲記巽之震庚。巽九五變爲巽之疊。疊六五變爲疊之巽。庚甲相直。巽疊相入。特於五爻言之。宜也。三日者。或曰三爻也。

臨三三

兌下坤上

反對成二卦與巽

觀三三

巽上坤下

大壯錯萃升綜

隨疊後繼以臨。觀隨疊之兌巽。爻以震艮而臨。則兌下於坤。觀則巽上於坤也。隨疊莫大於時。與事而時。與事。寧有大於政教者。是故二陽在下。則爲臨。臨以德不以位。教思容保。凡君子有一命者。皆得而行之。二陽在上。則爲觀。省方設教。非先王之大觀在上。可得而行之乎。同此二陽。一上下而臨。觀分曰剛浸而長。自下而上。如澤上有地。其居一定而不易。非在下職守之象乎。曰大觀在上。如風行地上。其行周徧而无方。非在上運省之象乎。至於爻中曰知臨。乃出以臨乎人。曰觀我生。乃入以觀乎己。人已上下有未可執

大易則通

卷九

未

一論者。八月有凶。非臨至遲之謂。臨觀相反。臨如此。爲臨十二月建丑是也。觀如此。爲觀八月建酉是也。臨二陽在下。陽剛浸長。至八月觀卦二陽在上。陽又將消陰陽消長之機。若循環然。證諸象辭。何事於他求也。

巽兌陰卦。坤純陰。合爲臨。觀。二陽爻爲主。臨以下人。爲德。觀以則於人。爲道。臨懼消以下體。兌觀尚生。以上體。巽兌乃正秋肅氣。巽則東南盛德氣耳。臨二剛在下。爲大。以大爲事。則其事也。久六三一柔主臨。說於其上。與上體三柔同類。臨乎二剛。以俟其進。

二剛一進而六三之業可成。蠱因之消也。此臨受臨相因而濟爲序。次乎隨也。觀與臨對。二剛之大進而居上。既大則物无不觀。六四一柔巽入于兩剛之下。而與下體三柔並進。以視乎兩剛五剛中正上剛處極在上。四遂在下。仰觀不至於消。剛柔不消。剛則臨於是乎常蒞也。此臨受觀相因而濟爲序。次乎蠱也。臨全體有震剛健內振本坤順以全乎乾之用。故卦辭同乎乾而彖傳明以天之道觀全體有艮剛健上屹立。乾體以貞乎坤之用。故卦象蠱薦取艮手順若取乾首有孚。取坤腹而象傳亦明以天之神道。

大易則通

卷九

无

震上

震下

反對成二卦與

賁上

賁下

井困錯豐旅綜

臨觀後繼以噬嗑。賁臨觀二陽四陰自相上下。噬嗑賁則離合震艮雖三陰三陽而一陽實間其中矣。以義揆之。教養以先刑罰以繼。卽明刑以弼教也。夫噬嗑賁俱以離爲主。離明在上則歸於先王明罰敕法所以定輕重之典而立章程者非在上不能也。離明在下則歸於君子明德政无敢折獄乃在下位者之常分耳。卦辭噬嗑亨利用獄。賁亨小利有攸往亦有明辨且離上而震下則明以用其動才木長於治獄。

下而艮上則艮以止其明而文章政事乃所優爲。辭意各有所歸亦因明之上下動止爲別也。至若九四九三雖同以一陽居卦爻之中然在噬嗑上卦則爲梗故利用獄在賁下卦則有文故爲人文而取永貞然用獄貴乎柔曰貞厲无咎文明貴乎止曰白賁无咎所以懼人嚴刑繁文之意又自可想也。

噬嗑剛柔分而柔得中節剛柔分而剛得中賁反噬嗑不曰剛柔分而曰分剛亦柔中爲主之義聖人貴得中之爻如此。

太易則通

卷九

无

合下之動所以爲極惡大罪賁初火性遇止在前不上炎而能下便是受上之止所以爲義弗乘噬初宜動而不動何以合明便是小惡賁上宜止而終止文明有止便爲得志爻象分明如此。噬嗑治世之大用也。惟剛柔相濟有以去復梗之間則四強於改過五消於未萌使三不助間而初上得以成其合大公至正大長民志之道也。賁救時之大端也。惟下明上止有以酌致飾之宜則二之柔明麗上之剛止分上止之剛文四五之柔諸柔皆從三之含藏於中者以爲賁文質彬彬趨時反本之道也。

剝 ䷖ 坤上 艮下 反對成二卦與

復 ䷗ 坤上 震下 夫姤錯謙豫綜

噬嗑賁後繼以剝復艮止離上震動離下為噬嗑賁艮止坤上震動坤下則為剝復離之一陰其坤之機乎夫陽一也初之不遠復即上之碩果不食特因上下而有剝復之異耳即其陰陽消長之理象於剝復皆曰天行然於剝曰順而止之於復曰動而以順行君子於陰陽消長間未嘗一毫不以順也所以剝之厚下固欲以安夫上之陽復之閉關亦將以養夫下之陽皆順道也皆乾反復道之天行也

太易則通 卷九 三

復君子之事而上迷為小人剝小人之事而三之為君子小人之事而君子許之无咎君子中之小人曰凶有災眚曰大敗曰十年不克征戒之至矣
剝不利有攸往復出入往來皆利陰陽消息往來之辨如此
剝三之失上下復四中行合上下凡來皆朋上之征亦在其中然自到頭无迷患故稱獨復
剝上得輿能使下五陰皆為其民復初不遠更合上五陰皆為其朋剝要終上止復原始下動上下所處不同乃其為天地之心則一耳

剝固復夫亦姤剝而復之初君子即有修身之思唯恐其有不善之萌夫而姤之初小人即有蹢躅之思唯恐其无罅隙之乘復五敦君子所以終為君子而无如迷者之不悟姤五隕小人所以卒為小人而亦无如角者之不入諺云君子落得為君子小人在自為小人其所就之不同如此

初故蔑而上惟得剝果所以碩上終迷而初无遠復身所以修

剝爛復反爛義如未入手反義猶屬影響如顏子一日克復克是爛字入手復乃反字得力也

太易則通 卷九 三

復曰朋來豫亦曰朋盍簪剝曰民所載謙亦曰萬民服復豫之於五陰皆曰朋震剛原始合坤順動二德宜相取相下宜交修竝進謙剝之於五陰皆曰民艮剛要終合坤止為君順為民自當分剛柔辨上下定民志然若民一體相須民分良不薄於朋誼也
君子以剝為宅而安止如泰山先王以復為闢而閉塞如厚地剝宅安天下无不碩之果矣復闢閉天下无終迷之目矣
復初曰仁剝上曰果凡果必具一仁一仁會生萬果无復初之仁而欲碩剝上之果无剝上之果而欲下復

初之仁天地從无此造化

程子鍾曰卦餘一陽聖人謂天道豈可一日无陽故取羣陰順承爲義五連羣陰若貫魚然咸順於上以宮人寵之使尊卑有序各任內事厚恩錫予不及以政寵均則勢分勢分則害淺无政則无權无權则无能始禍此非特開小人遷善之門因以著君子弭亂之道

无三三震下 反對成二卦與升

大畜三三乾上 萃錯大壯遯綜

剝復後繼以无妄大畜剝復艮震交以坤无妄大畜震

大易則通 卷九 章

艮交以乾且由剝而復則无妄而大畜矣然震動於天之下動以天也剛中而應大亨以正行天道也艮止於天之上畜以天也剛健篤實光輝日新其德存天德也彖傳曰天之命曰應乎天同一天而震艮殊惟其行天道也无一時一物非其所茂育雖由中以達外實有以彌綸乎天地惟其存天德也无一言一行非其所多識雖由外以養中亦可以進退乎古今况无妄初九即大畜上九在初則往吉在上則亨惟一循乎天所以其動其止莫不吉而亨不然何以无妄大畜而猶有事於利貞也

震艮與乾剛同體義皆有取乎利貞天道惟貞則悠運

无妄之得志於初而可貞於四大畜之合志於三而大行於上皆貞之利也震體動動以天何妄之有故二柔之上乘者循其正往而富无私干孽匪自作保固守勿棄之貞以道乎窮災之无攸往艮體止止以天何所不畜故二柔之中觸者承其正畜而禁於未形制於莫逞亨不災无尤之貞以通乎艮貞之有利往通神明之德類萬物之情於震原乾始艮要乾終二卦觀其深焉

陸佃曰童牛之牯牛謂之牯豕之牙牯謂之牙今齊

大易則通 卷九 章

六四畜初以外制內象牯六五畜二以小制大象牙童牛豕私欲不行剛不累物畜之爲難畜賢之道如牯之駐童牛牙之繫豕於是爲至崔子云此於名義爲精指爲畜賢自不家食發明然事莫不有然者

雷在上天在下則爲大壯聖人有過盛之隱憂天在上雷在下則爲无妄聖人有意外之長慮天在上山在下則爲遯賢者有見幾之借藏山在上天在下則爲大畜賢者有感遇之進達期不違乎天之正則也故四卦咸係以利貞

頤三三震下 與大過錯小過綜

无妄大畜後繼之以頤不健震動艮止於乾之上下者至此始合蓋自噬嗑賁剝復歷六卦始歸於一也由六卦之德觀之震其初分之陽而艮要陽之終震艮既合上下二陽中含四陰一動一止有以得乎陰陽動靜之宜故天地養萬物聖人養賢及萬民夫人得之以自養養人養德養生莫非此道信乎頤之時爲大也故曰頤養正也上止下動雖養之象而其道以止爲正

口容止貴止不貴動下三爻易失之於妄動故皆凶上

大易明道

卷九

震

三爻易得之於知止則皆曰吉六爻雖有吉凶之異以上艮爲主蓋制養之權在上也諸儒謂頤道求之者衆而上非以正自止下非以動從上之止則初一動於欲上亦止於欲自養且未能盡道何以養人哉治頤者必上止下動相成而後養道全也

崔子鐘曰飲食男女人之大欲存焉又辭曰過曰虎氣自咽不漁食也虎交有時能逐欲也戒人之極貪嗜而溺情好也

大三三兌上 與頤錯中孚綜

頤後繼以大過頤以艮震成體上下皆陽中含四陰大

過以兌巽成體上下皆陰中含四陽體異而實相對大過卦本謂陽剛大過衆傳剛過而中巽而說行是也當大過之時行大過之事理之必然自聖人視之皆中庸之道也夫豈希高立異以賦俗乎然寧爲白茅之藉以過於慎無爲滅頂之凶以極於危非有大過人之識之才不足以語此

崔子鐘曰卦之陰陽均者爲中否則皆謂之過陽過於陰故稱大治偏重者必有反常之舉斯能勝之挹澹注微損勝扶衰先後之幾正直之用豈小才可與乎又曰六爻以剛居剛則惡其自恃也多凶以剛居柔

大易明道

卷九

震

喜其相濟也多吉初安分而過慎故吉上越分而過涉多凶三太剛二不足以輔之故撓四居柔而五可以補之故降二過相與居柔也五无譽居剛也上六其王衍曹爽之徒與不量力而當國之寄

頤震合艮大過巽合兌也四偏卦合體陰陽不合不交而二體六爻陰陽配偶則亦反對也先頤先二陽卦也後大過後二陰卦也頤始動於下終止於上盡陽道之運行大過下巽內入上兌外說竭陰德之情狀矣蓋大過陽中陰外類坎頤外實內虛象離於以啓坎離之先收上經之終頤震艮合皆男大過巽兌合

皆女又以成咸恒之交開下經之始更置之爲中孚
小過柔道窮而二經此義括矣抑願二陽兼幹於內
毓羣陰其中太和以保合而願大過四陽專制於中
二陰莫抵焉強陽溢而過矣乃上經尊陽願四陰卦
主二陽以爲養大過二陰卦不主陰仍主四陽過盛
者名焉尊陽也夫

大過與願對願取上下兩剛養四柔之中虛者大過取
上下兩柔經歷四剛之中實者願養取食爲象大過
經歷取居屋爲象願全體四柔從上之止而就乎初
之下動者初亦因四柔以就上所止故上九得所止
大易別義 卷九 五
爲願之主大過全體四剛從下之入而就乎上之上
說者上亦因四剛以就初所入故初六得所入爲大
過之主

坎三三 坎上 坎下 與離錯本卦覆通綜

大過後繼以坎二陰中含四陽陽剛以大過矣惟坎則
陽剛得乎中也陽中則不過矣但坎本陽體乾交乎
坤而陽陷於陰之中文王獨於坎卦指出心象以開
示後人中實而外虛故卦辭曰習坎有孚中陽而外
陰故彖傳曰乃以剛中无非發明維心亨之意是陽
雖陷於陰中維心則超乎陰外至誠可以貫金石蹈

水火尙何患難之足驚忠信可以行蠻貊通鬼神會
何顛沛之足懼水固行險不失其信心則遇險適得
其平所謂行有尙往有功本此心以行往也常德行
習教事本此心以常習也心雖寓於形骸之內實非
形骸所能困善事心者使一陽主內先立乎其大則
其小者不能奪矣否則剛如九二猶曰未出中剛如
九五猶曰中未大欲此心常存而不至於陷者胡不
由坎象以反觀之哉

習坎有孚剛中實孚象也然有无孚者矣无孚便是行
險僥倖如初之入三之枕上之係與真有孚卽是居
易俟命如二之有得五之既平四之自牖孚乃脉絡
聯通故維而心亨行斯有尙无孚非斷流卽絕港維
於何有行俱不得

坎險陷也以象言四柔陷二剛者二剛陷於四柔中者

以義言四柔爲陷者二剛主陷者也坎言習言心非
實以其心熟鍊於坎險中必不得處陷之道出陷之
功於二曰未出中凜凜惟危若同於初之入宮於五
曰中未大兢兢惟微思等於二之得求力振拔於險
陷自是小心翼翼不敢妄自矜大求小祇平總是乾
體自強不息一脉坎中未大要於乾震主未光要於

艮此通入爲一脉絡

錢國瑞曰坎有險惟危求小得惟微納約惟不自侈而後能自牖五不盈亦不自大而後能祇平皆求小之義若坎甯之入既異於求小而微經之係更異於納約象皆謂之失道以微非其微則危乃益危耳

涂及甫曰坎卦爲加憂聖人因敘九卦以明處之道凡人安常處順心體不動未足異惟臨患難遇事變生死利害迫乎前此心凝然不動方是有孚若有纖毫動其中則全體亦倏乎平生所學皆虛假矣習坎而中孚乃真孚也心不動事變无所撓故維心亨心亨

大易則道

卷九

亥

則安而能慮明炳幾先往而有向可知矣支家以坎爲中邵文潔亦以坎爲中其言曰非悟无念則不知今念之多危非見天心則不知物則之有自源清而後流潔心寂而後感神蓋指坎中爻爲心體也於習孚行尚亦有發明

象旨坎忌不流本勢卦蓋以水流於五成坎爲行險如下九二之源不出則流不繼矣其能成坎乎故必二行有五之尚乃成流水也是以不曰坎而曰習坎楊止菴曰陷者剛也而能出者柔也剛者亦剛卦辭取於剛能出陷柔不爲陷有孚者二有四上之孚則二不陷

大易則道

卷九

甲

於初三可知維心者初三維五之心五有初三之維則不陷於四上可知初三不爲之陷故亨四上不爲之陷坎行有尚二在險至五出險斯則下陷在險得上以通上陷出險得下以尚上下无險習坎悉乎如是而坎濟也六爻舉濟至與剛能出陷柔不能陷剛義究言之見柔不惟不能陷剛而反有自陷焉者以在險出險二剛觀之爻辭下多險甯上多納係是也又曰六四當任所謂孚者此其一也於二尊酒於三簋貳以爲禮於三用於初缶以爲樂以是真率和樂之意於五納約於四自牖於上无咎象傳以二五剛四柔四能以二五結好是爲剛柔之際臨山李氏曰真情相與其於濟難不待繁文釋禮以達意王輔嗣曰剛柔相比而相親者際也此柔不能陷剛而反出剛於陷是爲卦之當任得正者上六居五之上所謂孚者又其一也比五應三於二象係用微經於二應五喻四象實於叢棘上於五三失由五之道惟知陷二象三歲不得凶傳言失道可謂盡上遇下之情已此則上爲間而亦不能陷剛反自陷也可見諸柔至上爲間惟四爲善四則不惟不陷而反能通二五之交於諸柔中獨稱順處能知乎陷而象通明之應是爲

變而從剛者也先儒謂不由戶而由牖近比相得可
以爲投機之會四有機五投之是六四柔變之美亦
九五有以成其美也六四賢乎哉居險地與諸陰比
而獨爲君子亦柔正之德與時位使然也觀君子之
陷以小人險乃陷不在君子而反在小人小人慎无
陷君子而反自失也彖象爲小人謀之而亦爲君子
謀以其盡處險之道且爲六四在羣險之中獨爲君
子而謀其變易諸柔无自陷之道也所云時用大者
以此

離三三離上 與坎錯履通綜

太易別義

卷九

聖

坎後繼之以離坎陽中離陰中陽中之陰陰中之陽即
乾坤交而各得其陰陽之中也習坎中孚以其陽實
而能施離畜牝牛以其陰虛而能受乃離以牝牛配
坎坤以牝馬配乾必如是而後謂之利貞亨坤離其
一揆矣初錯三昃四焚死素五涕嗟上折首獲醜離
之所貴者牝牛之畜耳曾以用明爲明哉

離全體取明義以內外言則火熾於內而焚於外以上
下言則火熄於下而燃於上兩間惟火以神用故生
於空麗物則明神不得形則不顯此二五麗陽剛之
義又火司化權推陳致新遇物則焚同歸於盡盛而

悍文明而疾故常伏藏此四剛陽藏五二之陰柔二
柔爲主尤以伏藏於初三之內而後從此發於五也
此四剛麗柔之義卦辭二主離四利五貞三亨初三
畜五牝牛二與五吉牝牛至順而其中悍疾不畜之
則或傷於過有似於所謂盛而悍文明而疾者不獨
二受其焚而物極則反於諸剛有傷也亦以悍疾之
故不能以正正之五亦反受害此二以承三乘初者
畜之五牝牛得初三之養不致順上太過得處上之
宜庶可久也畜五則二於四上利五貞三亨二五吉
也斯則以下明重之上明其發越於外者益藏蓄於

太易別義

卷九

聖

內如是而離濟也

牝牛指五畜指二以所麗初三兩剛畜五也坤之子母
牛陰柔相依附也離得坤中爻而麗二剛非其類故
止云牝牛牝牛善觸乘匹則益悍老子云牝常以靜
勝牡以靜爲下五二兩柔皆在兩剛中非至順不可
以相與二本順五在上又順二爲牝牛此取五順二
是也牝牛善觸處四剛之中恐悍故二以三初兩剛
養之剛有能畜柔之象初剛在下又上剛在上合上
下而畜乎五之在上體中者所謂合內外始終交養
之也坤五黃裳元吉離二黃離元吉以是知離之化

牛坤之子母牛也

重明以麗乎正極言三才之離上離重明下離正也主
明者六二繼二之明者六五也其在人心則虛靈无
所不通緝熙以順乎帝則而无不正非有所作意矯
強也傳謂明之奇者孤而易匪明之繼者續而可久
夫貞明豈僅同於薪盡而火傳哉

離四雖剛爻是一團浮燥紛擾陰火用事坎四雖柔爻
是一泓收斂寧靜陽水用事所以吉凶不同

坎離本二五皆中相變坎五勝而離二勝故坎五中柔
大而離二得中道坎五當位而離二當位也

大易則通

卷九

聖

離初敬坎五祇皆戒慎恐懼之性體爲之發越流行者
敬言於離初火性速而上戒於方熒之始祇言於坎
五水性緩而下尙於游至之中也

全體乾道然後做得坎之學問全體坤道然後做得離
之學問坎行有尙尙天行之健也離畜牝牛畜承天
之順也

坎陷全以剛健坎之三四與剛健反矣離麗全以柔順
離之三四與柔順反矣然坎三止勿用坎四終无咎
離三已不可久離四至无所容此中又雜物撰德是
非之辨也

水性常患緩弱故坎三忌枕火性常患燥烈故離四戒
突

大易則通卷第九

孫蔚先敬刊

大易則通

卷九

聖

大易則通卷第十

仙井胡世安處靜述

咸

䷞

兌上

反對成二卦與損益相錯

恒

䷟

震上

綜又上下二卦各相錯

上經首乾坤天地開萬化之宗下經首咸恒夫婦肇人道之始且咸乃天地之交恒乃天地之久也人不交不久人道之統實天地之功是以咸則柔上剛下而二少之相交乃夫婦咸運固所以成婚姻之禮恒則剛上柔下而二長之相承乃夫婦定位實有以明居室之倫然咸一也彖傳主咸故云咸人心大象主受乃云以虛受人果二乎哉惟其寂而咸斯可以大受

太易則通

卷十

惟其虛而受斯可以靈咸也咸以通乎人受以取諸己人已貫通之無間此所以為咸也恒一也彖傳主變通故云恒久不已大象主定立乃云立不易方果二乎哉惟其終始變運斯可以常定惟其方向貞一斯可以永終也不易可與立不已可與權經權互用之不窮此所以為恒也乃惟咸則恒本相須故二卦皆重利貞皆云天地萬物之情可見惟正則情之相感為可常苟不貞非咸拇則咸輔非浚恒則振恒矣可不慎與

自震動而要於艮止為能全體乾道自巽入而要於兌

說為能全體坤道故以止說之咸明聖人和平之咸應通乎天地化生以巽動之恒明聖人久道之化成貞乎天地不紀

山澤形也而通者氣故二氣相與剛下柔者咸自內雷風氣也而薄者神故雷風相與柔下剛者應從外恒初浚入人之深心咸上頰舌說人之苦口特艮震二主无為要終原始皆不足以當之耳

聖人論二氣咸應雅咸與恒止曰剛柔相應載觀師臨无妄萃升之剛中而應小畜大有之柔得位而上下應蓋以應徵咸而咸以主應欲人詳觀於應而致慎

太易則通

卷十

二

一於咸有如此咸以止為內主止三爻皆當下說三爻說三爻皆當應一止三爻匪止是主而說是主皆凶恒以動為外主巽三爻皆當順動三爻動三爻皆當制巽三爻匪動是主而巽是主皆凶其示人剛柔內外之辨嚴矣咸四恒三皆據乾中爻咸四可望其貞四合三五為乾上視夫之象下視遯之象一柔上決二柔下遯三止正感四說正應故貞恒三无望其恒三合四二為乾下視姤之象上視大壯象一柔下姤二柔上壯四動既寧三巽復躁故不恒

下經責兌巽咸宜貞止或從說以動恒宜貞動或從巽以入便皆凶

咸從下視上五爻有遯象恒從初視上五爻有大壯象故咸恒後即受以遯大壯咸上頰舌聒三居之不克中恒初浚恒憎四動之非其位下經陰有兌巽為主之意艮不要終而兌終之震不原始而巽始之故咸恒遂若无完爻也

咸恒與損益相反咸秋冬之氣陰乏之體故以虛受人恒春夏之氣陽饒之體故立不易方

雙湖胡氏曰乾言性情而咸恒獨言情隨可見之象言

大易則通 卷十

三

之情發於性者也蒙引謂天地萬物咸通處便是情恒久亦情萃聚亦情也

程傳論交感之情則少為親切論尊卑之序則長為謹正故兌艮為咸而震巽為恒也陸山李氏曰咸恒二卦其象甚善而六爻義鮮有全吉者以爻配六位則陰陽得失承乘比應各不同故也所以咸取周偏恒取專一而有不能如其皆偏如其專一若卦體者即未善也此六爻之義也

遯

艮下

反對成二卦與臨

大

乾上

觀錯大畜无妄綜

壯

震上

咸恒後繼以遯大壯咸恒則艮震之陽與兌震之陰相

交錯遯大壯則艮震之陽與乾陽相上下焉艮一陽

本在上又有三陽在上可謂盛矣然二陰浸長於下

不容以不遯也震一陽本在下亦有三陽處其下可

謂強矣然二陰方乘於上不容不審於用壯也陽以

下為進以上為退震則動之始艮則止之終四陽同

而上下之間進退異矣彖辭遯小利貞小者利於貞

也勉二陰也大壯利貞大者利於貞也示四陽也蓋

陰進以正則小人不致凌君子陽進以正則君子自

能勝小人皆所以扶陽也然係遯用壯又君子所當

大易則通

卷十

四

辨者是故遯有取於五上之嘉肥而遯則去之為書

遯壯有取於二四之貞吉而壯則濟剛宜以柔也至

於遯謂遯小人不惡而嚴其處人也有以得遯惡之

道大壯謂非禮弗履其處己也有以端去惡之原如

此則時乎遯時乎大壯莫不盡善矣

壯三即遯四反體遯曰君子好遯小人不吝小人之辭

大壯曰小人用壯君子罔危君子之辭朱子謂卦體

似兌有羊象遯壯反對壯而胥為羝羊之觸便失其

貞遯而執用黃牛之章便无不亨皆實象實義

小人之小人易辨君子之小人難辨如夫上柔說姤初

柔巽背小人中之小人也如壯五上皆以剛動健奮發有為遯初二皆以剛止僅鎮靜無擾皆君子中之小人也

楊止菴曰遯以二柔浸長而剛近之九三剛主卦曰遯者隱然遠去之謂其隱然遠去即有過制之使不遠沒長浸逼之妙用若謂退避遠去剛豈遯柔遠去者哉至於大壯則四剛為主而能消柔乃不曰消柔而曰大壯以剛至四為壯不發露預養五上兩柔為大壯蓋兩柔中五居尊位豈下剛所宜遠消哉預養者使其默自消融不得下鍊乎剛長是以二卦在遯則大易則通 卷十 五

三剛遠去而過制乎下二柔之道在大壯則四剛漸進而預養乎上二柔之道无非重剛止柔戒柔乘剛也

遯在柔曰尾曰執在剛曰係曰好曰嘉曰肥在柔不可無事在剛又不可有事先儒謂無事者有所作為而卒不輕為至於不可大事此則九三得知止之義也以承乎上體之無所為而究以無事為有事此則九五主遯之義也劉呆齋曰遯以遠為善肥優於嘉嘉優於好好優於係係優於執執優於尾又九三剛正之臣五剛中正之君以誠意相固結惟當遯時而相

從不舍此亦君臣之遯同德者也至於上之無所集先儒謂遯貴先貴速此惟乾健在上而得九三止乎二初兩柔故上九得以先而速也

俞玉吾曰九四剛而不正遠小人以情九五剛而中正遠小人以禮以別於好遯嘉遯者即九五處遯之道也

舒梓溪曰聖人雖欲扶剛當其剛盛又未嘗不為之戒也如剛莫純於乾而有亢龍之悔莫盛於大過而有棟桡之凶莫顯於夬而有孚號之厲况大壯時剛既盛矣二剛居陰位於五貞於二吉在下卦中雖壯而大易則通 卷十 六

不自壯無過不及者也

晉 ䷢ 坤上 離下 二卦覆通綜 與需訟錯

遯大壯後繼以晉明夷艮震與乾相上下固有進退之義離明於坤時有出入斯有明晦之分故離照一也晉則大明在地上既有獲乎晝接之榮明夷則真明在地中必有事於艱貞之利爻辭於晉六五猶曰失得勿恤於明夷六二猶曰用拯馬壯兢業之意可以一時而或僻乎同一晉也以之承明君則為晝接以之克明德則為自昭同一明夷也以之蒙難則晦其

明以之蒞衆則晦而明道似有殊用要之日有出入
明无加損地中所以用其晦地上所以昭其明雖有
晝夜之象而實有常明者在也其明之在人心也或
用錫或象難不以尙變而有改或蒞衆或自昭不以
體用而少偏故繫辭曰通乎晝夜之道而知故神无
方而易无體

晉自昭明夷用晦以出地之明自昭以入地之晦蒞衆
彼有明於察人而闇於反己其何以爲君子

傳反晉成明夷義正相反晉明盛之卦明君在上羣賢
竝進之時也明夷暗昧之卦暗君在上諸人見傷之

時也

楊止菴曰爻辭它卦皆取義不同獨晉主進義无弗同
然取進而有可進不可進必進不必進不同者何主
進者九四主不進者三柔也九四近五而獨持上下
進不進之權則其以主卦自專也極矣鼫鼠之象彼
固安之而上六之剛助五柔之伐之者豈與四競權
利哉因四好進不已逼五柔主間下三柔不得已而
然也故曰晉進也四時之序功成者退是進退之道
也此晉全體與六爻所爲晉之義然實明盛之世所
恒有也孰謂明主而有強臣也哉此卦爻別爲二象

能以上明下順而知畏懼則爲康侯錫馬蕃庶晝日
三接如據於上不知畏懼而惟忌三柔之進則爲鼫
鼠貞厲卦言其常爻言其變欲其守常而知變也故
於卦爻分戒勉之象又五離體麗上不麗下以四特
位逼五間下三柔上六輔五爲明其道見之而未光
不四上之麗而必欲輔五以化乎四之強梗其功有
甚於伐者此象傳未光之旨所以寓潛消默化之道
也

離上出征曰王用四突之使迫者重明之五故本五命
而特繫之王繫之征晉上伐邑曰維用四鼫之推抑

未易則通

卷十

八

者衆康侯之進故本衆心而其謂之維謂之伐王用
征折首獲醜正以天下維用伐罪止邑之爲鼫者離
上唯明威寅奉曰出晉上唯國是總持曰維姤无上
角无以柅方孚之羸豕晉无上角无以清已進之社
鼫君子皆出於不得已而然故姤上爲吝无咎而晉
上雖厲爲吉也 錢國瑞

明夷際乾坤昏亂時下五爻皆曲盡處明夷之道其如
上之隕照失則何易之垂戒切矣

家三三離下 反對成二卦與

人三三離上 解蹇錯鼎革綜

晉明夷後繼以家人睽離坤上下成晉明夷茲離下巽則爲家人離上於兌則爲睽晉則相親夷則相睽亦其義也家人離陰在二巽陰在四女之正也睽兌陰在三離陰在五女不正矣女正則家正女不正則家睽也觀又辭家人有正家之道而處家尙乎嚴雖睽睽未失也睽有合睽之道而處睽貴乎遇雖遇巷未失也然家固當正矣治天下觀於家治家觀於身端本善則之道也所以上九威如之吉曰反身睽固當合矣志同不害其跡異辨異斯統乎物同理一分殊之道也所以上九遇雨之吉曰羣疑亡知此則知二

卦之利貞者雖同歸於道實各有所重也闕明云明乎外者物自睽明乎內者家自齊

自火出之風解溫阜財長養萬物自南八風以南爲景祥之人非此无家故爲家人益自東中孚自西與自北家人益之風宜順應中孚與之風宜逆求○家人綜爲鼎享上帝養聖賢異而耳目聰明總是家成其爲家人成其爲人亦无二義

崔子鍾曰家人以女爲與主二四得正故利女貞周得太姒宜家之福至於麟趾衛失莊姜宜淫之禍極於河澤利女貞一言而盡天下之道也初防疊杜微二

體柔服勤三爲家女寧嚴勿責四順德以成內治五恭己以刑一家上居室之終惟信與威六二者所謂女貞也禮別宮室詩歌蘋藻其六二之事乎閑家者令其守斯道而已男不漁色婦不僻行故曰反身之謂也

震翻身止於艮陽全體也巽翻身止於兌陰半體也

曰終則有始震始而艮終巽終艮翻身卽震也巽五曰无初有終巽非震之初兌要巽之終也巽三曰无初有終柔三不可爲初剛上爲能要終也

崔氏曰火澤各一異性則睽然物窮反本睽極求全初四二剛不應二五失位居中各求其黨在難思濟者四遇於巷五往於宗三上居澤火之極違離特甚其反本之謂乎始難終易无初有終聖人見庶類之各遂個物情之多懷使之適變成功故事无竟壞道无不振者與

蹇三三 艮下 坎上 反對成二卦與睽

解三三 震上 家人錯蒙屯綜

家人睽後繼以蹇解家人睽二卦成以離而三女合蹇解成以坎而三男合也坎上於艮則止乎險中而爲蹇坎下於震則動出險外而爲解雖在險出險不同

其利西南一也坎以一陽居乎坤中坤屬西南坎艮震皆屬於東北也故蹇以五爲得中解以二爲得中雖蹇遇險而止解遇險而動其利西南者則一所以皆云往有功也可見二卦皆以坎陽得中爲主既有五之剛中主於外九三之陽非時止則止乎既有二之剛中主於內九四之陽非時行則行乎蹇解皆吉者此也至彖謂見險知止象謂反身修德蹇皆求諸己彖謂往得衆象謂赦過宥罪解皆及乎人豈處蹇解之時君子有異用乎二卦原同體解卽解乎蹇故君子惟有解而大蹇朋來何往不利

大易則道

卷十

士

錢國端曰坤利西南得朋蹇曰朋來解曰朋至得義同坤利東北喪朋蹇則不利東北解則又有來復之吉喪義異者何坤東北之喪要終獨有所止所謂安貞者也蹇利東北將終止於險矣解无來復將險猶未免不成其爲動矣解自坎而坤坤而震次第而動動險易故西南東北來往皆吉蹇則坎而坤坤而艮艮等而止止險難故東北竟不利也蹇解利西南坎得母坤之位者也坎來而坤遂往於西南若母道不存於坎中其坎也乃爲險爲陷而已矣故蹇以止險於止止之而成至順高山之峻如母斯

恃而不見爲險曰往得中解以動險於下動之而成至順迅雷之發如母斯親而不見爲險曰往得衆艮震二男之遇坎震原始艮要終行父道艮內止震外動行母道若坤之利西南得朋東北喪朋有乾之西北以率先三男斯有坤之西南以要束三女西南得朋以母道貞女教以身爲準東北喪朋以父道彰男教至艮而終其義各別

崔仲晃曰詩桑柔狀小人之惡三涼言刻薄益言貪黷競言強禦易解狀小人之情四狐言媚惑乘言僭竊拇言依附準言悍鸞

大易則道

卷十

士

洵詞易象處難之道三屯濟以動曰經綸困濟以說曰遂志蹇止於險曰修德屯在救民困在善道蹇猶可須因事舒迫相時進退酌候之也蹇之時緼解之時紆故解曰時蹇曰時用見蹇之能變也此以明健濟蹇爲辭故竝舉之與乾同損益三三兌下 反對成二卦與咸恒相錯益三三震上 綜又上下二卦各相錯蹇解後繼以損益蹇解本艮震與坎成體損益則艮兌震巽相合卽咸恒之綜也損下益上謂之損由咸既變盡而艮上兌下陽變而爲陰損上益下謂之益由

恒既變盡而巽上震下陰變而為陽非有意以損益之也有餘則損所當損不足則益所當益損卦不損二與初而損三益卦不益三與二而益初正所以損其盈而益其本也向使陰陽適宜則无所用其損益矣故家傳皆曰與時偕行是時為損益之準當其可而不能違者也且損下以益上在君子則為自損損上以益下在君子則為自益其實損所當損即益所當益特以上下殊其名義耳觀之爻辭益六二即損六五以柔居剛曰元吉以柔居柔曰永貞吉可以窺損益大旨矣至於懲忿窒慾是損不善以歸善而益

大易則龜

卷十

主

即寓於損之中遷善改過則善之益也何嘗不損其過哉

易筌損損三以益上者也而五受其益故曰自上祐益損四以益初者也而二受其益故曰自外來孔子讀易至損益喟然而嘆曰或欲利之適足以害之或欲害之適足以利之利害禍福之門不可不察

章本清曰損者損其有餘益者益其不足自卦象言之艮一陽二陰則陽不足兌二陽一陰則陽有餘故損

下益上其道上行震一陽二陰則下不足矣巽一陰二陽則上有餘矣故損上益下民說无疆可見卦之名義皆實象

上益下上總不居功夫何以受享惟有為民祈報上帝之事所當盡故益二曰王用享于帝吉下益上上何可无報何可不成享當无之非愛養將節對答天下誠心實念之流注故損柔曰曷之用二簋可用享損初已事上曰无家藹然虛受之懷故為慾為室亦非虛不能益上勿恤初曰大作僣然方立之操故為遷為改亦惟立乃克

大易則龜

卷十

古

損初曰已事山之為止自如而澤之為潤无已事固其心益上曰恒心雷或有時收聲而風无時息吹心亦其事

為下无損必適賦之亂民兌為折毀故而上止難安故以二簋教用享為上无益必殖貨之暴君巽為近利故而下震易動故以大川示利涉

益下非其无損而止言益益上亦有弗損而特言損在益則无時不直截是益故曰凡益之道與時偕行在損則上下有時交相損益故曰損益盈虛與時偕行損之初曰遄往四曰使遄初說而上行四止而下受初

剛而四柔也益之上曰莫益三曰凶事三任益上仕
凶上剛而三柔耳又可見自下受之雨露霜雪无非
教自上施之寧雨露母霜雪子曰莫之與則傷之者
至損下弗損枉己未有能直人不害其爲下益上莫
益財聚未有不民散深害其爲上此上下損益之辨
天地不綱繼无非戾氣男女不構精无非死氣泰正交
咸正感以全體論損之綱繼構精男外女內以女爲
主似非正感故單以主爻論而謂之一人行

泰否所以體乾坤之全損益所以用坎離之中損益序
於家人睽蹇解之後損蹇睽下體之合益家人解上
大易則通 卷十 五

體之合皆合以用坎離之中者朋龜以十象坎一體
尤之合亦十也

十朋之龜洛書一圖奇偶俱朋爲十而坤十全體具於
損益中離一陰麗於二陽中爲龜損益三陰麗三陽
中豈非天下之元龜龜象一損柔說上行剛止要終
而二剛朋之以原始通體遂成篤實之光明益柔巽
下下剛動原始而二剛朋之以要終通體遂成動變
之光輝龜象二下說行上安止一涓一滴盡夾江河
凡以上受下者有此其靈孰如上風行下雷動萬戶
千門次第洞開凡以下受上者有此其靈孰如龜象

三又爲上宜安止无爲而以說下爲元龜爲下宜震
動力作而以巽上爲元龜一曰損五以上之止靜克
受下之謙謙益其光明篤實爲朋龜益二以下之震
動克受上之風勵益其恐懼修省爲朋龜

損上无家一志在君似與三不可互爲家以山澤分形
難於轉徙益四遷國一志在民似與初可以互爲國
以雷風一氣有可變動

咸取女恒制義以艮震主兌巽乾道損上行益下下以
兌巽承艮震坤道損澤益山翻咸爲損原不失其爲
咸損風益雷翻恒爲益原不失其爲恒咸之情艮下
大易則通 卷十 六

宜上兌上宜下此交感而相與者也損則艮上適得
要終之位不下兌以降陰居下或不上行以益艮窮
矣惟上行然後通故不曰情而曰道上行恒之情雷
動外出風巽內入此對待而方立者也益則震下適
得原始之位不上巽以伏陰居上或不下下以益震
窮矣惟下下然後光故亦不曰情而曰道大光所謂
損不失爲咸益不失爲恒此耳蓋以坤道要諸乾道
有以損益乎六位之時成故皆系以與時偕行
咸恒損益總爲泰否之變泰之內君子上一爻於小人
上爲損三上相易亦然其曰得臣无家若有終畜小

人爲臣終不與小人爲家之意否之外君子下一爻於小人下爲益四初相易亦然其曰利用爲大作若有爲大於小又有化小爲大之意損以艮要終保泰君子已結果收成益以震原始領否君子方從根撥轉耳若咸則否之內小人上一爻於君子上者而頰舌之咸終无改於小人之口若恒則泰之外小人下一爻於君子下者而始求以浚猶然小人求人心是爲君子小人之定辨

夫三三三乾上 反對成二卦與朝

姤三三三乾上 復錯履小畜姤

大易則通 卷十 十七

損益後繼以夫姤損益皆所以損益兌巽也此則兌上於乾而爲夫以五陽夾一陰巽下於乾而爲姤以一陰遇五陽陰陽消息循環无端一陰方夾於上一陰已寓於下故聖人見五陽上夾一陰若此其易矣然必曰揚於王庭孚號有厲於上六則曰无號終有凶見一陰上遇五陽若是其微然必曰女壯勿用取女於初六卽曰繫於金柅所以申戒五陽毋輕視一陰之意何深哉但夾之貴和而壯於頄則凶遇之貴豫而姤其角則吝矣不可謂陰宜盡无而執一以論也觀大象一陰上於乾爲澤止於天夫下於乾爲天下

有風姤施祿者果如澤之夾於上而天祿之與共施命者果如風之遇於下而天命之誕敷用得宜陰亦何可廢也然祿命所以能施者皆有賴於乾剛故於夫曰剛決柔曰剛長乃終於姤曰柔遇剛曰剛遇中正聖人之重陽也如是夫

崔子鍾曰夫九四與上同體當羣陽上夾之衝而五又比上故坐不安進不速姤九三與初同體當羣陽下遇之衝而二已遇初故坐不安進不速夫必決而四不能引其類姤可不遇而三不黨於陰其得失又有辨

大易則通 卷十 十八

陰陽相勝如環斯循夫之極卽姤則治中生亂剝之終卽復則亂中生治其機運於天其謀成於人時哉時哉未有不反者聖人兢業防微於夫切招號之虞於姤存有損之慮故曰懼以終始其要无咎此之謂易之道也

徐氏曰夫姤相反姤之三卽夫之四故皆有臀无膚其行次且象但夫柔在上故下五剛皆趨而上姤柔在下故上五剛皆反而下其柔剛相求之情然也夫姤相反其三四皆相比近而不相得

夫九四當夫之時以進爲善以剛居柔遂坐大且之累

故至於牽羊恒亡不信姤九三當遇之時以不進爲善乃以剛居陽遂得次且之力故至於危而无大咎此所居之位不同纂言夫三之行欲上決一柔姤四之行欲下遇一柔此所際之時不同姤未牽之象傳與夫四之牽羊異姤九五爻亦與九二異此所謂變易

萃三三三坤上兌下 反對成二卦與大

升三三三坤上巽下 畜无妄錯臨觀綜

夫姤後繼以萃升夫姤二卦兌巽與乾合體萃升兌巽與坤合體聖人於五陽一陰且儆戒諄切況卦體四

大易則通 卷十 九

陰二陽者哉卦辭一曰利見大人一曰用見大人彖傳皆曰剛中而應夫萃之剛中在上而爲衆所萃升之剛中在下而勢所必升萃以五爲大人升以二爲大人俞氏以利見者宜見用見者變動而有爲也在三柔雖同爲順而在上者聚以正在下者慶其征聖人重陽之微意可槩見已至於簡兵以萃衆積小以升德皆本陽剛以致順而後有位者志光志行者合志然則萃以情升以時孰有外於剛中之德哉纂言萃與升皆自坤取義萃者兌之一柔說而爲主於上故坤之三柔順而聚之於二剛之下升者巽之一

柔入而爲主於下故坤之三柔順而升之於二剛之上二卦之義聚散升降而已

萃升假廟川輪困亨祀祭祀觀盥皆以巽兌象巽兌陰精意巽說於幽陰而无不孕其孚至矣

萃初若號號四以順升上巽升與三俱巽三或以明入上必以暗出使升二有南征之吉而更有冥飛之舉其貞爲何如其利爲何如

胡雲峰曰萃與升相反萃之二曰孚乃利用禴則宜如損二十朋之施言於反卦六五可也今皆在二下卦中爻以萃六二以五萃於上升九二以初升於五其

大易則通 卷十 十

義同萃六二以柔而應九五之剛升九二以剛而應六五之柔其以至誠感應則一也故爻辭同而彖傳剛中而應之辭亦同

冥豫冥升皆不可无以變其窮冥豫動體聖人教以淪无咎冥升順體聖人教以消貞各因其固有

臨曰消不久升曰消不富姤言履履言夫不論乾坤凡遇兌巽爲內卦皆消體時消與消以消爲用盛德大業收結在此世人喜息惡消卒不免於消其如消息之天行何

困三三三兌上艮下 反對成二卦與賁

井 三

巽下坎上

噬嗑錯節渙綜

萃升後繼以困井萃升兌巽與坤相上下困井則兌巽與坎相上下坎一也澤本无源而坎在下適以潤其渇矣焉得不困巽本能入而坎在上則浚深以汲其渇矣非井而何是兌不宜上於坎而巽木能入乎坎之下也然澤雖无水能困而不失其所有亨道焉井養固不窮苟羸其瓶則凶矣觀象於困井者果能動悔有悔而元吉大成之學可造也何也澤无水而困者命也井有水而无得喪者性也致命遂志既以立命於己勞民勸相且以盡性於人困井之象皆有資

大易則道

卷十

主

於學矣所以繫辭曰困德之辨也井德之地也何往而非性之教哉

困塞井通困上爻爲兌止有外塞坎水之流象井初爻爲巽入有內通坎水之源象困到利祭祀方是相遇井到寒泉食方是通

困利用祭祀曰受福井求王明曰受福欲通幽明之故者於此考之凡人困不利祭祀是爲窮困井不求王明終爲泥井

天生賢人以利天下福蒼生其爲道非行即明如窮而不明安望其達而能行故困初以入幽谷爲戒而井

三以求王明爲受福蓋天下歸往之明乃中天照臨否則井蛙坐井觀天之明與困初幽谷何異

崔子鍾曰君子身困心通大人二五是也二在下亨己之困五居尊亨世之困亨己之困尙德不尙言亨世之困以實不以令二五皆曰利用祀人雖不信其言鬼神實孚其德矣○上六困極而求通之詞困者塞而不能行故以征爲吉征者體道而達變也知剛不可乘而下之是謂親君子知柔不可係而絕之是謂去小人士而修德德必修君而拯世世必治○井言乎德性也終日汲之不言損終日注之不言溢君子之體井也有四德取其常行取其清義取其博施而不窮善取其有終而不厭

大易則道

卷十

主

先儒謂井之體流在上源在下是爲入於下出於上由井泥而井谷由井谷而井渫所謂由體以待用者也由无食而射鮒由射鮒而用汲所謂有體而用以之行者也井之用行在下孚在上是爲出乎上入於下由井甃而井冽由井冽而井收所謂因用以見體也由无咎而寒泉食而勿幕有孚元吉所謂用行而體以之見也初二地位故曰泥曰谷皆井下二兩爻瓶覆而入井之象三四人位故曰渫曰甃皆井中二兩

爻疑仰覆出之象五上位坎為食為汲皆井上二兩
爻疑仰出井外之象三才之道備矣合言之一井也
井一時也井不變而變之者時也故曰井之通以時
通之也

雷水解為春夏陽氣發生之時令澤水困為秋冬陰凝
寒沍之時令○雷水解風水渙有出幽谷還喬木之
象解上射雉高牆渙上血去惕出義可知矣水雷屯
水風井有下喬木入幽谷之象屯初盤桓井初不食
義可知矣

困二征凶无咎與大過上凶无咎同義既利用亨祀幽
本易制義 卷十

可資鬼神神明即有人非原无愧作難征罹於凶禍之
途夫何怨咎之有

易傳它卦之上處極為變惟井鼎之終乃為成功

革三三

離下

反對成二卦與蒙

鼎三三

離上

屯錫駱蒙人綜

困井後繼以革鼎困井兌巽與坎合體此則兌巽與離
合夫離下於兌為革澤火本相息而革當其時離上
於巽為鼎木火本相資而鼎有實用惟革而當乎已
日之時則順天應人可以改其命惟鼎而任夫亨飪
之用則上帝聖賢皆賴享其養也況革也者互更而

廉定鼎也者一成而不移未革之先固宜於孚信而
虎變豹變之攸宜莫鼎之後莫要於安凝而金鉉玉
鉉之各正否則知變而不知守則鼎足折而公餗覆
莫若華用黃牛之革為愈矣故觀革象惟時斯可革
觀鼎象在德不在鼎也時與命實相須順天時以凝
鼎命非天下至德其孰能之

井後繼以革者君子修德有常適用有變也不然恒其
德貞夫子有凶矣井鼎俱以上出為功井戒勿幕鼎
貴有耳革之道三曰時曰位曰才鼎言乎才器也器
有大小隨量而受也初之類去惡也四之折素美也

初虛鼎也四實鼎也

鄭東谷曰革以改命鼎以凝命知革而不知鼎天下之
亂滋矣丘氏謂鼎之凝命凝其已革之命也其旨嚴
哉是在自革變而鼎者慎所之而已

睽二女同居其志不同行革二女同居其志不相得乃
家人鼎中孚大過亦二女同居而俱反乎睽革以火
澤異性風火與風澤皆一氣耳

火在內巽風自外入而然之為家人曰父父子子兄兄
弟弟夫夫婦婦火在外巽風自內入而然之為鼎曰
享上帝養聖賢巽木本是助火者得巽風爐拂便成

妙用便是真火候學者常體此自養耳目聰明血氣
和平天人允孚幽明咸適令自我立而家國天下靡
不一式於正矣豈徒以自養而已乎

震三三震上 反對成二卦與巽

艮三三艮下 兌錯本卦自相綜

革鼎後繼以震艮革有動象鼎有止象且革鼎二陰四
陽之卦而震艮則二陽曰陰也乾陽在下則動在上
則止三如此則動三如此則止震得其初故動而爲
雷三爲洊雷艮得其三故止而爲山三爲兼山雷惟
動雖二陰在上其氣必達夫天山惟止雖二陰處下

大易則通 卷十 重

其形終峙於地此乃一陽自然上下於天地間者故
君子於震來就就若與之而俱動矣然笑言啞啞震
驚百里不喪匕鬯何嘗一於動而莫之靜乎於艮止
其所若與之而俱止矣然時止則止時行則行動靜
不失其時何嘗一於止而莫之動乎所以恐懼修省
思不出位非二致也蓋知所恐懼則必思所以修省
之道思不出位則時時修省而无喪有事矣如是而
在震初則恐致福而後有則在艮上則敦艮以厚終
卦象殊而學則一否則陽一也在四則震遂泥在三
則艮其限學者欲慎動而知止可不早辨哉

字書反見爲艮震艮兩卦辭震以聲就耳聞故取雷本
象艮以見就目見故取艮爲象亦取耳目對待也

序卦先震動次艮止蓋自伏羲畫圖先震次艮已有然
虞庭所謂慎動慎止應及安止欽止敬止取此自
近世專言止不言動不知此義也朱子云不向動時
動猛省更於何處見與腴得震先艮之義矣

涂及甫曰震艮兩卦辭文王皆言聖學震就敬言一敬
卽小心翼翼之學也艮其背言一止卽安汝止之學
也敬是功夫止是歸宿穆穆文王於緝熙敬止盡之
矣

大易則通 卷十 重

錢國瑞曰卦德无偏就震艮分說動中原有止止中原
有動因學者易偏執故震四言泥艮三言兼常示以
靈丹一粒

震四之泥與艮三之限同震何泥兩震相重四居游震
之間故有泥艮何限兩艮相重三居兼艮之間故有
限震是以陽動陰本動二陰於上而四下又有二陰
若反爲下二陰所動豈成震主泥如執泥之泥務動
陰而不動於陰恐懼作於心修省見於事略不寬鬆
毫无假借是爲震四之泥有四之泥而上下四陰又
皆合初而无不來矣艮是以陽止陰本止二陰於下

而三上又有二陰若反爲上二陰所止豈成艮主限如限制之限務止陰而不止於陰下二陰止於內令其不出上二陰止於外令其不入內外既有限三又如脊梁豎立四五分列左右不相混淆既限又列其介甚嚴爲屬調劑在心爲薰薰如薰風之薰大立小從心和體康自然及物而能各止其所是爲艮三之限有三之限而上下四柔又皆合上而无不敦矣四言遂泥初震方來而四震繼至能勿爲二三所動而更有以善二三之動與初通爲一震初所謂號號亞亞政此三言限列內外分明上下聯絡屈伸以時能

太易則通

卷十

七

勿爲五四所止而更有以善其五四之止與上通爲一止上所謂敦政此

震初號號亞亞異初進退艮上敦兌上引此剛柔原始要終之別震原始健行之事然須由坎歷艮到萬萬无失方與做有事若艮已要成終之事故艮上止曰敦異原始順承之事然須由離歷兌庚庚有實資斧湊手方與做有終若兌已居西成之位故兌上止曰引引止前導而敦乃爲主此又艮剛兌柔之辨震要坎艮如不喪七也坎也躋於九陵艮也異要離兌如武貞史巫三品先後庚資斧皆離與兌也震躋九陵

以震始以艮終異要六庚以異始以兌終此又原始要終取象之辨

震陽以動陰而陰不可以動陽故四有泥巽陰以入陽而陽非陰之所能入故四田有獲艮陽以止陰而陰不可以陽故三有限兌陰以說陽而陽非陰之可說故三來則凶

錢氏曰巽五貞要於庚震二厲躋於九陵皆通身翻轉之能事故曰吾弗能已又云凡人六腑不和生癰五藏不調生疽名發背艮其背无不調之患可知薰香草一名靡蕪上行頭目下行血海之藥艮從上止以

太易則通

卷十

天

上止下單下止不上行上亢於上三鬱於中鮮有不成偏戾心疾癰疽發背俱由此生薰上行則有以補下止之偏心得其理止得其主自然百體各止其所故彖言艮背是无病心又言薰心是背對症治未病方按西山經浮山有草名薰臭如靡蕪可以已厲能去惡臭令身香古祓除者用此草本義訓何居

漸三三艮下 反對成二卦即

歸三三兌下 相錯與疊隨綜

震艮後繼以漸歸妹震艮二卦相反而漸則艮下於巽歸妹則震上於兌也艮下於巽三以剛居陽四以柔

居陰陰陽各得其正故卦辭漸女歸吉利貞彖傳亦謂進得位剛得中也震上於兌三以柔居陽四以剛居陰陰陽俱不得位故卦辭歸妹貞凶无攸利彖傳亦謂位不當柔乘剛也三四反覆間而二卦之吉凶係之漸先曰漸後曰女歸女在上歸在下歸妹歸在上妹在下凡歸者皆當自外而歸於內爲善漸男自內下之先求女而女自外來歸內故吉利貞歸妹女自外上之後來歸男是自內而歸外故凶无攸利卽一歸字見卦之善否也且止而異者進以止也說以動者合以說也所以易有取於漸而深戒夫歸妹者

大易則道

卷十

无

无非定陰陽之大義也大象山上有木則居得其正故能正乎己者且以正乎人而風俗爲之轉移澤上有雷則相感以情不善其始必不善其終而倫紀爲之攸斂士君子立身必爲漸女无爲歸妹也

咸恒夫婦之道也漸歸妹男女之道也夫婦之正始於男女咸恒已成配之男女漸歸妹未成歸之夫婦男女正自是而爲夫婦爲父母廢不歸於正矣故天地大義人之終始獨諄復於歸妹

家人利女貞漸女歸吉觀利女貞小畜婦貞厲外體皆巽九卦終於巽以行權天理於是爲燭熟矣

崔子鍾曰漸彖言女爻言鴻女從夫鴻隨陽皆以漸其事相類女不貳適鴻不再偶俱以正其道亦同傳言漸之善有四進得位往有功也謂六往居四位者致用之宅才而无位則難施位而過才則不稱故得位一也進以正可以正邦也四者侯位君子之進正人而已己不正未有能正諸人者三以正進四以正交女得所歸富家大吉故得正二也其位剛得中也剛來居三陽爻之中至五則進極而无所之故得中三也止而巽動不窮也人動以欲躁而失正內艮止外巽順无慕利之私有難進之禮而三四之動不困故

大易則道

卷十

无

止而巽四也此卦本以坤三往四成巽女乾四來三成艮男名曰漸進有次序不急遽也章本清曰一陰一陽之謂道世之作聰明而不思禮卑法地者皆夫征不復者也任才質而不思知崇效天者皆婦孕不育者也

漸女歸巽外之辭歸妹兌內之辭也天地之交俞氏謂九四陽爻在上卦二陰爻之下六三陰爻在下卦二陽爻之上人之終始胡氏謂兌少女女之終震長男男之始也先儒皆謂震長兄出而用事將嫁在內兌之少女或誤指震爲兌夫失卦名義

豐 ䷶ 離上 反對成二卦與渙

旅 ䷷ 艮下 節錯噬嗑賁綜

漸歸妹後繼以豐旅漸歸妹震艮與兌巽上下而此則與離相上下也以全體論之坤初柔來居乾二麗二陽以大明含章自內而盛動於外豐之象也乾二剛來居坤上乘二陰以下止外雖炳照而內類守株旅之象也豐以府憂憂以振豐而保豐之道曰宜日中故節也沛也蔽明者皆忌乎也章也配者夷者助明者皆吉旅以中亨明以安旅而善旅之道曰貞吉故取災焚次拂貞者皆凶得童僕得資斧終譽命克貞大易則通 卷十 三

者皆吉是豐雖有憂旅雖失居而明以動止麗明又何入而不自得乎然而有時焉豐貴內昭旅貴外微豐之時洞囑乎盈虛消息旅之時周斯乎義喪義焚內无固獲私殖以隕豐外无災尤笑號以撓旅而且發有孚之志快得資之心期以一人明允盡脫天下危象如是則視豐亨如逆旅等旅寄如履豐動明明止何時而非亨哉此終始健行者歸之震艮而昌明順承者必要諸離與

六十四卦象獄起於訟終於中孚貴當聽訟之初雖守噬嗑之法猶无敢折獄懼乘快之濫也旅在中孚緩

獄之前雖得豐之情猶用明慎懼淹禁之疾也或謂自旅以前皆聽訟中孚死中求生必非怙終之賊仁心如是民將无訟矣

沙隨程氏曰離為刑獄之象凡四卦資旅不嫌於用明故稱火豐噬嗑稱電者皆明於幽暗之間不以爲常也○或曰噬嗑資豐旅皆陰陽之間故皆以用獄言易言治者四泰者通晉者進萃者聚豐者大通而後進進而後聚聚而後大大者治之盛也然泰變而否晉變而夷萃變而升豐變而旅日中則昃之所致也豐取定居於內而不去爲義旅取暫處於外而不留爲

大易則通 卷十 三

義豐二之孚即旅五之譽而旅三之喪僕即不得如豐四之遇夷則明同而動止之致異也噬嗑上何枝滅耳曰聰不明旅上喪牛於易曰終莫之聞或曰噬旅上九皆離離爲牛牛有耳而无竅本以鼻聽噬二滅鼻旅三焚次故噬嗑上極於滅耳旅上終於莫之聞

巽 ䷸ 巽上 反對成二卦與

兌 ䷹ 兌上 震艮錯自相綜

豐旅後繼以巽兌豐旅中又反覆皆具巽兌之體巽一陰在下兌一陰在上然初與四爲巽之主巽本以陰

在下爲能巽也。彖傳乃謂剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛三與上爲兌之主兌本以陰在上爲能說也。彖傳則謂剛中而柔外說以利貞是巽陰能順乎二五之剛中故利往而進退利武人之貞否則不免頻巽之吝矣兌陰能說乎二五之剛中故利貞而和兌孚兌之吉否則不免來兌之凶矣卦雖陰柔實以陽剛爲尙若徒知一陰下上爲巽兌之體而不知所巽所說之實豈聖人設象命辭意哉至巽風有取於申命行事兌澤有取於朋友講習則巽以順民而政事爲日敷說以取友而問學爲日廣此尤巽兌之最大

太易則通

卷十

三

者也

胡氏曰上經自乾坤後震坎艮三男皆用事至小畜履巽兌方用事小畜之小者指巽之一陰也下經震艮既重之後至此方列巽兌之重巽之繇曰小亨亦小巽之一陰也一陰之萌聖人每抑之如此八卦之重上經乾先坤次之坎先離次之下經震艮先巽兌次之皆重陽也

程傳巽與兌皆剛中正巽說義亦相類而兌則亨巽乃小亨者兌陽之爲也巽陰之爲也兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也巽之亨所以小也

建安丘氏曰嘗考三女之卦聖人多以貞戒之離曰利亨貞巽曰利貞兌曰亨利貞皆以正言也三男之卦不言貞震曰亨坎曰心亨艮曰艮其背而已蓋陰柔之質多病於不正而陽剛之體爲能有立也

巽四田而獲自內而外入有所入兌三來而凶自外而內說非其說此所以相反○巽柔兌柔同以巽四居於上下四剛之中曰悔亡田獲三品以兌三居於上下四剛之中曰來兌凶位之當不當所繫有如此

乾自強坤載物坎常德行離照四方震恐懼修省巽申命行事艮思不出位兌朋友講習凡乾道皆全體之

太易則通

卷十

三

立以自治爲主坤道皆大用之行兼以治人爲事

游雷兼山取中乎坎用坎之中而根乎離隨風麗澤取中乎離用離之中而根乎坎

巽三无初有終巽不自三爲初而合巽須終之自三巽

五无初有終巽不自五爲初而成巽須終之自五

巽言甲艮反則震陽全之能事巽言庚巽反則兌陰半

之能事巽先後甲而以爲終則有始巽先後庚而以

爲无初有終何也俞氏曰甲者十干之首事之端也

既亂而復治則如其初故於巽之甲曰終則有始庚

者十干之過中事之當更者也始焉不善更而後善

故於巽之庚曰无初有終其義各有取也或曰蠱者
事也事則人見其始巽者伏也伏則人不見其初其
用一也

柔皆順剛統一卦言小亨者陰爲卦主所以爲巽者初
與四也二五雖據用事之地而權不在焉故曰剛巽
乎中正而志行言必用初與四而後得志也權雖在
初與四而非用事之地故曰柔皆順乎剛言必順二
五而後亨也利有攸往利見大人見二五也有其權
而无其位非二五大人孰能容之

巽初之進退即兌上之引巽初以柔居陽位躊躇於攸
太易則通 卷十 量

往志疑競陽兌上則柔居陰位焉高而招號謀深聚
類矣兌三之來即巽四之獲巽四以柔居陰位功收
於利倍得陽之助兌三則柔居陽位意快於躁求失
陽之孚故於巽又言位正中於兌又言位不當位正
當以見例又二卦上下體主又巽初利武人之貞田
武事四之獲因武而有功也兌六三之來來上也上
六之引引三也○俞氏曰巽正位在四乾在五坤在
二震在初離在二艮在三坎在五兌在六也故來兌
曰位不當

渙三三 坎下 反對成二卦與

節三三 兌下 豐旅錯井困綜

巽兌後繼以渙節巽兌一陰自相反而渙節則巽兌與
坎相上下蓋一於巽說必至於渙而在所當節矣巽
上於坎爲渙兌下於坎爲節雖卦辭曰渙亨曰節亨
而渙當聚節亦未可過也二卦相反在渙六四曰渙
其羣元吉在節六三曰不節若則嗟若是渙固當渙
節亦當節所以皆亨也然渙柔王假有廟王乃在中
也謂非渙之當聚乎節柔苦節不可貞其道窮也謂
非節之不可過乎要之天下之道中正而已矣所以
渙九五渙汗其大號渙王居无咎象曰正位節九五
大易則通 卷十 柔

甘節吉往有尙象曰居位中惟本之中正當渙則渙
而有時乎聚當節則節而不可過苦也至於享帝立
廟而天親之允協制度敦嚴德行而人己之咸宜乃
渙渙節之尤要者言之必如是而後永符於中正也
俞氏曰坎水凝沍於一得巽風而流散爲渙坎水流動
於上得兌澤而底定爲節
萃渙俱有假廟之象萃有求諸陰之義渙有求諸陽之
義蓋萃之兌陰在坤上魄之較定者也渙之坎陽在
巽下魂之飛揚者也故順以求乎兌陰之魄爲萃之
假巽以求乎坎陽之魂爲渙之假

咸之四其朋從也所思欲也故曰未光大渙之四其羣
渙也所思遠也故曰光大

履禮也而用兌節約也而貴甘履戒夫節戒苦一偏之
行君子不由也聖人之道中焉止矣

中三三兌上 與小過錯大過綜

渙節後繼以中孚渙節異兌交以坎而中孚則異兌自
相交也異上兌下二陰在中四陽在外中虛二五陽
中又中實程傳所謂在二體則中實在全體則中虛
中虛信之本中實信之質是也又下說以應上上異
以入下皆中孚之象即如豚魚澤物風性木舟順風

大易則通 卷十 渙

涉水鶴鳴子和澤禽喙風翰音登天振羽信旦皆孚
象也字說中从○象天體从一象太極所以主宰於
上下間者孚从爪从𠂔象卵形如鳥之抱子中實有
物氣聚內虛初時卵只一渾全之質雖以爪覆乳成
子志專无二卵陽雖陰柔孚剛之象孚以鳥抱子爲
象而以不二爲義卦中鳴鶴翰音類同取此義卦象
內凡言孚者皆取柔爻信實不二孚於剛又此卦三
四在二體之間三柔在內而孚於五剛居陽故曰中
孚傳系以應乎天者何中孚誠也誠者天道虞吉之
无攸初念純乎天也鳴和之惟乎中顯威以天也純

類之上交樂孚之同德洽洽於天也即泣歌之戾乎
天則上九之妄冀登天未有舍天而言利貞外利貞
而得中孚者天德剛正匪可以人力參知應天斯知
利貞斯可以言中孚矣噫以无妄中孚爲倦倦於利
貞聖學豈易言哉

建安丘氏曰柔在內而剛得中則剛中者成孚之象也
在六爻以二五之剛爲主故二言鶴鳴子和而五言
有孚二言我爵爾靡而五言舉如其交孚之實可見
矣初上則以實應虛三四則以虛應實而所居之位
又復不中皆未能有孚者也初之應四初實而四虛

大易則通 卷十 渙

故初與四之有他而四絕初之類以從五也三之應
上三虛而上實故三之應上鼓罷歌泣之不常上之
應三如翰音登天之无實也合中爻六爻而詳其虛
實之義剛中爲孚之象昭昭矣

楊誠齋曰虞雖調皮亦防也書傲无虞萃戒不虞是也
邪不閑則誠不存家人之閑有家中孚之虞皆見於
初九防家防心皆在初也故孔子皆系以志未變
鄭東卿曰中孚有豚魚之象小過有飛鳥之象此二卦
相對中孚豚魚以風澤在地下小過飛鳥以雷在天
上此二象相變也

纂言豚魚澤中之物將風則浮出水面南風口向南北風口向北舟人稱為風信風澤之卦取以為象蓋異為魚在兌澤中以應異風也

王應麟曰幾望者在小畜之上以伉陽凶在歸妹之五以應陽吉中孚之四從陽故无咎也

三四本陰類六三自以為得匹敵六四守正不與三比是絕其類於上也卦全體肖離虞氏以月在兌三日在離四日月相對故幾望象二至四互震有馬象四捨三比五二馬而亡其一故象以為絕類四能絕類蓋正人也

太易則通

卷十

五

九二在陰而子和上九飛鳴而登天道蓋相反張橫渠以上處中孚之窮將變為小過初六故小過初爻曰飛鳥以凶

金罍子中孚豚魚吉夫子傳之謂吉不在豚魚也人之信孚能如豚魚則吉耳中孚十一月之卦豚魚生江海其出有時率以冬至後應期而來信物也

二曰廢五曰舉皆固結不可解之象五與二一心故也一則孚孚則化小畜三至五為中孚故於五亦曰有孚舉如胡雲峰

楊止菴曰小過二剛在中能以同德相比主過中孚以

二柔在中亦比之而孚於五者蓋剛則同類相成柔則同類相忌分固然也在中孚獨不相忌為敵終亦相成由得以孚於五之剛中故也

小三三

震上 與中孚錯與頤綜

中孚後繼以小過中孚之體以兌巽二陰在中而孚乎陽此卦則以震艮二陽在中而四陰遇也外也咸恒由艮兌震巽陰陽互交中孚小過則陰陽各以類從矣自卦體觀之震一陽本在下艮一陽本在上今震上艮下則二陽在中四陰包外陰遇乎陽故曰小過彖傳云遇以利貞與時行者時則正不時則不正苟

太易則通

卷十

四

非其時而必欲過焉豈君子之遺哉蓋事雖小道无往而不在道雖大事无微而不存是道本與時而偕行君子亦隨時以處事耳

王輔嗣曰飛鳥遺之音哀鳴以求處上愈无所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也

鄭剛中曰不宜上者上二陰乘陽非所宜也宜下者下二陰順陽而協非上逆之比也○虞仲翔謂上則乘陽故不宜上下則承陽故宜下王肅謂四五失位故上逆二三得正故下順象旨謂兼二氏乃得之

張中溪曰小過中二爻象鳥之身上下四爻象鳥之翼

橫飛之鳥其勢迅速身已過而猶有遺音爾不宜上
宜下順陰往也丘氏曰遺之音者言鳥雖飛而音尚
遺過之不遠者也陰以承陽爲順乘陽爲逆上逆而
下順明不宜上宜下之義或云飛鳥遺之音上動下
止之象

卦以九四動泥爲主四比三之止經歷乎三至於二柔
居陰之小曰小過皆讀小過而益知易之貴剛賤柔
扶剛抑柔之至也大過大者過也柔言棟撓宜不利
不亨利以攸往亨者重剛也不以棟撓爲意也小過
小者過也卦至九四剛比三剛過乎六二之柔其曰

本易別義

卷十

聖

亨利貞大吉者以陽剛之大能過乎小也所謂與時
偕行柔得中又爲二主小得時者言也所謂失位不
中上逆下順又爲剛之不得時者言也當四剛比三
過二之時念柔必長慮夫剛之不及惟惟平言之示
以二柔用事陽剛自處之道長焉是重剛也所以貴
之扶之易道也六爻之意尤著初上爻之柔一微一
極皆曰凶此爲柔在始終不能勝四之過者言也二
五兩爻皆比三四剛柔相濟位正比得中但五中而
不正二中而正故爻辭稍善於五此又爲四剛比三
剛之過而得過者言也是乃上下四柔所處之過之

大易別義

卷十

聖

異也至四柔之於二剛二五得中故无害剛之辭初
與四上與三其位應其象多表裏乃若四三二爻四
過三至二皆曰弗過然皆失位不中故三必防而從
則戕四必戒而往則厲防戒者爲二剛勉也乃剛在
柔下者害猶可必剛在柔上者害不可測是以三四
四无咎所謂不宜上宜下者也此二剛所以過柔所
處之異也二剛同德三則賴四以防初四則因三而
過二當小過之時同心協力无躁動无遽止相與有
成剛德宜其貴之扶之如此要之剛過柔亦時也剛
過柔之時而忽焉以爲意外玩焉以爲難於力支此
不知就過柔時求免過行非所謂隨時處中者也此
在六爻象所以治全體小過者 楊止菴

張中溪曰陰陽二氣以均調適平而後雨小畜一陰畜
五陽陰少乎陽則不能以固乎陽故曰密雲不雨尙
往也陽尙往則不與陰和而不雨矣小過以四陰包
二陽陽少於陰則不能以制乎陰故曰密雲不雨已
上也陰已上則不與陽和而不雨矣

胡雲峰曰六二陰柔中正故曰過曰遇九四陽弗過而
遇乎陰上六陰弗能過而遇乎陽四无心之遇上有
心之過也初之飛鳥已凶上飛鳥而離之不特曰凶

且天災人皆无不有之然則陰之過豈陰之福哉

大過大者過也曰剛過而中小過小者過也曰柔得中是以小事吉其所謂過皆有餘之詞惟過大成其大如獨立遊世等事小成其小如過恭過哀過儉等事初非過剛過柔亦非過中故大過後受以坎離之中小過後受以既未濟之中大過以剛大有餘為用剛中之能事小過以柔小有餘為用柔中之能事剛中又巽兌之柔之用柔中又震艮之剛之用都不是過中之過又匪專以坎為剛中離為柔中故隨小大面皆亨

太易則通

卷十

聖

四剛二柔之卦其十五宜皆大過而惟澤風為大過四柔二剛之卦其十五宜皆小過而惟雷山為小過大過四剛居中而居外者名中孚小過四柔居外而居中者名頤二剛居始要終足以育養四柔為頤居中則失位不中故就小言過二柔居中以從剛大為孚其原始要終亦以中四剛為主故就大言過聖人剛柔之辨其嚴如此

既

三三

離下

反對成二卦

未

三三

坎上

自相錯綜

小過後繼以既濟未濟中孚離小過皆坎自小過前

陰陽錯綜惟坎離得中上經首乾坤終坎離而坎離

至此始交以成體有以救陰陽之過故下經以既未濟終焉雖曰坎離陰陽相對其實乾坤後屯始以坎未濟亦終以坎卦名既濟未濟皆因坎取義蓋天地間險難最多非剛中未易以濟殆有深意存也以一卦言三陽得位則既濟三陽失位則未濟以二體言水上火下則既濟火上水下則未濟陰陽消息循環无端天道人事終則有始既濟未濟判於幾微大象勉人居方之慎即豫防之思觀六爻寧曳輪濡尾於其初毋濡首於其終既未濟其詞同其意同也盡人

太易則通

卷十

聖

承天易之道待其人而後行

既濟水升火降泰之象未濟火炎水流否之象張中溪曰二卦皆有坎離坎在外則內无險故為既濟坎在內則內有險故為未濟馮去非曰既濟險乃在前未濟乃出乎險者卦義相反險在前故既濟屬終出乎險故未濟終乎此易窮則變之義胡雲峰曰既濟下離互坎上坎互離既濟中有未濟未濟下坎互離上離互坎未濟中有既濟非惟見時變之相反覆而水火互藏其宅於此見之鄭氏曰坎水情淫而邪離火性烈而正坎常為小人離常為君子然離中有坎情

一其性也故既未濟之離反爲小人坎中有離性其情也故既未濟之坎又爲君子君子在上而小人在下則治无不濟故坎上離下爲既濟小人在上而君子在下則治莫能濟故離上坎下爲未濟此以人事言也諸儒疏二卦之象義者如此

陸山李氏曰聖人作易一卦必求所以亨之理在既濟時有既濟之亨未濟時有未濟之亨既濟已然之亨未濟方來之亨胡雲峰曰濟因水取義而亨又皆主離之一陰天地終始者水火相爲用也

既濟要歸先天之元故曰東西隣未濟仍起後天之用

太易則通

卷十

聖

故曰震用

聖人彖傳於乾元資始後曰雲行雨施曰大明終始无非水火交濟之大用成終資始之能事既戒終止未戒不續終坤以終乾之事六子以離坎爲中又皆以終乾坤之事坎中一陽卽乾之全體資始以是終始亦以是王伯厚曰易之終始皆陽始乾之初九終未濟之上九

一陰一陽之謂道易始乾坤終既未濟乾坤陰陽之分別者也既未濟陰陽之迭爲乘承者也互濟之乾坤仍成列矣故知易統乎乾坤故曰坎離乾坤之用

陸氏曰既濟之初思未濟之難故曳輪濡尾同在一爻未濟之初陰在下未能自濟故濡尾而退二難陽爻復未出險坎性趨下未能濟物故曳輪而返

李子思曰既濟之三離之上也未濟之四離之下也二爻正當濟難之地故象討伐楊誠齋曰既濟伐鬼方而憂其僇者既濟之世利用靜也未濟伐鬼方而得其賞者未濟之世利用動也

錢國瑞曰既未濟之三四皆取象於伐鬼方世人或在水窖中作活計或在火鑪中作活計都是鬼趣未是人理既初曳輪則火鑪中能回車者未二曳輪則水

太易則通

卷十

聖

窖中能回車者又曰既未伐鬼方是原始要終直窮陰陷之窟穴而極力廓清必曰三年學无遠效也又曰既未三四示人區別人鬼之關至爲明切但以治人論曰克之曰震用曰三年不遠圖之爲鬼門而餘開之以人路又自有條理

胡雲峰曰三四爻皆人位乾三之終日乾乾夕惕既濟四之終日戒未濟四之震用慎懼以終始所以爲易之教小人勿用聖人繫之師上與既濟三師外順內險伏戈矛於至順之中既濟下明上險肆狠毒於強明之外天下惟此二種爲亂邦小人斷不可用其餘庸惡陋

劣小人或決之使行流或孚之使退消或外之使勿
內遠之使勿近止之使爲與包之使爲爪爲魚畜之
使爲臣爲妾便是處法至亂邦小人必若師上柔正
極順既三剛正極明之君子乃能蚤辨而默消之此
師上既濟三用人之功不後於師中之功而有加於
伐遠之功也又行師之際貪詐可使既濟之時陰險
可化此而勿用見无時可用聖人防小人其嚴如此
既濟卽是患君子是以思而豫防未濟恒以方君子是
以慎辨而居

井汔至不勝內涸四十八之行數俱虛未濟汔濟不勝

大易則通

卷十

聖

外燔六十四之終事竟絕善學易者於茲二汔尤宜
亟省

履否睽未濟九四皆曰志行履否健志得行睽未濟明
志得行升彖南征吉曰志行巽東南坤西南合而南
征明在其中可勿問矣

睽初喪馬勿逐震二喪貝勿逐既濟之二喪弗勿逐睽
言自復震既濟皆言七日得睽止轉目震亦去其目
肯既濟則去疑去亂還其正明遂言得耳○凡日支
自一歷七皆正對幹自一歷七皆正克坎子離午二
五合七九爲正對正克之日此日不得便千百日也

不得此日得一得永得故曰七日得易言七日凡三
復言於卦一六之反震既濟言於爻俱二五之合
既初叟輪當極治極安而故退故亡未二叟輪當未治
未安而持重鎮靜既初濡尾是入世本以經世遠近
去就歸於潔身故曰義无咎未初濡尾枉尺不可直
尋故曰亦不知極既上濡首恐終入於盈成之整故
曰何可久未上濡首又旋入於將濟之淵故曰亦不
知節既多功虧一簣之止未多方履一簣之進存一
既心唯聖罔念作狂存一未心唯狂克念作聖

大易則通

卷十

吳

變幻幾與神龍同終不能遁其尾故曰无攸利不續
終究其歸宿處則質性終自見耳夫人人之初皆龍
也知變猶不失爲虎豹也而忍以汔濟小狐終可乎
占易者宜知所猛省矣

內坎外離幾有原一究九能事原初故於狐曰小究九
故於濟曰汔惟尾弱无攸利然柔尾雖濡剛首自若
續而終之猶可望其永亨於濟也

黃氏釋曰文王據義皇之圖以爲後天卦序梁夏節之
易以成一代之經

大易則通卷第十

孫蔚先敬刊

雜卦之繫承襲自漢余易今名以表經義初志

乾

坤

坤坎
合比

一剛以為比師王次謙豫次剝復以復要一剛為
主之終終於長以長君子皆在上

臨

屯

大易則道 卷十一

文序屯蒙雜卦易以師比序師比雜易以屯蒙

震

震艮前乾坤至屯蒙凡八卦兌巽後隨蠱至井困

凡八卦震艮巽兌之中損益至噬賁凡十卦居中

損

序乾坤十卦後為泰否雜乾坤十卦後為損益邵

子時有消長否泰盡之矣事有因革損益盡之矣

損益艮兌巽震之合故前震艮後兌巽屯蒙噬賁

賁皆震艮合坎合離臨觀萃升皆兌巽合坤大畜

无妄謙豫又皆震艮合乾合坤先後損益為上局

讀至此未嘗不喟然嘆曰或欲利之適足以害之

或欲害之適足以利之利害禍福之門不可以不

深察哉

大

萃

謙

噬

賁

損

兌

隨

大易則道 卷十一

損

剝

首

柔

大有

井

損

上

為

剛

咸䷞

損益四變

震起艮止巽兌合之為損益兌見巽伏震艮合之為隨蠱四卦交合為咸恒咸速昏姻及時恒久夫婦偕老

渙䷺

解䷧

睽䷥

睽外家人內若有內外之分然家內務於大家外親於乾終為合外內之道

睽外從睽上合共二十卦家人內從家人下合共二十卦二卦與文序不易序先家人後睽雜先睽

大易剛柔

卷十一

三

為外後家人為內外以乾坤並列為主內以乾坤交合為主故家人後即受之以否泰

否䷋

序泰否雜易以損益序損益雜易以否泰否泰天道之大運无天之非人損益人道之大權无人之非天邵子曰時有否泰事有損益聖人不知隨時否泰之道奚由知變之所為乎聖人不知隨事損益之道奚由知權之所為乎此損益否泰相通序雜天人合一之義

大壯䷡

大畜䷙

一柔以為大有同人主次小畜履次姤夫以夫要一柔為主之終終於消以消小人皆在下

革䷰

過小䷛

孚中䷼

小過中孚乾坤之中錯也九三欲以一剛止二柔之進九四欲以一剛振二柔而往陽處於不及陰當其過陽大陰小故曰小者過也六三含章六四括囊來居惕躍之位翕入和怡內外相洽故曰中

大易剛柔

卷十一

四

孚信也

豐䷶

否泰一變

離䷄

坎䷜

咸恒與序不易自洪節至豐旅以十八卦合十卦居前自小畜履至夫以十二卦合十卦居後離坎其正中序先坎後離上下之等雜先離後坎內外之辨

小畜䷈

乾
需
三
三

坤坎合比師原始乾坎合需訟要終

乾坤後比師始坤坎之合需訟乾坎之合二分之
咸恒居中咸恒前自比師至井困共十四卦咸恒
後自渙節至需訟共十四卦首尾聯合皆以坎雜
之以坎陷為憂甚於序之以坎陷為憂云

大
過
三
三

小過過也小者過似不足責故止謂之過大者何
以為君子故特謂之顛又另是一局以致責望君
子之意

大
易
則
通

卷十一

五

姤
三
三

大者過小者姤姤將以一小人去五君子反為夫
須是合五君子然後能去一小人小人去君子甚
易而君子去小人甚難固如此

漸
三
三

否泰二變反為歸妹

頤
三
三

既
濟
三
三

否泰三變反為未濟

歸
妹
三
三

否泰四變

未
濟
三
三

否泰五變

大
三
三

胡氏曰天地間剛柔每每相雜至若君子之為剛
小人之為柔決不可使相雜故雜卦末特分別君
子小人之道然要終曰剛決柔原始曰乾剛坤柔
君子小人之辨已首致嚴於雜卦之初凡乾必剛
凡剛必君子凡坤必柔凡柔必小人蓋无一卦一
爻非分別君子小人之道也余謂防微杜漸不得

大
易
則
通

卷十一

六

不嚴並育兼陶貴乎无類自昔以門戶太分釀成
禍亂者咎豈盡在小人哉惟使小人柔順於君子
而君子不致剛折於小人則自有剛克柔克之妙
用矣夫之決定非由莽從事者味道憂之言天良
內使移從逆而惠迪易易矣具幹旋乾坤道力者
於小人乎何有

君子小人迭為消長乃小人每多合而君子反多
睽此所以有大過之顛所以有未濟男之窮雜自
大過以下另一局以夫要終其為君子謀至矣
大者過小者姤貴在大者大止於內小異於外止

而異動不窮是為漸之女歸待男行以大包小原
始要終養之於中是為順之養正既有漸之吉又
有順之正大小各得其位是為既濟之定有如小
乘大柔乘剛女无歸妹之終而男有未濟之窮必
終之以夫則君子之不得已而思以變其窮耳君
子何心决去小人如小人之必警君子哉

大易則道

卷十一

七

文序三十六孔子雜之亦三十六以乾坤咸恒不易如
序卦上下之分以大過後八卦反對止五卦合之亦
三十六然孔子明言睽外家人內睽以上合二十卦
家人以下合二十卦勢若平分則兩之義自乾坤至
隨蠱十三卦自剝復至中孚十三卦自豐旅至夬十
三卦則列為三才之義又大過以下另一局序不易
者八反易者二十八雜不對者八即指大過以下正對者二十
八如乾與坤連小過與中孚連與坎連皆正對六十四又似總以八為主
以乾坤上咸恒下分如序者上至陽一陽五陰之卦隸
乾坤後者六下至陰一陰五陽之卦隸咸恒後者六

大易則道

卷十一

八

二陽四陰之卦十五隸乾坤後者十隸咸恒後者五
二陰四陽之卦十五隸咸恒後者十一隸乾坤後者
四自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經
十二卦於其中自咸至夬三十四卦與下經之數相
當而雜上經十二卦於其中又以六十四論上陽爻
七十二陰一百八陰多於陽三十六下陽爻一百二
十陰八十四陽多於陰亦三十六以三十六論上陽
爻三十九陰五十七陰多於陽十八下陽爻六十九
陰五十一陽多於陰亦十八或三十六或十八見三系
互為多少非特可見陰陽交易之妙而三十六宮之
妙愈可見矣初雲等詳大全
雅庵父曰自乾至困為上截自咸至夬為下截上截坤
比師臨觀萃升謙豫剝復晉明夷皆合坤其為坤者
一十有三而其合乾者不過乾大畜无妄三卦下截
否泰大壯遯大有同人小畜履需訟姤夬皆合乾其
為乾者一十有二而其合坤者不過否泰二卦上陽
而坤多陽卦多陰也下陰而乾多陰卦多陽也以乾
始以夬終夬止六一變即純乾意在變柔為剛返坤
於乾以寓登末季於上古之意

孔易上

雜傳

韓康伯云雜採衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也文中子讀易至雜卦云旁行而不流守者可與存義矣於歲至哉又卦反對微有異同之辨孔氏以正卦列兩爲對者謂變卦餘卦轉兩爲一者謂覆卦見一體皆可往復兩體亦可變通也是以皆謂之反對今就傳中詳其義以同相類者如太有衆同人說之類是也以異相明者如坎下離上之類是也有義相對而詞不甚對者如噬嗑食賁近色之類是也

太易則通 卷十一 九

有詞與此句對而義或與他句對者如大有衆小畜寡之類是也句句反對句句俱有不同之義不同之中又有不同是以謂之雜大過以下无對又雜之雜矣項氏曰卦有序必有雜序者天地之定體雜者天地之大用也有序而无雜則易之用窮矣天下有定序卽有交錯自然之理序卦雜卦其孔子六十四卦正變之圖與然卦雖以雜名而雜之中亦有不雜存焉首以乾坤六卦而至震艮震艮後更十卦而至兌巽兌巽後更二十八卦而至坎離首乾坤終坎離而包括震艮兌巽四偏卦於中是四象爲紀綱之義也

先震艮後兌巽者先陽而後陰也震艮兌巽以乾坤

坎離爲紀綱諸卦又以八純卦爲紀綱而八卦各有

所統攝其卦數自少而至多萬物芸芸之象也坎離

以下氣化已終陰陽分散偶列不成矣

雲峰胡氏云雜卦上三十卦終之以困柔揜剛也下

三十四卦終之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其

所亨剛決柔君子道長小人道憂矣雜卦末特分別

君子小人之道聖人贊化育扶世變之意微矣始於

乾終於夬或曰夬之一陰決盡則復爲純乾也

三三乾上
三三乾下

太易則通

卷十一

十

三三坤上
三三坤下

乾剛坤柔

乾與坤對以坤變者坤六之上五四柔來居初二三

變成乾下剛坤六之初二三往居上五四變成乾上

剛六陰皆變柔爲剛坤之六陰變剛爲柔及諸卦剛

柔來下往上相變皆準此健順以性陰陽以氣剛

柔以贊凡言卦變皆以贊也涂氏曰易首乾坤乾六

畫皆奇一實象天天統元氣靜專動直不二不息天

下之至剛也坤六畫皆偶二虛象地地統元形靜翕

動剛承天時行天下之至柔也卦反對而義亦反對

未易則通

卷十一

十一

如此○三百八十四爻不過剛柔兩畫繫辭之稱乾
坤凡易剛爻皆乾凡易柔爻皆坤也吳臨川云六十
四卦乾坤純剛純柔剛柔之畫自初至上而極然後
見乾卦純剛坤卦純柔故乾主上九坤主上六雖然
乾坤渾論全體其所以正用者非其中爻不備朱子
曰剛柔若各有所偏必相錯而後得中然在乾坤二
卦之全體當剛而剛當柔而柔則不待相錯而不害
其全矣其爻位之无過不及者如乾坤之二五亦不
待相錯而不害其為中矣陰陽變化而太極之妙无
不在焉於此蓋可見也參證之其義始盡○陸象義

大易則通

卷十一

十一

其正者也若剛以屬物則非剛之道柔以卑佞則非
柔之義是以聖人假乾坤剛柔二理以為教而已意
體乾坤之撰者不可不知也○卜傳乾不偏其用无
執其體无不周也剛之用也坤守其形不敢先也受
命而无不行也柔之道也體得其用故能保其久也
○王炎曰剛柔相反出於乾坤之變自乾坤生六子
則剛柔相雜故六十四卦其剛皆出於乾其柔皆出
於坤○林氏曰易云剛柔相易者皆本諸乾坤凡三
男卦言剛來者明此本坤也而乾來化之凡三女卦
言柔來者明此本乾也而坤來化之非然也往來者
以內外言自內而之外謂之往自外而之內謂之來
其言柔來而文剛者坤之柔自外卦下而來文乎乾
之剛也分剛上而文柔者乾之剛自內卦上而往文
乎坤之柔也於柔言來則知分剛上而文柔者往也
於剛言上則知柔來而文剛者下也上出下入此所
謂出入以度內外此所謂上下无常也乾坤相易以
生六子成八卦故上下往來周流无窮者剛柔相交
以盡其爻之變也

坤上

坤下

比樂師憂

皆一陽統五陰之卦比一陽在上體之中而五陰從之爲顯比之主有衆相親附之象焉五出險以衆順之羣情皆和平无所乖戾吉道也故曰樂師一陽在下體之中而五陰從之爲行師之主有將帥統衆之象焉二在險以衆順之兵凶戰危傷財毒民非吉道也故曰憂以二卦繼乾坤者上下一陽表率羣陰居得其位而樂憂又羣情樞紐也○楊氏曰比自師而變樂從憂生其樂宜也所謂樂以天下者也師自比而變憂從樂生其憂宜也所謂憂以天下者也○余

卷十一

七

息齋曰在上而得衆故樂居下而任重故憂中天下而立定四海之民比之樂也鞠躬盡瘁死而後已成敗利鈍非所逆觀師之憂也○先比後師亦雜文序剛上外舒剛下內幹不使孤陽不常伸於往來貞悔之中天地之情可見矣

兌下
坤上
坤下
震上

臨觀之義或與或求

臨者陽進之卦以臨爲與者陽與陰也兩剛方盛不以勢逼四柔自內臨外教思養保之意居多初二俱

有取於咸臨與之義也觀者陰進之卦以觀爲求者陰求陽也四柔方盛翕然委順乎二剛自下觀上中正順乎之化以昭諸父所取於童觀生光之觀求之義也○纂言以六卦一韻作一節諸子相曰剛柔者質也樂憂者情也與求者事也剛柔位天地之德樂憂係安危之情與求明上下之分

震下
坎上
坎下
震上

屯見而下失其居蒙雜而者

韓康伯云君子經綸之時雖見而磐桓利貞不失其

卷十一

七

居雜而未知所定也求發其衆則將得所定著定也○吳幼清曰屯蒙皆二陽之卦屯九五見於上卦二陰之中而爲主其下一陽則動於坎險之內而固守象九二雜於下卦二陰之中而爲主其上一陽則止於坎險之外而光明坎陽陷於陰中一也見者陽在上卦之天而位顯雜者陽在下卦之地而位幽也○一云屯主震蒙主坎屯物之始生故見主初也雖未得位而一陽動乎險中利居貞故不失其居物象然而生故雜二爲蒙主而能治之使明故著

震下
震上

䷲ 艮上

震起也艮止也

震初在下體二柔之下以四在上體二柔之下陽性上行二柔不得而阻之故為起合二體自下而起於上以初九為主謂其所自起也艮上在上體二柔之上以三在下體二柔之上陽性至極不下二柔不得以敵之故為止合二體自上而止於下以上九為主謂其所自止也皆以卦德言

䷲ 兌下

䷲ 震下

䷲ 震上

卷十

五

損益盛衰之始也

卜傳損者盛之始益者衰之始也關朗云始盛者由衰而益始衰者由盛而損康伯云極損則益極益則損鄒陽董氏云損者人之所憂乃為盛之始益者人之所喜乃為衰之始則是吉凶消長之幾進退存亡之理其可迷而不悟哉以上諸說深研易理蔡節齋據二水兌金之說謂盛指益衰指損支而淺矣○余息齋曰損益盛衰之始泰否之變也按李鼎祚損泰三益上衰之始損否四益初盛之始其說較精密

䷲ 艮上

䷲ 震下

大畜時也无妄災也

卜傳大畜之時時之得也時在內也无妄之肯人之失也外其時也可不慎乎按大畜以艮畜乾乾健本難止而今能止者得其止之時也无妄以乾動震震動宜合天則而肯非自取時處不利者乃偶值之災也靜思所以善其養動思所以弭其失斯能貞乾之用矣○余息齋曰止有靜中之得故大畜曰時動有慮外之失故无妄曰災

䷲ 兌下

䷲ 震上

卷十一

六

萃聚而升不來也

萃升皆四陰之卦萃一陰為上卦之主而三陰聚於下升一陰為下卦之主而三陰往於上不來者主陰而言易以上為往下為來也夫陰陽之道聚散往來而已來則聚往則散萃聚升散萃來升往故二卦以聚來相雜○一云萃二陽在上五剛中聚有位以得衆升二陽在下二剛中中孚用禴而未來也

䷲ 艮上

䷲ 震下

謙輕而豫怠也

吳幼清曰謙一陽居下卦之上為謙卑之主而不尊大故自小而輕豫一陽居上卦之下為豫樂之主而志滿足故自肆而怠○謙以卑為高何嘗便輕而言輕者所以發明五上取用師之義豫順以動何嘗便怠而言怠者所以發明六爻不取應比陽之吉見得謙有輕之嫌而不可過謙豫有怠之病而不可不防其怠也

䷎ 震下
䷏ 艮上

䷏ 艮上

卷十一

七

噬嗑食也貴无色也

噬嗑貴皆三陰三陽之卦噬嗑中陽在顯居下卦震動之上故曰食貴中陽文剛而光輝於艮實之內故曰无色也色謂一色文則无一色矣食色人情所不免噬嗑為食則非禮之食免貴為无色則離質之文默○卜傳噬而嗑之无係情於噬食之道也故用獄齊之而已不過當也貴者文飾也升降有度尊卑有教禮之文也治之飾也尚色為貴貴之末也取以正之刑以齊之文以貴之聖人之治也

䷔ 兌上
䷖ 兌下

䷔ 兌上
䷖ 兌下

兌見而巽伏也

卜傳兌剛中而柔外見其情而說人也巽剛中而柔內隱其情而巽物也○兌陰外形根心而生色也巽陰內蘊極深而研幾也楊氏云柔一也居於上者為見處於下者為伏一帖然昭性情之正一寂然藏機藏之妙或曰天地間陰有時而見亦有時而伏發舒者陰之見收斂者陰之伏也

䷔ 兌上
䷖ 兌下

䷖ 兌下

卷十一

八

隨无故也蠱則飭也

吳幼清曰隨初九為主聽二陰自隨而无所作為蠱初六為主承乾父體壞而有所整治○韓康伯云隨時之宜不繫於故柴中行亦云隨以无故為善不主於故隨時而行也○項平菴云隨以无故而偷安蠱以有故而修飭故聖人不畏多難而畏无難也○余息齋曰隨從否變欲捨其故蠱從泰變欲飭其後

䷐ 震上
䷇ 震下

䷇ 震下

剝爛也復反也

一剛上止五柔蒸潰於內孤陽將消而盡先儒謂猶木被焚而僅存一末是也一剛下動五柔振撼於外孤陽自剝而還其固有先儒謂猶果之爛墜於下而其種復生是也

坤上

離上

晉晝也明夷誅也

白雲郭氏云晉與明夷朝莫象也孫奕以誅當作昧明出地上為晝明入地中為昧得反對之義按關氏云象昧者厥道求乎明明夷亦昧也非不明蓋傷之

太易則通

卷十一

七

兩孫義取此

巽上

坎上

井通而困相遇也

項平菴曰巽之上爻主塞坎水之上源而井之坎乃出其上蓋塞而後通者也故謂之通兌之下爻主塞坎水之下流而困之坎適在其下正遇其塞所以困也以通與遇反對則遇乃相抵而不通之象矣自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而下經亦以咸恒始以此見卦雖以雜名而乾坤咸恒上下經之首則未嘗雜也

孔易下

艮上

震上

咸速也恒久也

咸艮剛而止兌柔而說彖曰柔上而剛下二氣感應以相與蓋天下未有速於二少之相感應者故曰速也恒巽柔而入震剛而動彖曰剛上而柔下雷風相與剛柔相應蓋天下未有久於二長之順動者故曰久也咸得其正不疾而速貞以一德悠久而成其精誠之通乎外存諸中者有以實體夫乾坤之撰矣

太易則通

卷十一

干

坎上

兌上

渙離也節止也

吳幼清曰渙九二坎水在巽風之下為風所離披節九五坎水在兌澤之上為澤所聚止○項平菴曰渙節正與井困相反井以木出水故居塞而能通渙則以水浮木故通之極而至於散也節以澤上之水故居通而能塞困為澤下之水故塞之極而至於困也○卜傳渙者上下通志柔順其上剛巽柔德乘木於水離行從遠不待設禁而自治也其終則不禁故反

之以節剛柔分其德也水澤保其潤也

䷧ 坎下

䷧ 震上

䷧ 坎上

吳幼清曰解九二坎陷在內震則出險而動於外內

險已解緩也蹇九五坎險在外艮則見險而止於內

外險方艱難也○解當禍患紓散之時處之宜緩蹇

常憂思急迫之際行之宜難此教人研幾之學也

䷧ 兌下

䷧ 離上

䷧ 震上

䷧ 震上

卷十一

主

大易則通

卷十一

主

緊外也家人內也

虞翻曰離女在上故外離女正位乎內故內謂二五

陰爻也按虞獨主離女者以秉坤德之中爾又闕則

曰明乎外者物自睽故云睽外明乎內者家自齊故

家人內也似亦主離二五爻○楊氏曰睽以家人變

者二女同居而兌女在下體之外離女在全體之外

情相違爲外不同行爲外而二女各行乎外有相疎

之義故自家人至而亦謂之外家人以睽變者二女

同居而離女在下體之內巽女在全體之內天下以

家人爲內家人以女爲內而二女各處乎內有相親

之義故自睽至而亦謂之內也○吳幼清曰睽六五

在外爲主家人六二在內爲主按亦如虞說

䷧ 坤下

䷧ 乾上

䷧ 坤上

否泰反其類也

凡剛柔相處爲類否卦上乾三剛與坤下三柔爲一

類泰卦下乾三剛與坤上三柔爲一類反卽正反之

反言反者所以明卦變主反也以否變者在泰則上

下皆以否卦之類反之爲泰是反其否之類以泰變

者在否則上下皆以泰卦之類反之爲否是反其泰

大易則通

卷十一

主

之類或曰否陰內陽外泰陽內陰外其類相反不可

以相從也○瞿庸父曰序泰先於否此否先於泰天

地固是自然定位然非用許多經綸措置從後天反

其類返過來如何便得自然定位孔子雜卦精蘊全

在反其類句○泰否損益皆三陰三陽之卦更雜上

下篇乃比師以下諸卦樞紐諸卦析釋獨此四卦總

釋其義於損益曰盛衰之始否泰曰反其類嚴其分

於始畫卻以陽包陰衡其合於類畫卻由陰辨陽雜

損益於前以明乾足統坤有以保泰而傾否雜否泰

於後以明乾坤分別有以益歎而損餘其於上下往

來之幾研之甚微矣

䷀ 乾下

䷁ 震上

大壯則止遯則退也

吳幼清曰大壯四陽進而消陰遯二陰進而消陽處

後陽之恃其壯故不欲九四之進而欲其止處前陽

之不及遯故不欲六二之進而欲其退也聖人於五

陽之失亦不欲陽之輕進於一陰之始亦惟欲陰之

不進蓋同此意○楊氏曰大壯四剛在下而盛二柔

在上而微陽惟好進一於動而不已必至過甚反為

大易則通

卷十一

雷

上柔所乘九四動而居陰不至發露有以預養乎兩

柔不發露即止故曰止遯四剛在上而過二柔在下

而長柔惟好勝必欲消剛其勢難過九三以剛居中

而能進則遯而去之故下二柔不遽進不進即退故

曰退○象旨來注皆謂止乃上字之誤來云遯三爻

即大壯四爻皆相比於陰之爻也上指大壯四爻退

指遯之三爻孔子因周公二卦爻辭發此上退二字

言大壯則壯於大輿之輓上往而進遯則退而畜止

臣妾使制於陽不使其浸而長也○姜南洲曰傳中

卦義有三止艮也節也皆取卦義惟大壯之止具勸

勉意故下則字或曰止於地本止於澤雷止於天

亦有卦義存焉孔子亦借象寓言勉四陽之不輕進

耳

䷀ 乾下

䷁ 離上

大有象也同人親也

項氏玩辭曰大有同人皆以離之中爻為主在上則

人歸乎我是之謂衆在下則我同乎人是之謂親○

五剛宗乎一柔之居尊位者剛之多故曰衆五剛同

乎一柔之在人位者其情恰故曰親朱氏曰衆所歸

太易則通

卷十一

雷

之一也易中尊陽故不曰五而有而曰五剛之大六

五所有則當以剛為尊為衆也同人者人亦親之易

中以陽為同也或取五剛所同之中九五陽剛中正

率衆陽歸之則其所同乃親應者而非泛常之同也

亦通

䷀ 離上

䷁ 震下

牽去故也鼎取新也

項平菴曰革以火鎔金故為去故鼎以木鑽火故為

取新皆以離為主○吳幼清曰革六二離火在內而

兌澤燥潤尾闕沃焦之火去其澤之故者也鼎六五離火在上而異木生之熒改薪傳之火取其木之新者也○或曰革以鼎變水火相交熾乎鼎而成革凡其中所有之故者皆可去矣鼎以革變火風相更遷乎革而成鼎凡其中所致之新皆可取矣

艮下
震上

兌下
巽上

小過過也中孚信也

吳幼清曰小過九四主也而為六五所過蓋陰盛能過陽衰不及也中孚六四主也而為九五所信蓋陽

大易則通

卷十一

重

實能感陰虛能應也○楊氏曰小過以中孚變者九四震陽動下以三之艮止而行則泥之而過乎六二之小者是為經歷之過中孚以小過變者六三兌說附上以四之巽入而著則六三柔在一卦全體之內而六五剛在上體之中三柔以四而孚於九五之中者是為誠實之信程子謂存於中為孚見於事為信○一云小過四陰居外二陽居內陽制於陰陰之起也中孚上下四陽二陰居中中虛外實信之質也

艮下
震上
離上
離下

豐多故也親寡旅也

豐以旅變者離明於內震動於外明而動豐盛之時也天下弊壞之故常從此出作為之事多矣旅以豐變者艮止於內離明於外而明不能留羈旅之象也明不留則過察羈旅之時親信必寡蓋物盛則事故多旅察則親戚離人情然也○多故舊皆作好大喜功意纂言象旨來注俱謂故舊云豐以二四為主二為明主四為動主動乎明中內文明則有所容為多故旅以三五為主三止之主五明之主止乎明下外文明則有所察故无徒吳幼清曰豐六二在內為主於明盛之中外與四相易而情相得初九往上三亦來乎故舊之多也旅六五在外為主於羈旅之中內與三相易而情不相親相親者寡人皆不曉相易之說按豐內三與外四相易成泰故云相得旅外五與內三相易成否故云不相親象旨亦未深研也○卜傳豐明以動之則物盡陳矣事皆舉矣事之多則未有周矣慎其大者也旅者柔得中乎外而下寄於剛也自寄旅矣人何親哉不可以有附也戒其止則明也

大易則通

卷十一

美

艮下
離上

三三坎下
三三坎上

離上而坎下也

下傳離得其所麗可以上而昭也坎陷其所居可以下而經也○火性炎上二體皆離則自下而上而又上者也水性潤下二體皆坎則自上而下而又下者也吳幼清曰離六五為主火炎而上故上征而折上九之首坎九五為主水潤而下故下比而納六四之約

三三乾下
三三乾上

三三兌下
三三兌上

太易則通

卷十一

主

小畜寡也履不處也

巽以一柔在內畜養乎下三剛非六四能畜之也以同體五上兩剛畜之也故為小畜小畜以一柔為主從同體兩剛故一柔之寡能制眾剛而眾剛為其所畜也兌以一柔履乎上三剛非六三能履之也以下體初二兩剛必行於上籍兩剛之行而進故為履履以一柔為主剛必承柔柔即承剛相躡並進順之行去而不止也一云小畜以一陰畜藏於五陽之間欲止而不能止其勢寡也履以一陰和履於五陽之內欲進而得遂其進其位不處也○卜傳小畜之寡知

足而不多藏終得其畜也履之不處恭謙而不敢自恃保其履也康伯云小畜不足以兼濟也輔嗣云履卦陽爻皆以不處其位為吉也

三三乾下
三三乾上

三三兌下
三三兌上

需不進也訟不親也

需以乾遇坎有孚光亨而貞吉不輕進也訟以坎遇乾有孚見窒而惕中不相親也○石徂徠云凡剛在下者必上復今乾剛上復前遇坎險未可直遂宜需待之若能動而不動似不進者故曰不進也漢上朱

太易則通

卷十一

主

氏云柔在下而剛上行相違者也訟者情相違而有言坎中之剛不能出險而乾體之剛健正於上上下下違行其能親乎故曰不親也○卜傳需上險也待命一而不敢自任全其健也訟下險不可親也與處而塞之失謀於險也○項平菴曰需訟皆主乾言止坎下故不進違坎去故不親○關子明云履而不處者其周公乎需而不進者其仲尼乎

三三兌下
三三兌上

大過顛也

胡仲虎曰自大過以下卦不反對或疑其錯簡愚竊

以爲雜物撰德非其中爻不備此蓋指中四爻互體而言也先天圖之左互復順既濟家人歸妹睽夫乾八卦右互姤大過未濟解漸蹇剝坤八卦此則於右取姤大過未濟漸四卦於左取順既濟歸妹夫四卦各舉其半可兼其餘矣是雖所取不能無雜蓋此雜卦而互體又其最雜者也按此可以破諸儒改正之惑矣○韓注本末弱或又以上應三如首向下皆類義也卜傳大過正之末也本无正而末不能與也唯剛大者能過之而治也政自其下類之道也○楊止菴曰巽下柔兌上柔上下皆柔下柔本也上柔末也太易則龜 卷十一 羊

本末俱弱而中四剛足以勝乎其重類謂上自下直至於上之謂初六主卦柔在下不上以二三四五重剛必上乃得經歷乎四剛至於上六之上而居焉故曰類舊以類訓曲撓未然

巽下 乾上

姤遇也柔遇剛也

姤一柔始生於下而五剛在上有浸長消陽之勢卒然與之相值一柔伏伺自內羣剛之憂倣殷矣卜傳姤柔遇剛也修己自敬守素安下君子之素行也時遇而得天之幸也

漸女歸待男行也

漸九三得男位之正而將往迎六四之女女待其迎而後行曰待所以明漸之正也蓋四亦得女位之正將歸必待其禮備婦之始女之終也利永貞之道久漸於坤索之初矣

震下 艮上

順養正也

震下剛艮上剛上下皆健而中含四柔是謂上止下動外實中虛順之象中既虛則自養養人皆得其正不然將有以小而害大者矣豈得稱養之正哉○謂之養正者得專固之義故諸柔遂養而吉初九乃下卦之主諸柔皆從上九之止而不從初動故初九亦以上九之順爲主蓋養有專固之正而初在下不若上養之正也上之養人者必自養爲重中之求養者以得養爲重下之觀所養者以養人爲重則必交相重而後養道成焉治順者亦審其正而已矣

離下 坎上

既濟定也

離女居陰得正而成位於內坎男居陽得正而成位

於外男女各正位乎內外而女常聽命於男焉上可率下其分已定事之所由以既濟也一云水火相交成功者退故曰定也

三三兌下震上

歸妹女之終也

女子以嫁爲歸少女歸於長男之家女道從此克終而婦職之修於焉始矣

三三坎下離上

未濟男之窮也

坎男當在外反失位而居內離女當在內反失位而大易則通

卷十一

幸

居外男女各不守其位而男居上主倡今道際其窮不能表率事之所由以未濟男教其有忝哉

三三乾下兌上

大決也剛決柔也君子道長小人道憂也

劉荅溪曰夬以五君子決一小人不曰小人道消而曰道憂蓋上下交而志同如泰之時然後小人之道不行若以五君子臨一小人徒能使之憂而已惟其有憂將圖之无所不至故曰不利卽戎○邵子君子多而去之者小人也小人多而去之者君子也小人去君子始姤終剝序雜皆逆列君子去小人始復終

夫序雜皆順列雜更以夫終以君子難進而易退小人易進而難退自古然也○朱子曰小人自是不可合之物一薰一蕕十年猶有臭雜以夫終蓋聖人不得已之意○此一剛居五爲主次臨次泰次大壯終夫所謂有是君有是臣有是政如陽剛之主不在尊位而欲君子彙征並進以夫爲終世必无之比後卽受以臨臨後歷十六卦然後泰泰後卽受以大壯大壯後歷十六卦然後夫君子或先不同心而欲輕爲驟進終事於夫世亦无之邵汝樞云易道尊一而夫姤重微故雜以比始以夫終○上經坤體多下經乾

大易則通

卷十一

幸

體多比師臨觀萃升謙豫剝復晉明夷凡十二卦皆坤體也此坤道之上交也否泰大壯遯同人太有小畜履需訟姤夫凡十二卦皆乾體也此乾道之下濟也惟乾道下濟故坤道上交天地所以恒泰而享有道之長矣附三喝虞氏序雜篇上剛遯柔處天地位矣純奇純偶何以首雜玄黃者天地之雜不雜不一錯則形陽剛錫中比柔競出坎之貞一樞北不苟條舒次比師以一陽經上下九之體六之用也坤載德薄終舒水貞物與氣求內僇外遜可以出險夫臨觀貞動疏鬱坎德以全坤自中健見隱不先次屯象屯象治險作

大易則道

卷十一

章

止有常匪震艮則陷矣次震艮越險而兌艮震巽交
誠信消長乾坤採矣次損益幹損益非以乾剛終始
易克時行而遠災次大畜无妄際時違災往來順適
次萃升集衆乘高驕忽則敗次謙豫卑蘊順動何嘍
嗟食色之有次噬嗑賁賁初三五根心而生色噬嗑
二四上含哺而退藏次兌巽兌交震則說從巽際艮
則底滯次隨蠱蠱而不飭則剝剝而知反則復次剝
復明於保復則光耀出地否則明傷地中次晉明夷水
地開先地火翕後乾坤之所以宣闢也至進泰初於五
則坎水上通遇否上來二則剛且柔揜坎之比吉有取
於元永貞如此次井困卦凡三十其數與文序之上準
序雜篇下 乾坤竝列乾原統坤貞悔之際樞紐惟乾
則誠和悠久損釋益增德合情蒸倡隨有度序咸恒
情蒸則舒通而汴渙德合則淪塞而節淫次渙節渙
汴徐徐品節業業出於佚樂即於憂虞次解蹇豫患
難則洞乎內外之閑而義不苟合天下可家次睽家
人外內者治國齊家之則亦陰陽貞勝之介也內陰
外陽則忽內陽外陰則理類相反也次否泰陽忌太
羸陰必來伺進退之宜不可不審次大壯遜位陰得
宜衆陽釋患次大有同人衆親定命舍舊圖新天之

大易則道

卷十一

章

道也次革鼎新命去其泰甚小者過以中實持之外
者信以中虛孚之次小過中孚中孚重離小過重坎
且反覆析之皆震明動遇險不寧其居之衆明動宜
戒紛更止明宜防孤傾次豐旅慎動安止則亘明而
習險上下裕如次離坎離上坎下疑於未濟陽剛周
流上下欲止難止欲進易進健行也次小畜履乾中
錫坎坎非乾用故不進不親次需訟爭端萌則陰圖
陷陽大者過則中局因內小難入外小難說二陰欲
陷四陽倒行逆施之甚次大過凡卦小陰也大陽也
四陽中健陰不能乘勢必化而從陽一陰內伏尙虞
履引何得以微小過之次姤陰遇陽陽亦遇陰內伏
之陰比兩剛上行漸歸於正大漸陰有所歸養得其
正幼陽獲助於長陽也次順正斯定陰陽交濟以成
功大既濟既濟位置咸宜陽无小■而陰以大終歸
得其正也次歸妹陰失正歸陽以小於徒炫明於外
而陷溺在內矣奚以濟次未濟明於險陷則思通其
窮積衆剛以自強欲盡決陰柔而後已次夬以夬終
則反於乾矣卦凡三十四其數亦與文序之下準

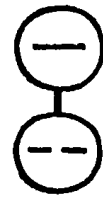
大易則通卷第十一

孫蔚先敬刊

大易則通圖編卷十二 仙井胡世安處靜述

古易

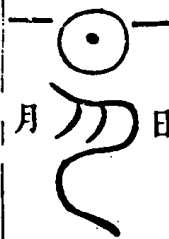
鄭厚易圖

日月為易圖

六書精蘊

章潢

大易則通

卷十二

易合日月林節山曰日月二文交配而成篆文日下从

月是也繫辭傳陰陽之義配日月纂言曰陽精顯乎

晝月陰精顯乎夜日往則月來月往則日來陰陽相

易而成晝夜故易从日从月从一為主宰日月所以

代明以一在中象太極也日月上下象陰陽也

鄭厚易圖註云曰為易从日从月一日一月也天下

之理一奇一偶盡矣此外无餘易也天文地理人物

之類以至性命之微變化之妙凡否泰損益剛柔得

喪出處語默皆有對待是故易設一長畫一短畫以

總括之所謂一陰一陽之謂道此也

魏子才云一陰一陽相代也从明轉注以日月升降

為易于言生生之謂易觸悟人之天機也易術自然

轉為易簡坦易之易音義俱相通也易蠱變也象形

澤中藏物善伸縮變化致雨電與陰陽感通古之命

名者與易同稱其明於物性與小篆易通作易則又

昧於陰陽之大義矣

章本清云易无方體从日从月於義何居蓋易者象也

所以像此者也陰陽不可象庖犧畫一奇一偶以象

之矣乾坤不可象既畫三奇三偶又曰乾天坤地以

象之矣日陽精月陰精也日月合體陰陽變化所謂

大易則通

卷十二

二

變易交易互易豈不可象物宜而擬諸形容哉天地

大德曰生而生生之謂易蓋純陽純陰為乾坤惟坎

離得乾坤之中也法象莫大乎天地縣象著明莫大

乎日月故天地設位易行其中者日月也晝夜運行

摩盪俾二氣絪縕於六合五行交錯於四時所以日

漸南而晝長多暑萬物靡不敷榮日漸北而晝短冬

寒萬物靡不收斂皆日新之功也月從日陰順陽也

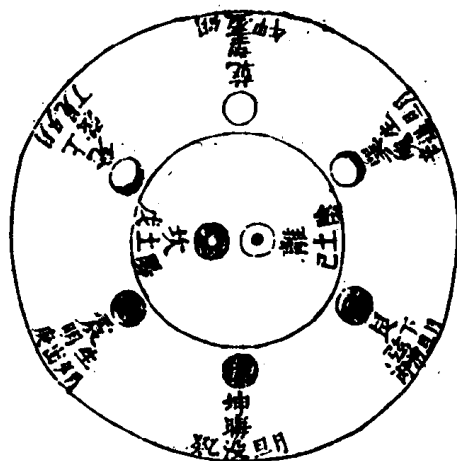
三五而明生漸滿則望三五而魄生漸消則晦二十

九日有奇日月交會於壬子之間則為朔一歲十二

交而會於冬至書曰平在朔易然則易之義本於日

一月交朔明矣繫辭謂日月相推而明生者此也寒暑
 一相推而歲成者此也故又謂日月運行一寒一暑可
 見天地之所以生生不測皆日月幹旋之矣是諸卦
 咸始於乾坤而乾坤為易之首二氣互藏於坎離而
 坎離既未濟為易之終總只一陰一陽之謂道也惟
 陰陽義配日月凡闔闢往來變通法象形器神化一
 易字總括無餘蘊矣日月合而為易不信然哉
 聖人仰觀俯察以取象有象斯有義乾坤以離坎為用
 離日坎月故易从日从月合而言之惟日月相和寒
 暑往來以成歲故曰天地設位而易行其中玩圖象
 太易則通 卷十二 三
 而義自見矣

納甲圖

納甲不知起於何時
 蓋本以月之盈虛象
 卦之消長也京房易
 云降五行納六位即
 納甲法也以十甲配
 上八卦與之磨合則
 西漢時在京之前已
 有此法矣朱子謂先
 天圖與納甲相應今
 觀納甲坎為陽中當
 在東離為陰中當在
 西與先天離東坎西
 之位不同其術似亦
 異傳也

太易則通 卷十二 四
 漢上朱氏曰繫辭繫象著明莫大乎日月虞翻謂日月
 懸天成八卦象三日莫震象月出庚八日兌象月見
 丁十五日乾象月盈甲十六日旦巽象月退辛二十
 三日艮象月消丙三十日坤象月滅乙坎水流戊離
 火就已成戊己土位象見於中○晦朔會為坤月有
 六候每候五日三日者第一候之中三日胎月生明
 之時象震夕見西方庚分故震納庚八日者第二候
 之中月上弦之時象兌夕見南方丁分故兌納丁十
 五日者第三候之中月既望之時象乾夕見東方甲
 分故乾納甲十六日者第四候之始為退月生魄之

時象異旦沒西方辛分故異納辛二十三日者第五
 候之中消月下弦之時象艮旦沒南方丙分故艮納
 丙三十日者第六候之終月晦之時象坤旦沒東方
 乙分故坤納乙至是月復與日會於辰次所以為坤
 壬癸非月所出沒之地則以壬為陽水而包於東方
 之甲故乾併納壬以癸為陰水而包於東方之乙故
 坤併納癸納甲圖有似先天八卦但漢時先天圖未
 出不聞有離在卯中坎在酉中之說故坎中男而陽
 中離中女而陰中養生家則以坎為陽土離為陰土
 土者氣之得中者也震兌異艮皆其所調停以得中
 本易則通 卷十二 五

故不列定位居於中宮此參同契所以虛之為乾坤
 二用也

用九

用六

上九	九五	九四	九三	九二	初九
——	——	——	——	——	——
子策	子策	子策	子策	子策	子策
——	——	——	——	——	——
上六	六五	六四	六三	六二	初六
——	——	——	——	——	——
子策	子策	子策	子策	子策	子策

用九卦六惟乾
 坤二卦乃可專
 言若他卦則九
 六兼用矣

太易則通

卷十二

本

陽爻用九揲之而得四者九是老陽之數三十有六從
 而六之不曰乾之策二百一十有六乎陰爻用六揲
 之而得四者六是老陰之數二十有四從而六之不
 曰坤之策百四十有四乎總二篇之策陽爻百九十
 有二皆乾之九也陰爻百九十有二皆坤之六也陽
 爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二
 得四千六百八策合計之不曰萬有一千五百二十
 乎此因爻用九六特舉以示例荷推以七八之策莫
 不皆然非專言九六而遺七八也且策數所值未必
 六爻皆九皆六也或七與九相雜或六爻皆七焉或

六與八相雜或六爻皆八焉但繫辭不能兼用故專以九六繫爻其成卦則兼用七八爲七爲九則皆陽畫爲六爲八則皆陰畫惟觀爻必用九六若全體俱以七八而成則用卦象觀之可耳

揲著不得不用九六者蓋河圖之數由外以及中聖人制著則由中以及外取中五與十爲大衍之數自不得不不用乎一二三四取一二三四以爲揲著之法自不得不不用乎六七八九三變成六七八九之數見矣爻止陰陽二畫繫辭焉能兼用七八九六故用九六尊二太也所不用何以獨在七八蓋揲策九六之

太易則通

卷十二

七

所值最少七八之所值常多故取最少者以示爻亦尊太也豈止能變及生數云爾哉

因乾策二百一十六知每爻必三十六策因爻策而知四揲之九因坤策百四十有四知每爻必二十四策因爻策而知四揲之六因九六以推七八因乾坤以推二篇是二篇之策皆由揲四者成之故曰四營而成易三變成一爻九變成三爻十有八變得六爻以成卦矣由小成而大成所謂引伸由成卦而成易所謂觸類統二篇言曰易統六畫曰卦顯道神德行莫不由此天下能事信乎可畢矣此所以爲神也

虞翻胡氏曰嘗推八卦奇偶之畫每卦雖各得其三而合之則爲六乾坤合爲六震巽合亦六坎離合亦六艮兌合亦六通符老陰掛初之用數總之則四六二十四畫而成老陰過揲之數若无與於老陽之數矣然以陽卦五畫陰卦四畫觀之奇偶之合又皆老陽掛初之用數故乾坤合爲九震巽合亦九坎離合亦九艮兌合亦九悉數之實四九三十六而成老陽過揲之數焉此乾坤用九用六其數默見於卦畫之可推者如此雖出於偶然其實莫非自然之妙也豈可

以人力參哉

太易則通

卷十二

八

渾天六位圖 仰前納甲法而加十二支及其所配之五行

乾

上戊午土
中庚辰土
下壬寅木

震

上庚辰土
中庚辰土
下庚辰土

坎

上戊午土
中庚辰土
下壬寅木

艮

上庚辰土
中庚辰土
下庚辰土

坤

上戊午土
中庚辰土
下壬寅木

巽

上庚辰土
中庚辰土
下庚辰土

離

上戊午土
中庚辰土
下壬寅木

兌

上庚辰土
中庚辰土
下庚辰土

沈存中曰納甲未知起何時子考之可以推見天地胎

大易則通

卷十二

九

育之理乾納甲壬坤納乙癸者上下包之也震巽坎
離艮兌納庚辛戊己丙丁者六子生乾坤包中如物
之處胎甲者左三剛爻乾之氣右三柔爻坤之氣乾
初爻交坤生震故震初爻納子午中爻交坤生坎故
坎初爻納寅申上爻交坤生艮故艮初爻納辰戌坤
初爻交乾生巽故巽初爻納丑未中爻交乾生離故
離初爻納卯酉上爻交乾生兌故兌初爻納巳亥○
季氏曰納甲卦皆乾坤為父母六子對峙陽卦納陽
干陽支皆順行陰卦納陰干陰支皆逆行故乾起甲
子坤起乙丑舊誤以坤起乙未

觀變圖 採訂傳文光義經十一翼

六虛

上五—四—三—二—初—

易之為書也不可遠其為道也屢遷變動不居周流六
虛以其有初二三四五上也則曰六位以其未有九
六也則曰六虛

三畫有天地人之道兼三而兩亦此天地人之道是以
六畫成卦順之也五與上天道分陰陽也而五剛上
柔之迭用焉初與二地道分陰陽也而初剛二柔之

大易則通

卷十二

十

迭用焉三與四人道分陰陽也而三剛四柔之迭用
焉六位成章者順之也合六十四皆然有性命之理
存焉
爻者言乎變者也一卦之間有六位六位之間有九六
自有九六與六位錯綜而處其變不可勝窮矣自有
九六與七八錯雜而來其變愈不可勝窮矣故曰不
可為典要惟變所適
易之為書也原始要終以為質也六位相雜惟其時物
也曰原始要終初上終凡卦宜然矣乃相雜而曰
時物則初上為始終而又不專以始終言中四爻辨

是非而又不專以是非言是初與上有始終義而又或合初與四言相應之義初與二言通塞之義中四爻以五為主矣或言三與五或言二與五或言四與五又或合五上言陰陽合三上言相應其中變化不可以一定拘所謂變通不居者也要之一時之所為故又曰變通者趨時者也

初上皆陽

乾䷀初潛龍

上亢龍

履䷉初素履

上履履

同人䷌初于門

上于郊

大有䷍初无咎

上天祐

噬嗑䷔初滅趾

上滅耳

无妄䷘初往吉

上有肯

大易則通

卷十二

十二

家人䷤初閑家

上孚威

初上皆陰

坤䷁初履霜

上龍戰

師䷆初以律

上有命

比䷇初有孚

上无首

豫䷏初鳴豫

上冥豫

大過䷛初藉茅

上過涉

咸䷞初咸拇

上咸輔

恒䷟初浚恒

上振恒

升䷭初允升

上冥升

困䷮初株木

上葛藟

井䷯初井泥

上井收

小過䷽初飛鳥

上鳥離

初陽上陰

震䷲初虩虩

上索索

既濟䷾初濡尾

上濡首

初陰上陽

蒙䷃初發蒙

上擊蒙

未濟䷿初濡尾

上濡首

繫辭曰初辭擬之卒成之終故初辭擬之以龍難知也因潛龍而曰亢龍不過以其龍卒成之而已不易知乎初辭擬之以拇難知也因咸拇而曰咸輔不過以其拇卒成之而已不易知乎

易書原始要終以為質初為事之始故究其後而惕之以滅趾上為事之終故追其先而惕之以滅耳初本上末也故初為出門之同上為于郊之同

觀三四之變

大易則通

卷十二

十二

同人䷌三伏莽

四乘墻

大過䷛三棟撓

四棟陷

大壯䷡三羸角

四不羸

小過䷽三過防

四過遇

坤䷁三含章

四括囊

師䷆三與尸

四左次

益䷩三中行

四中行

中孚䷼三得敵

四馬亡

謙䷎三勞謙

四撝謙

賁䷖三濡如

四皤如

履䷉三咥人

四愬愬

歸䷮三以須

四愬期

觀二五之變

蹇䷦五大蹇

二蹇蹇

家人䷤五假家

二无遂

睽䷥五睽睽

二遇巷

師䷆五帥師

二在師

乾䷀五大人

二大人

觀初二之變

節䷻初戶庭 二門庭 臨䷒初咸臨 二咸臨

乾䷀初潛龍 二見龍 小䷗初復道 二牽復

大䷗初利已 二說較 賁䷖初賁趾 二賁須

噬䷔初滅趾 二滅鼻

觀二三之變

否䷋二包承 三包羞 隨䷐二小子 三丈夫

觀四五之變

噬䷔四乾肉 五乾勝 大䷗四牝牛 五積豕

小䷗四有孚 五有孚 乾䷀四躍龍 五飛龍

大易則通

卷十二

十三

觀五上之變

節䷻五甘節 上苦節 鼎䷱五金鉉 上玉鉉

觀䷓五我生 上其生 否䷋五休否 上慎否

頤䷚五不利 上利涉

觀二四之變

比䷇二內比 四外比 訟䷅二不克 四不克

二多譽

師䷆九二王三錫命 困䷮九二朱紱方來

晉䷢六二受茲介福 益䷩六二或益十朋

四多懼

大䷗九四匪彭

履䷉九四愬愬

隨䷐九四在道

豫䷏九四勿疑

二與四皆觀五以爲榮辱二之多譽也以其遠五也四

之多懼也以其近五也二惟遠五故在師中而承三

錫之寵在晉而受介福於王母在困而朱紱之方來

在益而十朋之龜弗克遠也則信乎其多譽矣四惟

近五故履虎尾而愬愬當大有而匪彭隨有獲而在

道當由豫而勿疑也則信乎其多懼矣

觀三五之變

无䷘六三无妄之災 九五无妄之疾

大易則通

卷十二

十四

恒䷟九三不恒其德 六五恒其德貞

鼎䷱九三鼎耳革 六五鼎黃耳

三多凶

履䷉六三噬人凶 坎䷜六三來之坎坎

復䷗六三頻復厲

五柔危

大䷗六五咸如 鼎䷱六五金鉉

豫䷏六五貞疾

三多凶謂其賤也雖以剛處之猶恐其危況復以柔處

之是以履虎尾而噬人來之而坎坎復之頻而厲也

柔其有不危乎五多功謂其貴也然亦以柔危焉是故大有之柔必濟之以威舉之黃耳必濟之以金鉉豫之柔柔剛必至於貞疾履九五所謂剛勝者而又曰夫履蓋自恃其剛則剛亦不自勝是知剛之勝又存乎心之不恃也

觀三爻之變

○初三五

井䷯初六不食 九三不食 九五食

○二四上

屯䷂六二班如 六四班如 上六班如

大易剛通

卷十二

主

益六二亨帝 升六四亨岐 隨上六亨西山

○初二三

需䷄初九需郊 九二需沙 九三需泥

小畜䷈初九復道 九二牽復 九三說與

否䷋初六拔茅 六二包承 六三包羞

○四五上

大畜䷙六四牯牛 六五積豕 上九天衢

否䷋九四有命 九五休否 上九傾否

○初二四

剝䷖初六剥足 六二剥辨 六四剥膚

觀䷓初六童觀 六二闕觀 六四觀光

○三五上

觀䷓六三我生 九五我生 上九其生

節䷻六三不節 九五甘節 上六苦節

觀相近相應之變

○五近上三應上

剝䷖上九碩果 六五貫魚 六三剥之

夬䷪上六无號 九五夬夬 九三夬夬

○二近初四應初

姤䷫初六羸豕 九二有魚 九四无魚

大易剛通

卷十二

主

復䷗初九不遠 六二休復 六四獨復

○四近五二應五

比䷇九五顯比 六四外比 六二內比

訟䷅九五元吉 九四不克 九二不克

○三近四初應四

豫䷏九四由豫 六三肝豫 初六鳴豫

觀相應相寇之變

屯䷂六二與九五為昏媾 初九居後為寇

賁䷖六四與初九為昏媾 九三居前為寇

睽䷥六三與上九為昏媾 三四前後共寇

同人 六二與九五為同人 三四居中共寇

親一爻并二爻同觀

○一陽居二陰之間

賁 九三賁如濡如

○一陰居二陽之間

困 六三困於石據於蒺藜 睽 六三見輿曳其牛掣

○一陽居二陽之間

夬 九四臂无膚其行次且

姤 九三臀无膚其行次且

○一陰居二陰之間

大易則通 卷十二

蒙 六四困蒙吝

○一陽居一陰一陽之間

兌 九四商兌 九五孚利

○一陰居一陰一陽之間

隨 六三係丈夫失小子 六二係小子失丈夫

親四爻之變

○初上三四

坤 初履霜 上龍戰 三含章 四括囊

泰 初蒙征 四翩翩 三往復 上復墮

卷 初來譽 三來反 四來連 上來碩

○初二五上

大 初女妻 二老夫 五士夫 上老婦

○中四爻

小 二臣 三君 四祖 五妣

親五爻之變

乾 潛龍 見龍 躍龍 飛龍 亢龍 不用三爻

咸 咸拇 咸腓 咸股 咸脢 咸輔 不用四爻

艮 艮趾 艮腓 艮限 艮身 艮輔 不用上爻

豐 幹父 幹母 幹父 裕父 幹父 不用上爻

需 需郊 需沙 需泥 需血 入穴 不用五爻

大易則通 卷十二

同一卦也有七八九六之異則彼此不同象同一九六

也而或親初上或親中四爻其時其位倏忽異形不

可以一定拘豈得不謂之變君子動則觀其變觀此

而已是知變乃員轉无方之謂非卦爻陽變陰陰變

陽之謂也若然則更有一定可求焉得云變其曰爻

也者言乎其變者也蓋即爻之所言而變自可知矣

卦雖不同六爻則一六爻不同九六則一但化裁之妙

固有自初上言者而初之與二上之與五又未始不

相比以觀焉有自二與四三與五言者而二與五四

一與三又未始不相比以觀焉亦有自初三五二四上

以觀三爻者亦有自初二五上以觀四爻者此皆迭見於諸卦中而人不察也所謂化裁之妙也

乾三三 咸三三 以下諸卦皆就爻觀變

乾五爻皆稱龍而三獨不稱龍者三固所以養成此龍德也以此而觀於初之為潛二之為見四之為躍五之為飛為見為飛謂其知時也龍而亢能无悔乎知其悔則乾惕何可以一息懈也

咸五爻皆言咸而四獨不言咸者四正咸之所以憧憧也咸之憧憧其害以次第而見初之在拇咸尚淺吉凶莫必二之在腓則動凶而靜吉三之在股狂於

大易則通 卷十二 无

說隨五之在腓果於忘世上之在輔徒倚口而鮮九孚皆四之往來朋從者也夫易无思无為感而遂通非精義入神可易言咸主乎

比三三 訟三三

九五顯比內外臣工孰不親附四近五二應五四其外比而二其內比乎獨三不比五故有比匪之傷比之初即能有孚此所以有他吉比之終而无所比則亦无所終矣

九五中正訟之所以元吉也四近五而可克訟乎論而安貞可也二應五而可克訟乎不克而遽竄可也

獨三不應五是謂食舊德不亦終吉矣乎初居卦始不微終訟者雖有言而辨可明上居極必欲終訟者也雖幸勝而終必見覆

履三三 大有三三

五為大履之主剛復自用而四以愬愬履之三以不明不行履之三其多凶四其多懼乎獨九二不履五而履道所以吉也居初則不當改所履之素居終則當視所履之旋

大有之五柔主也不患不孚患不威耳四近五已嫌逼況復剛乎雖其彰可也三公象已當亨况以大有居其位乎用亨於天子可也二欲攸往於大有之日非大車以載能不敗乎初无交害上自天祐則克艱信順所以處大有之道得耳

大易則通 卷十二 无

夬三三 剝三三 俱主上爻五近上三應上

夬上之陰雖无號矣然初壯於趾必不勝三壯於頄必有凶向非有惕號之二爻以勿恤乎莫夜之戒耶三欲夬夬尚有若濡之愠五欲夬夬不免有苞陸之嫌向非有牽羊之四爻以免乎不安不進之悔耶剝一陽在上不食之碩果也一陽固賴眾陰以為與而眾陰豈能外一陽以為羸乎故五為眾陰之長三

居衆陰之中長者固當率陰以從陽居者尤當剝陰以應陽乃初之足二之辨四之膚此又小人之漸以蔑貞而君子所當戒也

夫以五陽夾一陰已自不敵況无號之小人乎剝以五陰剝一陽已自難制況不食之君子乎故觀象者觀衆陽盛長則知小人必難以獨存觀衆陰既長則知君子必難以獨立但聖人爲君子謀雖以无號之小人猶必欲善其策孤立之君子猶必欲圖其存夫上六无號矣然近之者五有寬陸之嫌應之者三有若濡之愠聖人以爲此正夫之道也近之者中行卽以

大易則通

卷十二

主

寬陸爲夫夫應之者獨行卽以若濡爲夫夫斯令終之道矣剝上九不食矣然近之者五有賁魚之勢應之者三有黨惡之嫌聖人欲因此以求剝也一則教以宮人寵一則教以剝其黨五三降心而餘不足論矣雖然決小人者能不爲小人所寬陸所濡染者幾何人小人之害君子肯聽其宮人之寵而自剝其黨哉是以君子當夫之時寧惕號寧牽羊而不可蹈壯趾壯頤之失當剝之時宜知剝足不已必至剝辨剝辨不已必至剝膚而不可利有攸往此處夫剝之道也

姤䷫

復䷗

俱以初爻爲主

一陰雖微踰躅之虞豕也二近初四遠初二其包有魚而四其包无魚乎然以小人視魚則義不及實四固不必有也以民視魚則民不可遠山固自四起矣

一云包魚能以陽制陰无魚則陰如脫網之鱗不可制矣五陽之凶從此而起三居二四之間上居卦極均之不與初遇者特无咎已耳苟欲包一瓜於踰躅之初非九五之杞其奚望乎

大易則通

卷十二

主

否䷋

泰䷊

否以初對四言則初陰方進而四陽方來故初爲衆征之小人而四爲有命之君子自初陰一進則二以包承進三以包羞進自四命一得則五否方休上否已傾然小人難近豈必俟其包羞而後退處哉自包承時大人已當安守其否矣泰運難逢豈必俟否之盡傾而後戒懼哉自否之方休大人已當察其亡之戒矣

泰以初對四言則初陽方進而四陰方復故初爲衆征之茅茹而四爲翩翩之雉乎以三對上言三之泰

將過中而上之泰已極故三爲往復之介上爲復墮之域六五居中以行願九二得尙於中行皆能以中承泰之運也

大畜 ䷙ 小畜 ䷈ 俱四畜初五畜二

大畜有二義有自藏畜之大者有自止惡言者以畜德言乾爲良馬三值良馬逐之時使非與衛素閑安能利有攸往乎以畜惡言四畜初五畜二此初所以利已而二所以貴說義也初惡未形二惡已著四其咎之於童牛而五其牙之於豮豕乎至於上則无所俟畜而豁然天衢之亨矣艮徑路故曰衢

大易則通 卷十二 章

小畜以陰畜止陽之進也陽本在上之物四雖畜初而初之復本爲自適五雖畜二而二之幸復亦不自失然陰小之勢不可止也四其有孚以隣於五五其有孚以鄰於四乎此三之與貴說幅而上之月已幾望君子不可以有行也

大過 ䷛ 小過 ䷽

陽內陰外均不可過四陽而二陰大過於小矣四陰而二陽小過於大矣卽是觀之大過正以二五之陽出而過乎陰小過正以二五之陰入而過乎陽此大過小過之分也

二陽過於初陰猶爲生穉之枯楊況其所與又女妻乎上陰過於五陽不過生華之枯楊耳雖其所與士夫亦何爲乎陽過陰有生育之望陰過陽无必生之理四末弱故棟隆三本弱故棟撓棟隆於上雖過而吉棟撓於下雖過而凶初居下爲過慎上居終爲過涉過慎者无所咎過涉者不可咎

初爲鳥之飛小者之過也所以致凶上爲飛而離小者之愈過也所以有災嗇自二之陰而觀則三之分爲君四之分爲祖固不敢過自五之陰而觀則五陰爲密雲二陰爲穴取助亦何能爲但二陰方進三固

大易則通 卷十二 章

當防而不當從五陰在前四則可過而不可往

既濟 ䷾ 未濟 ䷿

初尾上首方既濟之初而猶存濡尾之恐所以无咎至既濟之終而反蹈濡首之虞安得不厲三四處既濟之中既濟而伐猶難克也況敢輕動乎既濟而有衣袽猶宜戒也況其无備乎二臣也當既濟時而可爲喪弟之婦乎君臣交孚可也五君也當既濟時而徒事殺牛之祭乎實意昭格可也臣格君君格天此祈天永命之道也

初二居未濟之始宜敬慎以防敗乃初濡尾二曳輪

焉得不吝至於三則時之將濟雖未濟終可利涉四
五居未濟之時易致輕動而未能守正惟能貞可以
即吉而追悔上則時之將濟雖有孚於飲酒而濡首
則失是

中孚 ䷼

中孚二應乎五鶴鳴而子和五應乎二有孚而擊如
蓋所縻者在好得故不覺所孚之擊如也三四皆陰
三得四是得敵四得三是有匹三以无常之資而得
敵固无能為四以幾望之月而匹亡終能免咎初在
卦始孚之未變者上居卦終信之已極者未變者吉

太易則通

卷十二

重

執極者凶

願卦下三爻以初九之陽為主所謂養德者也上三
爻以上九之陽為主所謂養民者也初九不食之蠶
龜能自養者可舍爾而觀我朵頤乎二惟不自養而
求養於人行之失類也故其願也為征凶為拂經三
惟不自養而求養於人行之悖道也故其願也為征
凶為勿用上九天下之人皆山之以養者上不自養
而求賢以養五惟賢以從上不見其拂經而吉四惟
行上所施見其光不見其顛而吉蓋自養者求人則
顛養民者求人則雖顛亦吉自養者求人則拂養民

者求人則雖拂亦吉

坎 ䷜

坎惟陽陷陰中故五坎為不盈而二坎為有險惟陽
也二雖在下可求小得五則在上祇既平矣初居重
險之下三居重險之間上居重險之極均之險而又
險初曰失道上曰失道三曰无功則知險必有所由
致矣四與五剛柔之際復當艱難之時可徒以煩文
拘乎用缶納約免咎之道也

太易則通

卷十二

案

離二居中得中道元吉可知五居王公之位使非憂
懼何以得吉初陽在下為錯然之履四陽在上卦之
初為突如之來錯然在初猶可敬以辟咎突如在四
則終无所容矣離為日三爻乃日昃之離不安常以
自樂則凶離為戈兵甲冑上爻是出征之離出征則
有獲矣

无妄 ䷘

初无妄志故往而得吉上无妄行乃有肯无攸利初
以正而上匪正也三與五同功一得无妄之災一得
无妄之疾三多凶故災自外至五多功故疾自可愈
二方用功之始必一无所冀而後利往四在用功之
後必可貞以守而後无咎

初以深入罹凶上以浮動罹凶皆不知久於其道也
二久於中所以悔亡四久非其位所以无禽恒之肯
於利貞也三與五同功但九三剛德也當恒而不恒
故或承之羞五柔德也不當恒而恒實非夫子之宜
遯 ䷠

遯以最先為美初居後遯而尾者也所以厲上居卦
外處之裕如肥遯者也所以无不利三近陰有所係
而不成遯四遠陰有所好而能遯二五得中順正同
志五之嘉所以吉二之執所以莫勝說也要之遯志
不固有遯而悔者矣四之好不如五之嘉五之嘉不
太易則遯 卷十二 垂
如上之肥況於遯而係遯而尾乎明於時行之義遯
之亨斯大矣

臨初與二皆陽而四陰咸其所臨其吉宜矣初正二
中而二之吉尤无不利也三不當位其臨人也甘四
當位其臨人也至六五行中以知為臨上六志內以
敦為臨觀於此而臨之循吉去咎大端可見矣

謙 ䷎
以初對三言三為勞而能謙之君子初則謙而又謙
之君子也以三對四言三有勞且謙四居上可不益
焉其謙乎以四對五言四為謙且无不利五居尊而

能謙无不利更可知以五對上言五之謙能得衆固
利用侵伐上之謙能得衆亦可用征邑國以二對上
言同一鳴謙二則中心得上則志未得又有間矣
豫皆九四所由致六五特建空名於上耳豈非貞疾
恒不死象乎初與四應故鳴而豫三與四近故盱而
豫獨六二介然守正不終日而見幾豈至溺於豫如
盱且鳴哉上居豫極故其而豫苟知自悔既成而淪
又何咎乎

損 ䷨ 益 ䷩

初與四應四之疾賴初以損初固當遣往而四亦當
太易則遯 卷十二 天

使遠也二中以為志而弗變所守天下所以受益於
二也五柔順虛中而居尊位五所以受益於天下也
以二對上二弗損以益上上弗損以益下也三與上
剛柔相易正卦之所以名損一陽上而一陰下在三
則得其友在上則得臣无家矣

初受益之始以不厚事用大作得无咎上受益之極
以求益立心勿恒來擊凶二以永貞受益故上格習
吉五以孚惠得志故勿問元吉三四皆不得中故以
中行為戒三能中行可以告公而見信四能中行可
以告公見從

損三得友以上止能勿下遷益四遷國以初動亦能
上出損上得臣无家不泯三說之功益初下事不厚
若惟四異是主

大壯 ䷡ 觀 ䷓

四陽在下爲大壯二陽在上爲大觀均之以大立名
也胡雲峰云觀四陰不取小者之壯以上二陽爲觀
大壯則以四陽爲大者之壯而猶恐大者或失其正
初以趾征則凶三以角觸則羸均之恃壯者也二於
陽進不觸之退不助之以安貞得吉四壯較以往二
柔惟其所御以用貞得濟均之不恃壯者也以三四

大易則道

卷十二

三

言四者衆陽之藩一以防陰使不得入而致養於陽
一以閑陽不使躁決而陷於陰羣陽所以壯者以
四之藩在焉三不惟四是從而用壯用剛以致羸角
志非不正而道有未盡矣大抵四之所失即三所解
之藩五之所喪即上不退之羊三以剛居剛故貞則
有厲四以剛居柔故貞則有吉五以柔居羣陽之上
若力制其進則難勝而有悔惟和易以待令羣陽无
所用其壯斯盡治壯之道不以位拘者上處壯極宜
致審於進退之宜先儒謂不詳是壯時病艱是壯時
對證之藥信哉要之五知喪上克艱罔或在三艱且

在上觸或在三艱且在上一艱處壯之終有善動故
三厲而上吉

九五在上羣陰所觀初最遠曰童觀二漸近猶居內
曰闕觀四則最近於五而觀光矣然觀者不徒觀人
亦有自觀之道焉三居上下之間觀我生以進退五
當大觀之位觀我生以稱君子上雖未正觀位而與
五同體觀天下之生皆其生可任意无所事而不以
君子與五共圖哉

艮 ䷳

漸 ䷴

艮要乾之終主上剛以三限要上而止限二初於下
大易則道 卷十二 三

使勿出限四五於上使勿入而四柔爻脉絡聯屬无
不合上以成敦故曰敦吉厚終諸爻皆以人身取象
初趾止所當止未失其正二腓不拯其隨是忘一體
之義也心豈能快三限限貧富背脊正中乃上下體
之大經絡屈伸以時心官維繫四身伸而上非四之
伸而三是伸屈而下非四之屈而三是屈時行時止
總以三爲中止之主止諸躬所以无咎五輔言語有
章歸於中正所以悔亡

漸柔言女爻言鴻女從夫鴻隨陽皆以漸其事類女
不更嫁鴻不再偶俱以正其道亦同鴻有序而進以

漸在下則由干而磐而陸在上則由水而陵而達初
漸之始鴻鵠之志非小子所量爭微危之致有繁言
不知在下所以有進用柔所以不驕无應所以能漸
於義自无咎也二居易守正自養以俟時故吉三四
成卦之主俱以无應因陰陽相比而合三居止極重
剛不中失靜止之德以躁進三征四孕非配故不可
復非夫故不攻自但異體而有同心之義雖陷坎中
有寇象三以艮止四以順巽而坎不能爲之寇三與
四相求順而相保在四有巽順之休而无乘剛之咎
雖處非所宜而進亦可安五與二正應未即合也五

大易則通

卷十二

坤

坤

師

坤初陰始凝而謹堅氷之至上處陰極而傷野戰之

第三四當重陰之中義應退藏固密所以有取於含
章括囊或從王事无成斯真能含章矣无咎至於无
咎斯真能括囊矣六二柔中居下德之直方光大者
也六五正位居體德之黃裳元吉者也

師五當田禽之時而專任長子二承其寵能无師中
之吉乎參以三四則貞凶戒辭也三以輕進喪師四
以重進退師雖均无功與尸又不若左次之未失常
也初居出師之始故貴以律上當用師之終故言正功

晉

明夷

大易則通

卷十二

坤

晉初二在下上行之志未孚于衆故初欲進見摧而
二亦不免于愁矣至于三則衆允之矣而又何悔乎
四不當位故其晉爲鼫鼠貞厲上居晉極而道未光
故其晉爲角厲貞吝五柔也然晉德貴剛向非有失
得勿恤之心何以往有慶乎

明夷之初垂翼之傷也宜引義自安二左股之傷也
宜順則以拯三則禍已迫矣可无南狩之志乎四入
于左腹異姓之臣猶可獲意遠去五則箕子之明夷
同姓之臣失時處難道當如是利于比干之死貞于
微子之權矣上暗主失居上普照之則不明而晦所
以五爻之明皆其所夷矣

需 ䷄ 蒙 ䷃

需陰在前五天位也不可以險言故變例而言需於酒食以中正治需也餘五爻皆以需險言初去險最遠曰于郊二去險漸近曰于沙三將入險曰于泥于郊用恒故无咎于沙雖終吉猶不免有言于泥則已致寇矣猶未陷險也四則需于血上則入于穴矣于血尚有順聽出穴之望入穴不能不敬待夫不速之客蓋三之敬慎以防外寇者兼爲上謀上何得不來敬之以需終吉

象初宜發初陰也故利用刑人蒙終不宜擊上剛也大易則通 卷十二 雷

故不利爲寇五蒙而童者也二能含容其純一未發之美豈非包蒙乎五近上陽以順吉三近二陽以不順无攸利六四獨遠乎陽剛之實蒙之所以困也以二對三二爲剛正之婦故納婦吉三爲不正之女故勿用取女以二對初初柔而二以剛接克家之子也同人 ䷌ 蒙 ䷃

初居卦始以未有私繫无咎上居卦終以不獲同志无悔以大同之道言之二同於五似爲各道以相應之常言之五同於二實爲直理三伏戎以敵五四乘痛以攻五九五得正應使非用大師以勝之奚免號

咥於先而獲笑於後乎

緊五二之主也二五之宗也惟二有于巷之遇則五有噬膚之合矣初視四爲惡人四視初爲元夫惟初有惡人之見則四有元夫之遇矣三與上相應三居兩陽之間前曳而後掣上居緊極能无負塗載鬼之疑乎然邪不勝正始雖天劍之傷終有遇雨之吉

屯 ䷂ 井 ䷯

初三五陽位也二四上陰位也故屯以二四上爲主初盤桓初之屯也三居二陰間即鹿入林三之屯也五屯膏施未光五之屯也二應五而不得應乘馬班如矣然猶冀其求也至於上而猶乘馬班如焉此而弗合更復何望徒相與以悲其遇之窮耳不其泣血漣如矣乎

大易則通 卷十二 雷

井以初三五爲言初陰也而又居下井泥之舍而不食者也三陽猶居下井渫可汲而不爲人所食也至於五陽也而中正在上則井冽寒泉人所共食矣二之井僅射鮒未甃也四之井雖甃未成也至於上則井收勿幕而大成矣

家人 ䷤ 歸妹 ䷵

六二女之无攸遂而在中饋者也五以是至於其家
勿用恤而交愛可知三剛而不中啗啗以治家者也
四順在位能富其家者也初居有家之始故不可无
閑變之功上居有家之終故不可无孚威之道
五居尊爲君初二在下爲婦五有中德故君袂不如
婦袂婦能助君故初以跛而能履二以眇而能視三
四皆須而未得所適三在下而四在上故三之須未
必如四之愆期但三陰四陽故三雖須而反歸以婦
四雖愆期實則有待而行至於上不惟愆而終无所
須女之不承筐而士之不刲羊也其何利之有

太易則通

卷十二

妻

妻

解

五妻天下之大妻也苟非得朋何以出險然獨二與
五應所以妻其妻者惟匪躬之二而已諸爻皆往而
不來聖人教之曰皆往則皆蹇初其來而譽乎三其
來而反乎四其來而連乎上其來而頤乎五方待衆
朋以濟蹇而无如皆往蹇何向非有蹇蹇之王臣其
奚以濟天下大蹇乎

解初何咎乃四視初爲在下小人所謂擗也上視三
爲負乘小人所謂隼也四能解擗則君子之朋斯至
上能射隼則小人之類可獲二五得中故能去邪媚

以親中直退小人而進君子

萃

升

初與四應而不終所萃之本志三與上應而又嗟所
萃之匪人惟初不終所萃故四必大吉而後无咎惟
三嗟其所萃故必憂懼而後无咎九五有位之萃也
二與之應能不相引而萃於五乎但二之萃於五也
惟孚則用禴亦利而五之萃於二也匪貞則悔不可
亡是孚與貞尤所以萃之本矣

太易則通

卷十二

妻

妻

卷十二

妻

異位而三前皆陰五前亦陰故三之升也无疑於虛
邑五之升也得志於循階二與四異位而二則心乎
四則事順故二之孚利用禴四之順用亨於岐山

困

革

初居困下臂之困也使其能明識出路矣上居困極
葛藟之困也使其知悔免繫繫矣三介二陽之間前
石而後蒺藜之困也四有初應而隔於坎二之與輪
金車之困也九五困於臣之所制故曰困於赤紱九
二困於君之所與故曰朱紱方來然二五得中故均
可以享祀

居革之初不可有爲明矣然議革最難故二之革也必已日三之革也亦必三就如之何而可輕於革也上居革終君子小人俱已變革革道成矣然革貴乎心四之孚也至於改命而信志五之孚也至於未占而共明則乎尤正革之本矣○數過五則更變已於天千逢六

鼎 震

鼎初應四初居下爲趾四應下爲折足趾而顛猶有出否之利足而折不免覆餗之虞矣以三對五五爲黃耳而三則其耳革矣五爲雉膏而三則雉膏不食

太易則通 卷十二

壬

矣欲虧此悔其必方雨而後可乎以五對上五本柔也故宜濟之以金鉉上本剛也故宜濟之以玉鉉二居中其有實之鼎有實者慎所之則有疾而不我卽何尤之有

居震之初固當有兢兢之恐居震之極安可无干鄰之戒二五正當震中往來皆厲者也然均之得中以理億之二雖喪貝而可得五口惟无喪而且有事三與四俱不當位故一則震蘇蘇一則震遂泥矣

賁 噬嗑

噬嗑利用獄故以用刑言初與上受刑者也初在卦

始其校而履之上在卦終其校而何之乎履校不曰滅足而曰滅趾欲其不進於惡也何校不曰滅首而曰滅耳罪其聽之不早也以四對五五柔也太柔則弛故雖噬而得黃金不可无貞厲之處四剛也太剛則暴故雖噬而得金矢不可无艱貞之思以二對三二乘初剛噬膚而滅鼻者三不當位噬臍而遇毒者但二之滅鼻其難在人故終可以无咎三之遇毒其難在己故不免於小吝

太易則通 卷十二

庚

賁初對二初居下二居上故初賁在趾二賁在須賁趾者舍車而徒行衆人之所羞君子以爲賁也賁須者願得須而賁二附三以賁也以三對四三陽處二陰間得所賁故濡如四以三隔弗克賁賁於初故嚙如濡如者宜永守貞嚙如者終必得合以五對上五賁將極故賁以丘園上賁已極故賁以白初賁在徒賁在義而不在車上賁在白賁在質而不在文以此觀賁賁之道過半矣

隨 蠱

隨五中正以下賢孚於嘉矣四隨五有獲三隨四有求得四多懼雖有獲不可无明道之功三多凶雖有求得不可无居貞之守三上陽下陰是係丈夫而失

小子隨得其正二上陰下陽是係小子而失丈夫隨失其正初從正故淪官而不口功上居極故係維而可用亨

蠱有所事初陰也此陰則彼陽故曰幹父蠱二陽也此陽則彼陰故曰幹母蠱三四一則過於剛而奮發一則過於柔而寬裕均非治蠱之善道惟五得中幹蠱可致聞譽要之皆有所事皆事王侯之事獨上不事王侯而高尚在己之事則其志真可則矣

蠱 旅

蠱以離在下故言日言句初與四應初視四為配主

大易圖說

卷十二

爻

四視初為夷主是以初之遇配主雖句而亦无咎四之遇夷主必行而後吉三之暗甚於二故二見斗而三見沫見斗者猶可信以發志見沫者不免於右肱之傷矣上之蔽甚於五故五來章猶可開也上自蔽而浮託終无開發之期矣

旅親寡之所初志瑣瑣取災之道也必求旅之善其六二乎二得中道故也三過剛故始雖即次而終則焚之始有童僕而終則喪之雖貞亦厲不若二矣四過剛雖旅于處无即次之安雖得資斧无懷資之裕我心不快亦不若二矣五為雉處旅者雖來射而矢

亡不足命中終有譽命之逮其得中道猶夫二也上剛之極為而焚其巢矣甚於來射也三以義喪焚次上以義焚喪牛過剛之不可以處旅如此君子觀夫以旅與下其義喪以旅在上其義焚則知旅之時義不外乎柔中順剛止麗乎明而已故二終无尤

巽 兌

巽者德之制也又為行權其立卦初與四也有權而非用事之地二五雖據用事之地而无權故二五必用初與四而後得志初四必順二與五而後亨也初居下志疑不果易以醴亂故利武人之貞四承尊履

大易圖說

卷十二

罕

正體柔用剛行命有功故獲三品二卑巽矣以事神則可達己之誠不厭其煩複也五中正矣以宣令則利齊物以漸必用其周信也三繁數之令志窮易數也故吝上居巽之極上窮辭斷也故凶

兌三陰來就二陽以求說而初行未疑故其為兌也和而吉二志克信故其為兌也平吉而悔亡上陰引下二陽以來說而四虞比匪商度未克自寧故有介疾之慶五思反剝競業以成允孚故有正位之屬蓋能孚於順而不能孚於剝尚未全乎剛中五惟正大自稟上不能以引之者利之其感孚微然而操心危

矣五獨不言兌者以其剛中難於以非道之說也三
上兌主來兌尙有意就陽雖不當乎利貞自位之道
猶非強人以必從引兌則多方以期其必合心曲之
不能正告天下者多矣故曰未尤然咎在不知所以
商之孚之者

渙 節

解難釋險拯民之渙尸此者其二四乎二以剛在陰
中力能濟也四以柔在陰外動无遠也六爻初在渙
始爲力易而戒後時故用馬壯二奔陰中其來速而
得安倚故曰其机馬机皆本爻之象此二爻自拯其

大易則通

卷十二

聖

渙也三以躬渙四以羣渙一志在險外一思圖大聚
皆欲拯世之渙也且四巽主風以散之在水上則激
波在水際則解凍近不比三遠不應初惟致一以承
五以其濟其渙故以元吉光大歸之九五正位居中
倚四以其濟五出令四行而致之民斯所以渙汗大
號以盪險阨也上九出險之外居巽之極有三之應
因其渙躬舉全坎之血而盡渙之如是而一世之害
悉遠要亦四上同力而二順四机放奔走以應上汗
號渙居也

初雖因二塞而不出然節之所以異於習坎者惟下

一爻塞乎兌底有以節坎之流故无咎二應五以說
應之爻而不出不勝其畏險失節之時宜故凶三居
澤溢自以爲不能節而發之嗟嘆此上之所由以爲
苦也上旣因之悔亡必不以此咎三又謹得而咎之
三猶以乘剛失節四得位而上承陽當節而節節所
以通安舒之道也故亨亨節之道全在九五惟五之
中正以通爲節不至於道窮天下无不共甘之蓋成
坎之主受兌之節正位乎五且作甘亦五數也上居
卦終守節而不知道窮之變苦節者也故貞凶然加
憂於六三不節之嗟嗟經過約未有刻厲尙行失身

大易則通

卷十二

聖

取災者故曰悔亡知苦節之不可貞知亨道矣又何
窮之有

渙風散主爻在四初拯二奔三躬皆以從四節澤止
主爻在三四安五甘上苦皆以受三渙之三在二四
同功之間上交下交皆以禮曰躬節之四在剛柔分
節之間上順下受皆以道曰安渙五汗陰體洽爲暢
四肢之液節五甘險體疏爲放四海之源渙上迷出
居功難寵利无非害血恐卽渙卽險之故節初不出
放言易口舌无非亂階恐卽節卽險之故

卦包

坤初履霜 蒙四困蒙 需初利用恒 訟四復即命
小畜初復自道 又二牽復 履五夬履 泰三无往不
復 又五帝乙歸妹 又上復臨 否五噬離祉 同人三
升其高陵 豫彖行師 又四由豫大有得 又五恒不死
臨九咸臨 噬嗑初履校 復上用行師 頤彖觀頤
又初觀我朵頤 離初履錯 咸三執其隨 遯二用
黃牛之革 睽初勿逐自復 又五厥宗噬膚 解彖其
來復 損二弗損益之 又五或益之 又上弗損益之
益上立心勿恒 夬初壯于趾 又三壯于頄 鼎三鼎
耳革 艮二不拯其隨 歸妹初跛能履 兌五孚于

太易則通

卷十二

聖

剝 小過上飛鳥離之 未濟四震用伐鬼方

王伯厚曰一卦變六十四六十四卦變四千九百有六
六爻不變與六爻皆變者其別各六十有四一爻變
與五爻變者其別各三百八十有四二爻變與四爻
變者其別各九百有六十三爻變者其別一千二百
有八十朱子發謂需利用恒者需之恒也蒙六五順
以巽者蒙之觀也乾九四乾道乃革者乾之小畜也
小畜之中有離兌故曰革是謂天下之至變張真父
謂易无所不變蒙曰困蒙小畜曰復自道曰牽復履
曰夬履離曰履錯然歸妹曰跛能履泰曰帝乙歸妹

臨曰咸臨咸曰執其隨艮曰不拯其隨噬嗑曰頤中
有物睽曰厥宗噬膚損曰弗損益之曰或益之夬曰
壯于前趾曰壯于頄遯曰執之用黃牛之革鼎曰鼎
耳革兌曰孚于剝未濟曰震用伐鬼方皆有卦變之
象小畜以一陽為復兌以一陰為剝變之變者也六
十有四相錯而不相亂張文僥謂臨初與二皆曰咸
臨有咸象也咸之用兌之說也履五曰夬履有夬
象也夬與履乾夬相易之卦也

太易則通

卷十二

聖

卦爻包師者三同人五與師錯大師與長子師師通豫
四易二復初易二皆師也師克在和故豫利行師師
貴審機故速復有敗包履者四坤噬嗑離歸妹皆初
也坤初變有震足象噬初亦震與離歸二卦皆剛處
陽爻在初有賤實象至離為蟹蟹二物之行皆履錯
然也歸妹則震以乾體居兌上尤切肖履矣包大有
者豫四也大有以一陰居五而五陽應之豫以一陽
居四而五陰從之所得更大也包隨者二咸三艮二
也咸三一反即隨之初惟執則无功而往咎艮二反
變即隨五之乎嘉惟不拯則心鬱于有孚包觀者頤
也初與五易有觀象故係于柔而初又言之包噬者
睽五也噬二變即睽故噬膚有慶无滅不在二而在

五包剥者兌五也來引二兌交伺於上下特近比之
有商皆剥象也有交孚之二應則有孚威如羣剥亦
化故位正當乎有屬正當乎利貞耳包復者五訟四
出險之始曰復即命淪安貞以變而不失其正者也
小畜初與二蓋小畜下體乾復上體坤乾坤相應故
畜初復自道二牽復吉與復四中行獨復五敦復无
悔義正相類牽復之中不自失敦復之中以自考皆
得中而不失其正者也泰三之无往不復際小往而
大來泰上之城復于陸防夫盡之轉如也睽初之自
復其復初不遠之復乎解之无往來復其復之來復

大易則通

卷十二

星

有攸往乎包離者二否四以陰麗陽得社小遇上陰
亢而失麗故凶乎包恒者二需初待遠與恒初求深
之義相通雷風相易則益上之立心勿恒正恒三之
不恒其德也包益者損惟自損抑乃所以受益包夫
者履五乾兌之互易也包升者同人之三高陵其虛
邑象乎包困者蒙四遠實剛揜均相遇之窮也包革
者二遯二反易五即革鼎三則革之反也包震者未
濟之四蓋四易三有以破幽險矣包歸妹者泰上上
互震下互兌合為雷澤歸妹也

大易則通卷第十二

孫蔚先 敬刊

卷第十三

仙井明義齋靜述

澤山咸

二曰貞曰悔是貞悔者古人用占之法也貞

者事之幹天下事萬有不同苟能一票以正未有不
吉利而元亨者也震无咎者存乎悔天下人心不同
總期於能悔是悔又吉无咎之占也周易特取貞之
一字繫於乾彖辭之終取悔之一字繫於乾又辭之
終正以見凡統觀卦辭者必以貞析觀爻辭者必以
悔也貞悔獨言於辭終者舉事之成以該始也獨言
於乾舉卦之首以例餘也然卦雖主貞未始不兼言
平悔革之元亨利貞悔亡者是也爻雖主悔未始不
兼言平貞咸之四貞吉悔亡未濟之四貞吉悔亡是
也蓋貞者正也悔者悔其不正以歸於正也義原一
貫但彖辭畧故止言貞爻辭詳故言貞而又兼乎悔
也觀此則知占用貞悔之義矣

用貞吉

同 君子貞

遯 小人貞

家人 女子貞

恒 婦人貞

旅 童僕貞

巽 武人之貞

坤 牝馬之貞

履 幽人之貞

比 內比之貞

升 不息之貞

師 師貞

旅 旅貞

天下人品不同涉世亦異然可以一貞槩之故君子有君子之貞小人有小人之貞女子有女子之貞婦人有婦人之貞童僕有童僕之貞師有師貞旅有旅貞有顯比之主則當用內比外比之貞有夫履尚德之主則當用幽人之貞健不足則當用牝馬之貞進退不果則當用武人之貞莫升當反而為不息之貞類推之无一事可失其正也

可貞不可貞

无䷘可貞

坤䷁可貞

損䷨可貞

節䷻不可貞

蠱䷑不可貞

明䷣不可疾貞

求易則通

卷十三

二

凡事固當貞矣然有可貞者有不可貞者有无妄之心則可貞以守損而有孚則可貞以守內含章美可貞以守若夫苦節道窮矣此可守以爲貞乎幹母蠱匪可以正道行之尚可守以爲貞乎南狩疑於遁上如是而可疾以爲貞乎此則皆不可貞也

永貞

坤䷁永貞

賁䷖永貞

艮䷳永貞

益䷩永貞

元永貞

比䷇元永貞

萃䷬元永貞

勿用永貞

小䷈勿用永貞

貞一也有當永貞者有當元永貞者有當勿用永貞者永貞者永守此正而不失之謂用六大終承乾賁三以陽介陰艮初止所奠基益二益受外來焉得不有取於永貞至若比以剛中衆附萃以有位待孚可不永其貞乎小過之四往必有厲尚可用永貞乎

居貞

屯䷂居貞

隨䷐居貞

革䷰居貞

頤䷚居貞

居貞者居之爲己有也人情常阻於困阨屯初盤桓可不居貞乎人情常溺於紛華隨三有求得可不居貞

大易則通

卷十三

五

乎革道已成不可他有所往其居貞宜也上有由頤之主將何所爲乎亦惟居貞而已

安貞

坤䷁安貞

訟䷅安貞

人情分處其卑多不安其正故於坤及訟四皆示以安貞夫居曰居貞安曰安貞然則所謂君子所居而安者其居安此貞也哉

艱貞

泰䷊艱貞

明䷣艱貞

噬䷔艱貞

大䷍艱貞

艱貞者艱難以守正也明夷之時不得不然此其變也

泰三當往復之介畜三當良馬逐之時噬當得金矢
之印人情所忽以為易尤不可不艱以守貞也克艱
之道安貞以此永貞以此矣

用悔言

乾三有悔 困三有悔 豫三有悔

悔有二義過遂成而始悔是悔自吉而向凶也知悔其
過而圖改是悔又自凶而向吉也乾之亢龍必有悔
困之葛藟必有悔豫之肝而有悔此悔自己致不可
有也若夫動而有悔動悔有悔肝豫而能速悔則悔
又還善之門矣此悔何可无也悔其立於吉凶之介哉
大易則通 卷十三 四

无悔

同人三无悔 咸三无悔 大壯三无悔 渙三无悔

復三无悔

无悔亦有二義同人之上志未得也咸之五志未也壯
五之位不當雖无悔亦何足貴哉惟渙三之渙其躬
志在外也復五之敦復以自考也此之无悔乃其所
可貴也无悔烏可一槩論哉

悔亡

恒三悔亡 晉三悔亡 家人三悔亡 夬三悔亡 四
渙三悔亡 二艮三悔亡 五睽三悔亡 初革三悔亡 四

悔亡者謂有可致悔之端而後遂亡之也爻中單言悔

亡不及他事惟恒九二夫子釋以能久中也是知必
久於中而後能悔亡不久猶未免悔在也然悔之所
以亡者必有其道是以或先言盡其道而悔因之以
亡或先許以悔亡而後申以亡之之故晉三以眾不
為而悔生既眾允而悔不亡乎家太初以未閑而悔
生既閑有家而悔不亡乎夫四有次且之悔克盡牽
羊悔不亡乎艮以言僂而悔生艮輔而言序悔不亡
乎此所謂能盡其道則悔可亡也睽初何以亡悔以
其喪馬勿逐五何以亡悔以其厥宗墜膚晉五何以
亡悔以其失得勿恤革四何以亡悔以其有孚改命
此所謂許以悔亡而後申以亡之之故也

大易則通 卷十五 五

虧悔

鼎三九三虧悔

小有悔

蠱三九三小有悔

无祇悔

復三初九无祇悔

雖膏不食可不謂悔乎方雨則悔虧矣有蠱當幹可不
謂悔乎无大咎則有悔亦小耳不遠之復見天地之

心此則不祇於悔其最善者矣

利貞占

大壯利貞彖 離利貞彖 漸利貞彖 中孚利貞彖

明夷利貞五 損利貞二 鼎利貞五

凡彖中單言利貞不兼言他事者惟大壯一卦夫大壯何事不可為而猶教之以貞他可知已離之利貞以

柔麗乎正也漸之利貞進以正邦也中孚之利貞以

應天也明夷之利貞以明不可息也損二之利貞以

中為志也鼎五之利貞以中為實也信乎貞者事之

幹矣

太易則通

卷十三

六

利有攸往占

復利有攸往彖 大過利有攸往彖 恒利有攸往彖

損利有攸往上 益利有攸往彖 夬利有攸往彖

萃利有攸往彖 巽利有攸往彖

復以亨利往大過以利往亨恒以亨貞利往損以亨貞

利往益以利往利涉夬以孚厲利往萃以亨貞利往

巽以小亨利往夫无所據而輕試有所恃而躁動

皆咎道也

无不利占

坤无不利五 遯无不利五 臨无不利四 泰无不利五

剥无不利五

大過无不利彖 巽无不利五

不利有攸往吉

剝不利有攸往彖 无不利有攸往彖

易中單言不利有攸往不兼他事者惟剝蓋剝乃小人長之時也觀象且屬天行以此思惟他可知矣

勿用有攸往占

屯勿用有攸往彖 遯勿用有攸往初

小利有攸往吉

賁小利有攸往剛 文柔

无攸利占

大易則通

卷十四

七

蒙无攸利初 大過无攸利初 臨无攸利初

无攸利初 頤无攸利初 恒无攸利初

萃无攸利初 姤无攸利初 未无攸利初

利不利辨

復利有攸往 剝不利有攸往

需利涉大川 訟不利涉大川

頤六五不可涉大川 上九利涉大川

同人利君子貞 否不利君子貞

復剛長故利有所往剝小人長故不利往需坎在上險

之將出故利涉大川訟坎在下險之未出故不利涉

順六五陰也故不可涉大川上九陽也故利涉同人
大同也故利君子貞否匪人也故不利君子貞
利用占

蒙䷃利用刑人用說桎梏初 比䷇用三驅五

泰䷊用馮河二 坎䷜用缶四 用徽纆上

復䷗用行師上 離䷝用出征上 晉䷢用錫馬象

解䷧用射雉上 益䷩利用大作初 用凶事三

萃䷬用大牲象 利用禴二 升䷭用見大人象 利用

禴䷗用亨於岐山四 困䷮利用亨祀二 利用祭祀五

革䷰用黃牛初 巽䷸用史巫二 渙䷺用拯初

太易則通 卷十三 人

易曰利用出入民咸用之則利之與用必有分矣故辭

中有言利者如利見大人利涉大川之類是也有兼

言利用者如利用賓於王利用爲依遷國之類是也

至于用者各有所用之宜不可混而稱也

亨利貞吉

兌䷹亨利貞 蒙䷃亨利貞 咸䷞亨利貞

恒䷟亨利貞 萃䷬亨利貞 渙䷺亨利貞

小䷈亨利貞 困䷮亨利貞

君子論義理不論禍福勿論亨不亨皆利於貞也故聖

人於亨後猶以利貞教之凡彖辭單言亨利貞不兼

事者惟兌卦蓋兌者說也說未有不亨但妄說易論
於邪故利貞說道如此他可知矣童蒙咸感有亨道
然未有不養以正感不以正而能亨者恒久必亨萃
聚可亨渙散亦可亨既過於小可以亨困而不失其
所亨皆必貞而後能保有其亨當知貞亨之道矣

亨占

復䷗復亨 豐䷶豐亨 節䷻節亨 賁䷖賁亨

謙䷎謙亨 震䷲震亨 遯䷠遯亨 噬嗑䷔噬嗑亨

未䷘未亨 履䷉履不亨 同人䷌于野亨 大畜䷙天衢亨

否䷋大人否亨 節䷻四安節亨

太易則通 卷十三 九

利貞亨吉

離䷝利貞亨

凡事之亨必利於正能利於正而有不亨者乎此離之

麗乎正而亦曰亨也

元亨利貞吉

乾䷀元亨利貞 屯䷂元亨利貞 隨䷐元亨利貞

臨䷒元亨利貞 无䷘元亨利貞 革䷰元亨利貞

亨固利於貞雖大亨猶必利於貞彖言元亨利貞不兼

他事者惟乾以至健處事尚然他可知已屯以剛柔

始交而難生隨以剛來而下柔臨以方長之陽臨陰

元妄以外來之剛主於內革以相息之水火有一不

貞鳥足與於元亨哉

元亨占

大有元亨 蠱元亨

小亨占

旅小亨 巽小亨

亨小利貞吉

既濟亨小利貞

元亨者大得亨通也彖辭單言元亨不兼他事者惟大

有蓋天下之大悉其所有尚不謂之元亨乎然元亨

大易則難

卷十三

十

亦有二義有自今日言者大有升臨之類是也有就

日後言者也蠱之類是也對元亨言旅巽不遇小亨

事既濟矣亨雖小猶必利於貞焉他可推矣

貞吉占

壯二貞吉 需五貞吉 履二貞吉

比二貞吉 豫二貞吉 謙二貞吉

家人二貞吉 晉二貞吉 未濟二貞吉

解二貞吉 升五貞吉 隨初貞吉

臨初貞吉 泰初貞吉 晉初貞吉

姤初貞吉 需彖貞吉 頤彖貞吉

蹇彖貞吉

爻單言貞吉不兼他事者惟大壯二爻夫子釋曰以中

是中乃可以言貞不中非貞也故履比豫謙家人晉

未濟皆以二得中故皆以貞而得吉需升以五而得

中故亦以貞而得吉若初非中而亦曰貞吉者因其

初而敬之以貞也至於三四非中則不言矣

吉占

兌和兌吉 艮敦艮吉 蒙童蒙吉

小畜復吉 大有威如吉 睽小事吉

中豚魚吉 漸女歸吉 咸取女吉

未易則通

卷十三

士

離畜牝牛吉 隨孚于嘉吉 同人弗克攻吉

遯畜臣妾吉 解其來復吉 萃用大牲吉

姤月幾望吉 離戚嗟若吉 乾羣龍无首吉

比邑人不誡吉 睽大君之宜吉 明用拯馬壯吉

渙用拯馬壯吉 蹇往蹇來碩吉 解有攸往風吉

革有孚改命吉 鼎不我龍即吉 震笑言啞啞吉

漸飲食衎衎吉 終莫之勝吉 其羽可用為儀吉

巽先庚後庚吉 又用史巫紛若吉 解君子維有解吉

豐遇其夷主吉 又來章有慶譽吉 益用享于帝吉

未濟君子之光有孚吉

征吉占

泰䷊以其業征吉

林䷊跋能履征吉

革䷰已日乃革征吉

困䷮動悔有悔征吉

終吉占

需䷄敬之終吉

訟䷅有言終吉

履䷉想終吉

家人䷤威如終吉

鼎䷱虧悔終吉

元吉占

訟䷅訟元吉

坤䷁黃裳元吉

離䷝黃離元吉

泰䷊以祉元吉

履䷉其旋元吉

升䷭允升大吉

渙䷺渙其羣元吉

復䷗不遠復元吉

小䷈不宜上大吉

大易

卷十三

主

元吉而又亨无咎者

鼎䷱元吉亨

損䷨元吉无咎

益䷩元吉无咎

大吉而又无咎无不利者

萃䷬大吉无咎

鼎䷱大吉无不利

元吉有二義以其吉之大來曰元吉以其行事之盡善

亦曰元吉或易元為大无二義也損之時雖有孚必

元吉而後无咎益初大作亦必元吉而後无咎萃四

位既不當與二之中未變引吉无咎殊矣故必大吉

而後无咎鼎柔進上行得中應剛矣必元吉而後有

以亨享帝養賢之用元吉其可以俸致乎哉

有論人以辨吉凶者

屯䷂小貞吉大貞凶

遯䷠君子吉小人否

恒䷟婦人吉夫子凶

否䷋小人吉大人否亨

觀䷓小人无咎君子吝

同一事也則當論人以斷吉凶如童觀包承之類是

有論事以辨吉凶者

訟䷅惕中吉終凶

家人䷤嗃嗃吉嚃嚃終吝

姤䷫貞吉有攸往見凶

同此人也又當論行之得失以斷吉凶如訟不可長惕

中吉終訟則凶家道貴嗃嗃吉嚃嚃則各一陰處下

大易

卷十三

主

靜正吉往進則凶之類此吉凶之辨也

元吉與吉辨

大畜䷙六四童牛之牯元吉 六五豮豕之牙吉

制之於未聘者其機易所以得元吉制之於欲聘者用

力難占雖吉而不得言元也故君子貴涵養與其為

豮豕之牙寧為童牛之牯亦貴克治不能為童牛之

牯勢必至於豮豕之牙

吉有它占

中䷮初九虞吉有它不燕

大過䷛九四棟隆吉有它吝

既吉矣復有它焉則不燕則吝若比初之有它吉又一例也

貞吉悔亡占

咸䷞貞吉悔亡

四壯

貞吉悔亡

異䷢貞吉悔亡

未濟

貞吉悔亡

四壯

貞吉无悔

凡所居必中而後可以語貞必久於中而後可亡悔四

非中非正即有悔也故教之以貞不惟吉且可亡悔

以此知中固可以言貞即不中亦可反而歸之正其

於即吉而悔亡一也事何一而不貴於貞哉

有吉而无不利者

臨䷒吉无不利

九二成臨

有吉无不利

上自天祐之

晉䷢吉无不利

二在離中

屯䷂吉无不利

四求晉輝

大易別道

卷十三

吉

有吉而又无咎者

師䷆吉无咎

二在師中

升䷭吉无咎

上致降

萃䷬吉无咎

二引

革䷰吉无咎

二日乃重之

困䷮吉无咎

二有言不信

有吉而亨者

泰䷊吉亨

柔小往大來

否䷋吉亨

初拔茅

貞凶占

師䷆六五貞凶

二在師中

履䷉六三貞凶

巽䷸上九貞凶

中

恒䷟初六貞凶

既貞矣何以得凶蓋師使弟子參任雖正亦凶隨而有

獲正誼不謀利之謂撝諸義亦凶也願三之處動極

既拂於願乎上之居信極固欲登天恒初之深求未

能久於其道故雖貞皆凶巽上居巽之極喪其資斧

乃正所以爲凶也蓋巽以陰知從陽爲貞而剛以巽

乎中正乃亨也

凶吉

比䷇後夫凶

柔又

无首凶

上

履䷉噬人凶

豫䷏鳴豫凶

初

觀䷓觀衆願凶

初

坎䷜入坎實凶

初又

離䷝大畜嗟凶

三

恒䷟振恒凶

上

益䷩立心勿恒凶

三

大易別道

卷十三

主

井䷯羸其瓶凶

柔

漸䷴羸豕孚凶

三

豐䷶三歲不覿凶

上

旅䷷喪牛于易凶

三

小過䷽從或戕之凶

三

征凶吉

小畜䷈君子征凶

上

大壯䷡壯于趾征凶

初

損䷨九二征凶

上

革䷰九二征凶

三

震䷲觀震復征凶

上

未濟䷿未濟征凶

三

有凶占

臨䷒八月有凶

柔

无號終有凶

上

旅䷷有攸往見凶

初

包无魚起凶

初

凶一也今雖未至凶而其後必至凶者則曰有凶有凶
自己作者則曰起凶有凶之立至者則曰見凶有凶
自己致者則曰以凶其凶雖一所由各不同也
貞凶悔亡吉

節䷻上苦節

有沒貞而凶者

剝䷖初六剝牀以足又六二剝牀以辨

有凶而又无咎者

過䷛上六過涉滅頂

有凶而又无攸利者

宋易則通

卷十三

未

恒䷟初六浚恒歸姤䷫象

貞厲占

訟䷅六三貞厲畜上九貞厲 履䷉九五貞厲

噬䷔六五貞厲壯九三貞厲 晉䷢九四貞厲

革䷰九三貞厲 旅䷷九三貞厲

雖貞矣猶有危道況不貞乎

厲占

大䷍初九有厲 遯䷠初六遯尾厲又九三有疾厲

夬䷪孚號有厲震六二震來厲又六五往來厲

艮䷳列其夤厲 漸䷴初六小厲 兌䷹孚刺有厲五

有厲而吉者

訟䷅貞厲終吉三 噬䷔貞厲終吉初 頤䷚由厲厲吉上

晉䷢上九厲吉家 九三悔厲吉

有厲而无咎者

乾䷀三夕惕若 復䷗三頻復 睽䷥四交孚

姤䷫三行次且

貞吝占

恒䷟九三貞吝 解䷧六三貞吝 泰䷊上六貞吝

晉䷢上九貞吝

各因其所值雖貞亦吝何可恃哉

太易則通

卷十三

七

吝占

屯䷂三往吝 蒙䷃初六以往吝又六四困蒙吝

同人䷌二千宗吝 蠱䷑四往見吝 咸䷞三往吝

巽䷸三頻異吝

有吝而又吉者

賁䷖五吝終吉

有吝而无咎者

噬䷔三小吝无咎 姤䷫上姤其角吝无咎

可貞无咎者

无䷘九四可貞无咎

无咎者善補過者也蓋有无妄之心乃可守以爲貞以

免於咎

无咎占

乾 ䷀ 四无咎

需 ䷄ 初无咎

比 ䷇ 彖无咎

畜 ䷈ 四无咎

同人 ䷌ 初无咎

大有 ䷍ 四无咎

隨 ䷐ 彖无咎

又 四何咎 蠱 ䷑ 初无咎

又 三无大咎

臨 ䷒ 三无咎

又 四无咎 觀 ䷓ 五无咎

又 上无咎

賁 ䷖ 上无咎

剝 ䷖ 三无咎

復 ䷗ 彖无咎

頤 ䷚ 四无咎

大 ䷍ 初无咎

坎 ䷜ 五无咎

離 ䷝ 初无咎

恒 ䷟ 亨无咎

晉 ䷢ 初无咎

太易則通

卷十三

大

睽 ䷥ 初无咎

解 ䷧ 初六无咎

損 ䷨ 彖无咎

初无咎

又 四无咎 又 上无咎

夬 ䷪ 三三无咎

五无咎

姤 ䷫ 二无咎

又 三无大咎 萃 ䷬ 初无咎

三无咎

又 五无咎 又 上无咎

升 ䷭ 二无咎

井 ䷯ 四无咎

鼎 ䷱ 初无咎

震 ䷲ 上无咎

艮 ䷳ 彖无咎

又 初无咎 又 四无咎

漸 ䷴ 初无咎

豐 ䷶ 初无咎

又 洪 ䷶ 五无咎

節 ䷻ 初无咎

中 ䷄ 四无咎

又 小 ䷄ 二无咎

既 ䷧ 初无咎

未 ䷘ 上无咎

解初六單言无咎夫子釋以剛柔之際義无咎也則又

不專在補過矣既已盡道人何所歸咎於己出門同

人是也既不能盡道己何所委咎於人不節之咎是

也有咎自己作者則曰爲咎夫壯于前趾是也有所

以避其咎者亦曰无咎離履錯之敬睽初之見惡人

是也有勢可以往而決其无咎者則曰何咎何其咎

小畜初之復自道何其咎隨四之以明何咎睽五之

厥宗噬膚往何咎是也有本无咎而恐至於咎者大

有初之匪咎艱則无咎是也有始咎而卒能改之以

至於无咎者豫上之成有渝无咎臨三之既憂之无

咎是也

太易則通

卷十三

本

有无咎并无咎者

坤 ䷁ 六四无咎无咎

大 ䷁ 九五无咎无咎

有无咎又吉者

小 ䷁ 初九何其咎吉

有无咎而吝者

萃 ䷬ 六三往无咎小吝

无咎與凶之辨

噬 ䷔ 初九履校滅趾无咎

上九何校滅耳凶

節 ䷻ 初九不出戶庭无咎

九三不出門庭凶

均一校也在滅趾则无咎在滅耳则凶均一不出也在

戶庭則无咎在門庭則凶蓋墮初止惡不行墮上審惡不明節初知止而止二時行不行所以異耳

易曰吉凶者貞勝者也又曰吉凶者失得之象也是知吉之得即得此貞凶之失即失此貞也故曰天下之動貞夫一者也是以君子居此貞也安此貞也永守此貞也艱以守此貞也然而有凶者有雖貞而凶者有厲者有雖貞而厲者有吝者有雖貞亦吝者謂貞可乎亦有不可貞者焉謂貞當永乎亦有不用永貞者焉然則貞之道須善用乃所為貞於一也有孚占

太易則通

卷十三

孚

訟有孚

比有孚

初小

有孚

大有

孚交

隨有孚

家

孚威

益有孚

惠

夫有孚

兌有孚

又孚

剝

五

需言有孚光亨與貞吉竝稱則孚猶在貞之前矣故孚

之義不可不知焉有孚者人未必有而我之也以孚交人曰孚交以孚惠人曰心孚以孚自治曰孚威孚之固結不解曰孚攀孚以事君曰盈缶之孚在道之孚中行之孚孚以祀神曰顯若之孚孚以說人曰孚兌孚以與眾曰孚號

有孚亨占

需有孚光亨 坎有孚維心亨

有孚元吉占

損有孚元吉

益有孚元吉

井有孚元吉

有孚吉占

大有孚威吉

隨有孚嘉吉

革有孚改命吉

豐有孚發吉

未濟有孚吉

有孚无咎占

比初有孚比之无咎

小

四有孚惕出无咎

隨四有孚在道何咎

中

五有孚擊如无咎

有孚而厲者

太易則通

卷十三

五

夬有孚號有厲

兌有孚于剝有厲

五

孚者必然之詞故凶之必然也亦曰有孚蹢躅之必然也亦曰有孚未占而有孚也勿恤其孚也有孚於小人也皆自孚之義而化裁之也

孔易繫

稱辭

卦中凡奇畫稱陽偶畫稱陰夫子于乾坤初爻即以陰陽正其名乾初九則曰陽在下坤初六則曰陰始凝其定萬世以陰陽之稱乎

易中凡陽畫稱剛陰畫稱柔夫子于乾坤後即以剛柔定其稱曰剛柔始交又以剛柔之畫本乎乾坤雜卦首曰乾剛坤柔其定萬世以剛柔之稱乎

易中凡陽貴陰賤夫子于乾坤後即以貴賤定其稱曰以貴下賤繫首曰貴賤位其定萬世以貴賤之稱乎

太極圖說

卷十三

聖

剛柔

泰☰內陽而外陰 否☷內柔而外剛

履☱柔履剛也 困☱剛揜也

震☳三奇固剛卦即震坎艮一奇陰畫雖多而亦為剛卦

坤☷三偶固柔卦即巽離兌一偶陽畫雖多而亦為柔卦

卦故夫子于否泰曰內陽外陰內柔外剛履曰柔履

剛困曰剛揜訟曰上剛下險大壯曰剛以動鹽鹽曰

剛柔分節曰剛柔分蓋剛卦柔卦之別與

乾☰九三重剛而不中 九四重剛而不中

乾☰三四非一卦之中乎曰重剛不中何也乾剛卦上下

皆乾曰重剛以重剛言上剛以五為中下剛以二為中三四皆不中也是知必二五乃可以言中

剛中

蒙☶以剛中也 需☵以正中也 訟☶尚中正也

比☶以剛中也 小畜☱剛中而志行 履☱剛中正

觀☶中正以觀天下 益☱中正有慶 姤☱剛遇中正

困☱以剛中也 井☱乃以剛中也 漸☱剛得中也

柔中

旅☷柔得中乎外 噬嗑☲柔得中而上行

上下皆剛中柔中

大易圖說

卷十三

聖

坎☵乃以剛中也 離☲柔得中正 大畜☱剛遇而中

小畜☱柔得中剛失中 中孚☱柔在內剛得中 巽☴剛柔中正

兌☱剛中而柔外 乾☰剛健中正

乾☰以三陽而剛得中履之乾曰剛中正姤之乾曰剛遇

中正是也坎以一陽而剛得中比之坎曰以剛中象

之坎曰以剛中兌以二陽在下而剛得中萃與臨之

剛中是也巽以二陽在上而剛得中觀與益之中正

是也至於柔得中惟取乎離艮與震非不有柔中夫

于无取焉所重不在柔也

坎二五皆剛故曰乃以剛中離二五皆柔故曰柔麗乎

中正大過二五皆剛則曰剛過而中小過二五皆柔則曰柔得中剛失位而不中中乎二五皆剛曰柔在內而剛得中至於重巽則曰剛巽乎中正上下皆兌則曰剛中而柔外亦可見其重剛中而不重柔中矣

剛中而應

師䷆剛中而應 臨䷒剛中而應 升䷭剛中而應 萃䷬剛中而應 无䷘剛中而應 柔中而應

睽䷥柔得中而應乎剛 鼎䷱柔得中而應乎剛 同人䷌柔得中而應乎乾 中正而應

大易別義 卷十三

剛柔皆應皆不應

未䷘剛柔應也 恒䷟剛柔皆應 艮䷳上下敵應 比䷇上下應 大有䷍上下應 小畜䷈上下應 豫䷏剛應而志行

師䷆升二剛中而五應之也无妄䷘萃五剛中而二應之也睽䷥五之柔中而應二之剛也同人中正而應二之柔中應五之剛也上下皆艮敵應也上震下巽剛柔皆應也比以五剛得上下之皆應是五陰應一陽也小畜以四柔得上下之皆應大有以五柔得上下之皆應是五陽而應一陰也

剛來柔進

无䷘剛自外來為主於內 訟䷅剛來而得中 渙䷺剛來而不窮 晉䷢柔進而上行 鼎䷱柔進而上行 睽䷥柔得中而上行

剛本居上以其降而居下則曰來柔本居下以其升而居上則曰進來者居初居二猶為不窮至於三則其道窮矣進者居四居五猶為得位得中至於上則柔乘剛矣无妄之初剛自外來而為主於內訟之二剛來而得中渙之二剛來而不窮不可以見剛進之善乎若蹇之不利東北則其道窮矣漸之四進得位渙之四柔得位乎外而上同噬嗑之五柔得中而上行晉睽鼎之五皆曰柔進而上行而睽鼎且曰得中而應乎剛不可以見柔進之善乎若夫則兌柔乘五剛矣

剛柔相易

咸䷞柔上而剛下 三上 損䷨損剛益柔 三上 恒䷟剛上而柔下 初四 益䷩損上益下 初四 隨䷐剛來而下柔 初上 蠱䷑剛上而柔下 初上 賁䷖柔來而文剛分剛上而文柔 二與上相易

洪䷶剛來而不窮柔得位乎外而上同 二四相易

卦中震坎艮止謂之剛易柔巽離兌止謂之柔易剛不

可以言相易惟合上下二卦觀之則見其兩相易咸

與損是三上之剛柔兩相易也恒益是初四之剛柔

兩相易也隨蠱是初上之剛柔兩相易也賁則二與

上之剛柔兩相易也相易雖以彼此交換得名實无

所交換卦畫本自一定但就上下卦見在一陰一陽

以觀若見其相易而假之以觀象耳豈陰變陽陽變

陰如卦變之說哉

柔乘剛

大易剛柔

卷十三

柔

姤䷫柔乘剛也

夬䷪柔乘五剛也

震非不以柔乘剛而以二陰居上坎非不以柔乘剛而

又以陰居下離非不以柔乘剛而又以陽居上則乘

之義不著惟兌獨以一柔居二剛之上則乘剛之義

明矣故歸妹夬之乘剛皆取於兌也

屯䷂六二乘剛也

震䷲六二乘剛也

困䷮六三乘剛也

噬嗑䷔六二乘剛也

豫䷏六五乘剛也

卦之乘剛所取獨在兌爻之所取惟論柔居剛之上不

拘兌也然意之所指亦不同焉卦所重在剛剛以小

加大爻所重在柔謂柔懦為強梁所難也乃知剛因

虞柔之乘其上而柔亦畏剛之乘其後也

剛柔度介

蒙䷃九二剛柔接也 坎䷜六四剛柔際也

解䷧初二剛柔之際 鼎䷱上九剛柔節也

剛柔度介即爻觀變各有不同款洽之謂接遇合之謂

際裁制之謂節剛柔有往來之情故蒙五之於二喜

其接則發蒙之力專剛柔有進退之宜故坎四之於

五貴其際則出險之意其剛柔有交濟之道解初柔

居剛位承剛應剛自處堅寧明處解之時義鼎上以

剛位柔五因以柔中受上剛无過不及成致鼎之功

大易剛柔

卷十三

柔

用剛柔質也未嘗无氣以行乎其間矣

二剛中

夬䷪九二得中道也

解䷧九二得中道也

蠱䷑九二得中道也

巽䷸九二得中道也

中孚䷼九二中心願也

大畜䷙九二中无尤也

困䷮九二中有慶也

坎䷜九二未出中也

需䷄九二衍在中也

恒䷟九二能久中也

小畜䷈九二牽復在中

大壯䷡九二以中也

履䷉九二中不自亂也

損䷨九二中以爲志也

未濟䷿九二中以行正也

大有䷍九二積中不敗也

二柔中

離䷝六二得中道也

既濟䷾六二以中道也

晉䷢六二以中正也

豫䷏六二以中正也

萃䷬六二中未變也

謙䷎六二中心得也

二居下卦之中非以剛居之即以柔居之故乾坎巽兌

不必同皆以剛而居二坤離艮震不必同皆以柔而

居二若欲統觀卦象必乾剛坎剛可以言中必坤柔

離柔可以言中豈聖人節取意乎故以剛居中者但

論其中不論其剛以柔居中者但論其中不論其柔

故道曰中道正曰中正不論剛柔也心曰中心積曰

大易則通

卷十三

无

積中久曰久中志曰中以爲志有守曰中不自亂皆

以一節之義又何嘗有剛中柔中之分乎

五剛中

姤䷫九五中正也

井䷯九五中正也

訟䷅九五以中正也

需䷄九五以中正也

節䷻九五居位中也

比䷇九五位正中也

巽䷸九五位正中也

隨䷐九五位正中也

蹇䷦九五以中節也

同人䷌九五以中直也

困䷮九五以中直也

坎䷜九五中未大也

夬䷪九五中未光也

五柔中

艮䷳六五以中正也

坤䷁六五文在中也

豫䷏六五中未亡也

歸䷮六五其位在中

震䷲六五其事在中

泰䷊六五中以行願也

復䷗六五中以自考也

鼎䷱六五中以爲實也

臨䷒六五行中之謂也

五之中雖以乾坎兌巽居之亦不取其剛雖以坤離艮

震居之亦不取其柔惟以中之一義言之故守此中

而无偏倚曰中正守此中而无邪曲曰中直貞此中

而无渝失曰中節存此中而不敢恃曰位正中咸取

大易則通

卷十三

无

協於中而已不論剛柔也

剛柔位當不當

遯䷠剛當位

小畜䷈柔得位

渙䷺柔得位

既濟䷾剛柔正而位當

未濟䷿雖不當位剛柔應也

剛柔當位必如乾陽坎陽居五而後剛當位坤離之陰

居二巽之陰居四而後柔當位也蹇當位貞吉坎居

五位而當同人得位得中離居二位而當渙柔得位

乎外巽居四位而當遯剛當位而應乾居五位而當

也歸妹之位不當則震居四位而不當矣剛柔正而

位當坎居五離居二而位當也雖不當位剛柔應也

則離上坎下而位不當者否泰以小大往來論位非所論矣

剛柔消長

姤䷫不可與長 遯䷠浸而長 剝䷖小人長

復䷗剛長 臨䷒剛浸而長 夬䷪剛柔乃終

泰䷊君子長小人消 否䷋小人長君子消

陽自下而上為剛長君子之道陰自下而上為柔長小人之道陰陽有消長聖人於方長既長之際尤深致意焉一陽來復剛尚未長即曰剛長若幸之二陽之臨剛浸長矣而曰消不久若危之至五陽夬剛已長

大易制義 卷十三 辛

矣猶曰剛長乃終尚恐其不純乎剛為君子謀者何獨至一陰初遇不欲與長二陰浸長欲陽之遯而并不顯柔之稱至五陰剝陽直斥之曰小人長為君子一閑者何獨嚴至否泰則明判消長之介於泰曰內健外順指其德於否曰內柔外剛著其形小人之中心順君子何嘗不欲交際以成泰惟小人位不當徒包羞以效逆而亦何害於君子之志行耶

天地水火健順動止之類文王取以設卦雖未明言可因說卦以求至剛柔諸義特可以象求即說卦亦所未言夫子若非於柔象辭發明之後人曷知所從來

故唐邢昺云六爻柔剛或乘或據有逆有順可立主以定之又云剛柔雖異而合體如漸卦三四異體和好物莫能間異順相保若同舟共濟何患於異心

男女

睽䷥二女同居其志不同行 革䷰二女同居其志不相得

咸䷞男下女 家人䷤男女正位 漸䷴女待男行

歸䷵女之終也 未濟䷿男之窮也

乾坤父母也震巽長男女也坎離中男女也艮兌少男女也夫子因之以釋彖有出自文王本意者男下女是以取女吉也女正位乎內男正位乎外是以利女

大易制義 卷十三 壬

貞女待男行是以女歸吉也有不自文王本意者睽之二女因家人反對革之二女又因睽之相絀也至女終男窮別有取象學者觸類而通則六十四卦皆可以男女繫之

五當位不當位

履䷉位正當也 兌䷹位正當也 否䷋位正當也

中 ䷍位正當也 大 ䷍位不當也

五之當位一也而所用異焉誠得其位之當則可以至臨可以孚輿荷恃其位之當則不為夫履之厲必為孚利之厲然則位之當固不係於位而在心之恃與

不恃矣

四當位不當位

臨_䷒位當也 蹇_䷦當位實也 賁_䷖當位疑也

家人_䷤順在位也 解_䷧位不當也 晉_䷢位不當也

夬_䷪位不當也 萃_䷬位不當也 小過_䷽位不當也

豐_䷶位不當也 困_䷮雖不當位

三不當位

履_䷉位不當也 否_䷋位不當也 豫_䷏位不當也

臨_䷒位不當也 噬_䷔位不當也 睽_䷥位不當也

震_䷲位不當也 兌_䷹位不當也 中孚_䷼位不當也

未濟_䷿位不當也

卷十三

彖

初賤而无位上貴而无位故初上兩爻即當不當不論也惟中五爻四爻三爻稱焉然所謂當位又與卦之當位不同凡卦合三畫觀之以一奇一偶為主而後見當不當若爻之當不當惟論其陽位陰位而不論一奇一偶之主所謂爻言其變也

統類其變

易者人生之大川也近之而身心意知推之而家國天下无事无時不樞紐焉撮其要不過修吉悖凶盡之矣夫子每於爻象不憚丁寧不必盡出文周意也是

故有研其所在者有審其所願所尚者道德義命之

術知能明行之致從違得失之介進退安危之宜治

亂福災之故原始要終先之明辯有難易有常變有

順克有執舍有未已有不可不當不當而疑信參焉

成敗判焉慶喜尤吝著焉倘非致詳於固有自來之

端鮮不迷於所之所容是以明虛實端法則循節勵

功憂患遠害畏戒自反无敢侈富以蹈莫可如何之

傷或有待或獨行或交相或有與无與惟慎出處防

窮德思勉其所不足力制其不可長者立身无咎之

地以圖光大吉修之志斯大人君子所以異於小人

大易別義

卷十三

彖

乎嘗以應類大不必盡出於前聖之意欲學者變通

消息於言外因之長善而救過即十翼可一致矣

乾四自試也 謙初卑以自牧也 復五中以自考也

家人上反身之謂也 艮四止諸躬也 豐上自藏

也 ○蠱初意承考也 明夷四獲心善也 旅四

心未快也 師初知通塞也 謙上征邑國也

觀三親民也 離上以正邦也 明夷上照四國也

乾三行事也 益初下不厚事也 升四順事也 豐

三不可大事也

乾二時舍也 坤三以時發也 井初井无禽時舍也

節二失時極也 既濟五不如西隣之時也

復初不遠之復以修身也 井四修井也 願三道大

悖也 解上以解悖也 鼎初鼎顛趾未悖也

比初有他吉也 小畜初其義吉也 隨初從正吉也

困上動悔有悔吉行也 豐四遇其夷主吉行也

既濟五吉大來也 未濟五其睚吉也 師初失律

凶也 豫初志窮凶也 隨四其義凶也 坎初失

道凶也 又上六失道凶三歲也 恒五從婦凶也

巽上正乎凶也

大易則通

卷十三

雷

乾初陽在下也 坤五文在中也 需二衍在中也

需三災在外也 泰初志在外也 否初志在君也

臨上志在內也 咸初志在外也 蹇上志在內也

困四志在下也 渙三志在外也 大過初柔在下

也 〇泰四中心願也 泰五中以行願也 漸五

得所願也 渙二渙奔机得願也 中孚二中心願

也 〇觀四尚賓也 大壯四尚往也 損初尚合

志也

乾三反復道也 坤二地道光也 坤六其道窮也

蠱二得中道也 復上反君道也 離二得中道也

解二得中道也 夬二得中道也 姤初柔道牽也

節上其道窮也 〇乾二德施普也 小畜上德積

載也 蠱五承以德也

賁初義弗乘也 明夷初義不食也 姤二義不及賓

也 旅上其義焚也 〇泰上其命亂也 臨二未

順命也 晉初未受命也 姤五志不舍命也

坤二知光大也 未濟初亦不知極也 小畜三不能

正室也 恒二能久中也

噬嗑上聰不明也 夬四聰不明也 困初幽不明也

豐四幽不明也 臨五行中之謂也 噬嗑初履校

大易則通

卷十三

雷

咸趾不行也 大畜上道大行也 頤二行失類也

革二行有嘉也 歸妹五以貴行也

屯三以從禽也 訟三從上吉也 比四以從上也

復四以從道也 頤五順以從上也 蹇上以從貴

也 革上順以從君也 鼎初利出否以從貴也

謙四不違則也

屯初大得民也 謙二中心得也 蠱四往未得也

賁上上得志也 无妄初无妄之往得志也 明夷

三南符之志乃大得也 損上大得志也 益五大

得志也 升五大得志也 困五志未得也 震上

中未得也 巽二得中也 需上未大失也 訟四
 不失也 比二不自失也 比五失前禽也 小畜
 二亦不自失也 隨初不失也 觀三未失道也
 剝三失上下也 明夷上失則也 家人三家人嗃
 嗃未失也 睽二未失道也 鼎三失其義也 艮
 初未失正也 漸三失其道也 震五其事在中大
 无喪也 旅三其義喪也
 乾四進无咎也 艮二未退聽也
 同人三三歲不興安行也 萃上未安上也 震五震
 往來厲危行也 艮三艮其限危薰心也
 太易制題 卷十三 巽
 乾五上治也 乾元用九天下治也 巽初利武人之
 貞志治也 師上必亂邦也 履二中不自亂也
 否二不亂羣也 萃初其志亂也 漸上不可亂也
 困五利用祭祀受福也 井三求王明受福也 震初
 恐致福也 師二承天寵也 大有上自天祐也
 損五自上祐也 剝四切近災也 无妄三邑人災
 也 无妄上窮之災也 大畜初不犯災也 遯初
 不往何災也 乾上窮之災也 豐初過旬災也
 旅初志窮災也 困三不祥也
 坤初陰始凝也 恒初始求深也 坤用六以大終也

需二以吉終也 比上无所終也 賁三終莫之陵
 也 恒五從一而終也 艮上以厚終也 旅終莫
 之聞也
 屯四求而往明也 訟初其辯明也 大有四明辯哲
 也
 需九不犯難行也 大有五易而无備也
 屯二反當也 需初未失常也 師四未失常也 歸
 妹二未變常也 革二中未變也 中孚初志未變
 也
 蒙三行不順也 蒙五順以巽也 又上上下下順也 需
 四順以聽也 家人二順以巽也 又四順在位也
 漸三順相保也 又四順以巽也 渙初六之吉順也
 ○同人四義弗克也 又五言相克也 謙五征不服
 也
 咸三所執下也 隨三志舍下也
 豫五中未亡也 坎五中未大也 姤三行未牽也
 小過五已上也 又上已亢也
 乾上盈不可久也 乾用天德不可為首也 觀二亦
 可醜也 剝上終不可用也 无妄五不可試也
 大過三不可以有輔也 又五何可久也亦可醜也

離三何可久也 遯三不可大事也 明夷五不可
息也 解三亦可醜也 革初不可以有爲也 豐
三終不可用也 小過二臣不可過也 既濟上何
可久也 ○師五使不當也 噬嗑五得當也 困
上未當也

小畜上有所疑也 賁四當位疑也 遯上无所疑也
睽上羣疑也 損三三則疑也 升三无所疑也
巽初進退志疑也 兌初行未疑也 既濟終日戒
有所疑也 大有五信以發志也 革四改命之吉
信志也 鼎四信如何也 兌二孚兌之吉信志也
大易則通 卷十三 天
井上元吉在上大成也 需三慎不敗也 大有二積
中不敗也

履上大有慶也 賁五有喜也 大畜四六元吉有
喜也 頤上大有慶也 晉五往有慶也 睽五往
有慶也 蹇三內喜之也 損四亦可喜也 升二
九二之孚有喜也 豐五六五之吉有慶也 兌四
九四之吉有慶也
賁四終无尤也 剝五終无尤也 大畜二中无尤也
蹇二終无尤也 鼎二終无尤也 旅二終无尤也
○屯三往吝窮也 同人二吝道也 姤上上窮吝

也

无妄四固有之也 益三固有之也

益二自外來也 益上自外來也

革三又何之矣 鼎二慎所之也 離四无所容也

恒三无所容也

需四獨遠實也 泰四皆失實也 鼎五中以爲實也

歸妹上承虛筐也

蒙初以正法也 蠱上志可則也 明夷二順以則也

震初後有則也

家人三失家節也 蹇五以中節也 鼎上剛柔節也

大易則通 卷十三

柔

未濟上亦不知節也

師三大无功也 師上以正功也 隨四明功也 坎

三終无功也 恒上大无功也 巽四有功也

訟二患至掇也 坤四慎不害也 大有初无交害也

咸三順不害也 又四未感害也 渙上遠害也 震

上畏隣戒也 同人四其吉則困而反則也

小畜五不獨富也 无妄二未富也 井上消不富也

小過初不可如何也 小過三凶如何也

比三不亦傷乎 旅三亦以傷矣

蹇初宜待也 歸妹有待而行也

履初獨行願也 晉初獨行正也

家人五交相愛也 歸妹初相承也

隨二弗兼與也 剝二未有與也 大過二過以相與也 困四雖不當位有與也 賁二自上與也 井

二无與也

坎二未出中也 咸三亦不處也

隨上拘係之上窮也 大壯初其孚窮也 巽上下上窮也 遯三有疾德也 既濟三三年克之德也

訟上亦不足敬也 履三不足以有明也不足以與行也 頤初亦不足貴也

大易則通

卷十三

卑

屯上何可長也 訟初訟不可長也 否上何可長也

豫上何可長也 夬上終不可長也 中孚上何可

長也 小過四終不可長也

同人初又誰咎也 蠱三終无咎也 臨三既憂之咎

不長也 復三義无咎也 大過上不可咎也 離

初以避咎也 大壯上咎不長也 睽初以避咎也

解初義无咎也 解三又誰咎也 夬初不勝而往

咎也 夬三終无咎也 漸初義无咎也 節三又

誰咎也 既濟初義无咎也

屯五施未光也 泰二以光大也 頤初上施光也

咸四未光大也 晉上道未光也 夬五中未光也

萃五志未光也 渙四光大也

屯初志正行也 小畜四上合志也 履三志剛也 又

四志行也 否四志行也 同人上志未得也 謙

上志未得也 豫四志大行也 臨初志行正也

觀上志未平也 大畜三上合志也 咸五志未也

遯二固志也 又五以正志也 晉三志上行也 家

人初志未變也 睽四志行也 損二中以爲志也

益四以益志也 升初上合志也 巽三志窮也

未濟四志行也

大易則通

卷十三

卑

乾五大人造也 大有小人害也 觀初小人道也

遯四小人否也 大壯三君子罔也 解五小人退

也

大易則通卷第十三

孫蔚先 敬刊

大易則通卷第十四

仙井胡世安處靜述

觀象篇

乾象

彖係以元亨利貞元始也如六十四卦以乾始自義畫觀之始也自周易觀之亦始自萬物惟亦太生之始也非元象乎亨嘉之會三百八十四爻何爻非嘉六十四卦何卦非嘉然无乾以統之會於何極非亨象乎利者義之和陽主義而陰主利陰之利皆自陽之義生也乾雖不言義利而太和保合非利象乎貞事之幹乾居无事而尸萬事少陽羣陰皆枝而陽剛其

太易則通

卷十四

一

幹也非貞象乎六爻何以龍稱乾純陽其道變化也龍純陽之物變化之至靈者也龍鱗具九九之數而乾數亦九龍天類其德不妄能與細細能與巨巨能與高高能與下下秋分而降則蟄寢於淵故以秋日為夜時乘御天各正保合義取諸此初爻在下故曰潛非乾初之潛何以成見惕躍淵飛亢之用又何以成六十四卦初爻之用哉故象之為潛用九象亦初象也志固而不滲洩曰勿潛則神不露非龍則動躁惟初宜勿惟九能勿有此勿用而後能无不用勿也者初象亦九象也此其大槩也餘爻可以例推原德

則乾之德易也健也故取象於龍必易而後為龍陰則為虺為蛇矣必健而後為龍順則牝馬與牛矣當初而潛則易欲見則難當初能潛則健稍露則柔惟易則知險惟健則貞動用孰如之惟易无險事惟健无躁動勿用必歸之此其大槩也辯體則上下皆乾六爻俱健故以元亨利貞歸之以六爻言下卦為元亨上卦為利貞以一爻言以潛為元亨即以潛為利貞餘爻皆如之初居二下為四應與三反與五違與上終始皆有潛而勿用之體而以九居初又有潛龍勿用之體也論主如乾主五爻則六爻皆視之以為

太易則通

卷十四

二

吉凶善惡焉初與五遠潛焉而已吉凶无與二與之應則利見三漸近則惕四切近則疑均以相承得无咎上乘其上雖欲不亢得乎故有悔正所以處亢之道也觀象之變有正變如六爻全變為坤一爻為姤之類是也有反變如止二爻變則為遯訟巽鼎大過之類是也有攝變一卦可變六十四如易林是也王伯厚曰乾初九復也潛龍勿用即閉關之義坤初六姤也履霜堅冰至即女壯之戒

廣乾象 天地定位乾固為天而天體則圓乾以君之乾固為君而物所資始不其父乎本剛宜節之以柔

乾固爲玉若木柔宜節之以剛乾亦爲金焉亂生於
治乾雖純陽而坤之霜水伏焉故爲寒爲冰赤南方
陽色乾三陽位南則大赤乾馬以健也亦有不同焉
健而得中良馬也若健而力衰則老健而不足則瘠
健而過猛則駁豈均乾卽均謂之馬乎異木而乾則
木果蓋果曰木明非一果陽精森列於上何其盛也
觀乾爲天卦爻所稱飛龍在天有隕自天之類豈非
本乾言天乎武人爲大君不及其君之類豈非本乾
言君乎幹父承考之類豈非本乾言父乎諸如玉鉉
金車寒泉堅冰朱紱來良馬逐碩果不食之類其皆
太易則通 卷十四 三

本之此

人无水寒安貴金玉此君父所以教天下

王伯厚曰復之初卽乾之元碩果不食則生矣復之所
謂仁也乾爲木果在春爲仁發生也在冬爲幹歸根
也終而復始

廣坤象 坤之牝馬霜水龍戰皆因乾而係之者也非

坤本象

地對乾天母對乾父而得名坤附乾以顯者也以其質
之柔曰布以其中之虛曰釜陰性雖吝而施予甚
均以其極順不徒曰牛而曰子母牛以其厚載曰大

輿剛質而柔文陽數寡而陰數多故曰文曰衆柄以
持物方員長短有定則也效法謂地故曰柄坤位居
北色屬黑故曰黑卦爻所稱牝牛大車大輿之輓文
剛文柔衆允往得衆德柄之類非本之此乎

地南北曰經東西曰緯中平廣而旁有邊幅故取象於
布謙山在地中亦曰柄

廣震象 隆山李氏曰震本坤體乾以一陽交於上二

爻陰氣凝聚陽在內鬱結不得出於是奮擊而爲雷

矣按三畫卦古雷字䷳六畫卦古雷字象爲震其德

曰動曰起曰振䷳一陽動於二體之下上下體各三

太易則通 卷十四 四

畫以內外言雷蓄於內而奮於外蓄於內則在內體

者爲動而起奮於外則在外體者爲動而振蓄於此

必奮於彼无二雷也以上下言雷自下而迅乎上故

震下體蓄於內者爲動而起則迅乎上自上而泥乎

下故震上體奮於外者爲雷而振則泥乎下全體一

雷內體曰內雷亦名下雷初九一剛爲主蘊於二三

兩柔之下而生其聲光者也外體曰外雷亦名上雷

九四一剛爲主薄激於五上兩陰之下而成其威勢

者也

楊止菴曰震爲雷卦雷在地中復雷於十一月伏藏地

下此歸根復命之義是故圖以坤復冬至子之半爲
雷伏藏地下自願屯益震噬嗑隨此六卦爲丑下體
皆震象雷伏藏地下願養屯艱益見至震則成金體
雷矣雷生於火能從火是爲噬嗑隨故雷養於丑而
能從火者全雷之象也然而欲出地而未能尙在地
下也至於无妄明夷賁既濟家人之寅月无妄曰天
下雷行物與无妄此雖在地下有弗動動則以天而
明夷賁既濟家人則雷生之噬嗑火猶未盛有聲未
發也亦藏之以待時耳至於豐離革同人臨之卯月
則雷火離火二火相見而明盛矣雷始發聲於是損

大易圖通

卷十四

五

節中孚歸妹睽兌之辰月雷動而草木長矣履泰大
畜需小畜之巳月雷盛行而雨電乘陽作矣大壯大
有夫乾之午月雷上騰於天天氣下降雷大行也又
歷大過鼎巽井蠱之未月則巽風牧乘所謂雷激風
怒常有相助之勢又歷升訟困未濟解之申月雷從
水將解散又歷渙坎蒙師遯之酉月白露既零正雷
且藏又歷咸旅小過漸蹇艮之戌月艮一陽止外陽
之終也雷寂然不但收聲而已馴至諫否萃晉豫之
亥月雷則歸藏矣所謂貞也極於觀剝而坤復者則
陽之剝盡復生是雷之生也貞下起元也

震位東行木蒼龍之精屬焉又卦畫亦以一陽在下能
變化取象玄黃天地之正色震以坤體初爻乾精則
備而辨陽氣始敷萬物因之畢出故曰剪曰大塗主
器莫如長子震以一索得名剛之決柔必躁震其剛
之初奮者也震之時蒼黃竹其青蔭荏葦其動出乎
乾健因爲馬矣震一陽在下而以馬擬之是健之實
大而聲宏馬善鳴者又健之靜而能動馬羸足者又
健之動而不止馬作足者震有足象又健之美見於
外馬的類者萬物出乎震而稼爲大反生以陽之在
下也自陽之始生而究之必爲三陽之健自物之始

大易圖通

卷十四

六

生而究之必爲蕃鮮之巽矣觀此凡卦所稱震驚龍
戰血玄黃長子帥師之類非本之此乎
一云華蒂下連而上分爲萼陽止於終則結爲果實陽
動於初則發爲華葉蒼黃竹下苞上茂本實幹虛深
青色之美竹之筠萑實荻葦虛蘆反生者始根於土
繼成穀實又反生於土震巽獨以究言剛柔之始
廣巽象 震陽木巽則陰木矣一陰在內二陽在外陰
性順入於陽下陽在上不得入則周旋不舍而爲風
陸續謂風土氣巽坤之所生故爲風亦取靜於本而
動於末也長女一索之象上二陽共正一陰更不得

邪僻如繩之直所以引繩制木者工師也柔以文剛陰在下未得所貴非用白之藉乎又長女代坤而西之正色歸焉與蒼之長男代乾而東之正色歸者同義也長取風之由近而遠高取水之自萌而升風行无常故進退者變化之象也巽伏多疑不果者將有爲將有行也陰氣鬱結在下故臭亦風木象也人之首有髮髮下有顙顙上有眼以巽二陽過而擬之髮者血餘風燥氣耗則寡震一陽爲的顙巽變乾二陽爲廣顙離目上下白而黑者居中黑白相間而停勻巽目上中白而黑者在上下白多於黑也乾主美利

太易則通

卷十四

七

二陽在外又爲市一陰主巽善入能得其利市三倍卽象三畫陰性下伏善入然抑久於剛不能入則因剛必躁一云木生火巽木究躁震木決躁陰陽之別也觀此卦爻所稱漸木乘木木道白馬白貴進退利武人之貞之類非本之此乎

廣坎象 水坎本象一陽在內而明二陰在外而暗水內明外暗而能陷物至險也又象雲雨者水生乎雨雨出於雲雲雨皆水也月水精水在下面精華上升又中滿而外常缺也水注於川者溝注於海者漬小大不同皆水行也陽在中而陰蔽之陷而難起曰隱

伏故九卦謂稱而隱矯輳者以剛納於二柔中矯其曲者使之直揉其直者使之曲剛中象弓附上下兩柔象弓之畏消中一奇象車輪之軸上下偶象輪之輻牙輪交三十六輻中貫於轂所以載其車之下者一陽陷中憂也上下柔乘承之曰加憂中實心也爲二陰所揜故病兩虛耳也而中滿不聰故痛離火在人身爲氣坎水在人身爲血也乾大赤坎得乾中畫之陽故亦以赤附脊居外體之中心居內臟之中以馬言之坎陽中是健而美在中者故爲美脊是健而有躁心者故爲亟心上畫象首坎上柔是健而无終

太易則通

卷十四

八

故首下而不昂下畫象足坎下柔是健而无初故歸薄而不厚首既下蹄既薄則不能引重致遠之任矣故又爲曳坤爲大輿坎輿前後皆陰而中實爲物所陷陰陷卽多眚一陽在中上下皆虛行可出險有通象又水性流行无關也二陰匿於外而侵逼乎內剛爲盜以木言坎剛中故堅多心也胡氏曰輪本既未濟心本坎柔血本需馬本屯與本睽盜本蒙解觀於此凡卦爻所稱泣血需血赤級曳輪輿曳月幾望八月有凶致寇至利禦寇之類其取諸坎乎

廣離象 離一陰麗於二陽之中其象爲火內暗外明

體陰而用陽也亦日之分故能續照大明之所不及
日亦內暗外明一陰象日之中虛虛生明者光之體
二陽象日之外光光者明之用或曰日者天之火故
陽燧可取火於口中電則雷火之光陽氣極盛霹靂
掣光一畫虛象電自空中見外陽氣散也成物之次
曰中女甲被於身下剛象冑被於首上剛象戈戟長
兵上剛象兵刃短兵下剛象陰柔中虛象腹二剛在
外故爲大腹水濕火燥燥能乾物凡物屬乎介類皆
外堅而中柔五物取象其意指亦自不同龜進退而
行進退不問可否蟹橫行而不顧高下皆以履錯爲
行也羸進退而行終日不離跬步蚌則欲直遂而不
能皆以紆緩爲行也惟靈龜靜而養神動以天行此
則能時止時行者也楊氏曰龜性靜取中柔蟹性躁
取上下二剛羸形銳而善麗取一陰麗二陽蚌中虛
而含明取一陰任內龜位坎而離其首善縮由中虛
也然水族具見於離火中亦足徵既濟之理矣木既
中虛科附於上必乾燥而枯槁胡氏謂日本離晉革
豐彖龜本願損益餘皆自取觀於此凡卦爻所稱乾
肉乾肺靈龜朋龜焚巢之類非取諸此乎

廣艮象 山艮本象下二陰坤地一陽自下升而隆於

其上又止乎極而不進也徑小路震陽始出爲平地
之大塗艮一陽橫亘於二陰之上高山成蹊徑也一
剛在坤二土上爲小石蓋言山不特秦華五嶽之類
卽徑路卷石靡非山之類也關門之出入處上畫連
亘下二畫雙峙中虛似關果木實蔭草實但木末在
上有果一剛在上草蔭叢生於地二柔在下也項氏
謂震象草木之始艮象草木之終果蔭終而能始故
於艮象尤切周官閭人掌王宮中門之禁止物不應
入者寺人掌王之內人及宮女之戒令止物不得出
者皆爲阻於前而衛內之柔者也艮手剛在前所以
止物者指也外剛能止物而內柔媚者狗也或云狗
畧見形似輒羣起而吠能止人不敢遽進此猶明以
止之外又有鼠之止焉事已就緒乃陰竊而破壞之
又有黔喙之屬之止焉雖无隙可攻乃大肆利口而
穿喙之鼠喙最利亦皆前剛也坎陽內於木故堅多
心艮陽在上故於木則堅多節觀此凡爻辭所稱天
衢漸陸困石介石門庭出門碩果之類非本之此乎
一云鼠附於艮者陰陽之義也何以言之子肖鼠鼠前
足四趾屬今日之陰後足五趾屬明日之陽艮居東
北北以終萬物東以始萬物與子鼠有肖故特明之

晉四鹿鼠亦因介於陰陽取象

廣兌象 坎川兌澤坎體上下俱虛陽水也兌體上虛

下實陰水也澤乃平地虛空處坎水有時流而聚之則壅而為澤亦有以降於天零於夜者為澤兌上缺有澤口象二陽有澤底象其德為說少女以三索得名巫以言語事神者口舌之官也兌上偶畫口之象中畫奇連亘舌象也金氣始殺物成則上柔者必折前畫缺毀折象一陰附於二陽陽必上決一曰澤中有水水決則澤附之而決剛者土之堅質南者水之潤氣剛出金齒出鹽一曰東方斥西方齒在燥地而

太易別義

卷十四

十

剛下二陽剛也上一陰齒也雖不生五穀而寶藏典焉妾者外柔而有所承少女從姊為姊者也羊外柔能相說而內剛狠兌二陽既壯以此決陰必恃壯而用罔八章言之此又復言以致丁寧之意觀於此凡爻辭所稱史巫紛若咸其輔頰舌得妾畜臣妾喪羊牽羊卦羊之類非本諸此乎

沙隨程氏曰八卦之象皆物竟其類所謂百物不廢者極其說則可以類萬物之情然爻象有與卦相符者天地是也有不與卦相符者如乾坤稱龍而不必在震坤屯稱馬而不必在乾之類是也有見於卦爻而

說卦不及者如漸之鴻中孚豚魚之類是也有見於說卦而卦爻无之者如益布麻蚌之類是也若夫大琴謂離小巽謂坎見於他書又可以類推也

雲峰胡氏曰象凡百十有二其中有相對取象者如乾天坤地之類是也又乾馬則艮取其德老取其知瘠取其骨駁取其力皆取其健也坤牛則子母牛取其生生有繼兼取其順也乾木果結於上而員坤大輿載於下而方震決躁巽進退不果剛柔之性也獨以究言剛柔之始也坎內陽外陰水與月則內明外暗離內陰外陽火與日則內暗外明艮闔寺指陽之止

太易別義

卷十四

十

也兌巫口舌陰之說也有相反取象者震大塗反而艮則徑路大塗陽闢乎陰无險阻也徑路陽阻於下陰不能開也巽長高反而兌則毀折長且高者陽之上達毀而折者陰之上窮也有相因取象者乾馬震得初陽於馬善鳴馬足作足的頰震陽下而陰上也坎得中陽於馬美脊垂心下首薄蹄曳坎陽中而陰外也善鳴似乾之良美脊似乾之脊作足陽下而強薄蹄陰下而弱也坤大輿坎輿多輿坤中虛而力能載坎中滿而下无力也巽木幹陽而根陰也坎中陽故於木堅多心艮上陽故於木堅多節離中陰虛故

於木科上槁震剪乾木果震一陽花之數乾三陽果之結又艮果藏果在上果藏陽上而陰下也有一卦中自相因取象者坎隱伏因而為盜巽繩直因而為工艮門闕因而為闢寺兌口舌因而為巫有不言而互見乾君以見坤之為臣乾圖以見坤之為方吝嗇者陰之翁以見陽之闕均者地之平以見天之高文者物生於地雜而可見知乾之始物者不可見矣柄者形之可執知乾之氣不可執矣離乾卦以見坎之為濕坎血卦以見離之為氣巽臭以見震之為聲震巽究見艮兌之窮震長子而坎艮不言者尊嫡也於

太易則道

卷十四

三

陽之長者尊之兌少女妾而巽離不言者少女從姊為姊於陰之少者卑之也震坎得乾之陽皆言馬而艮不言者艮止之性非馬也他可觸類而通矣

八卦廣類 乾於時為冬氣寒為水電支辰戌亥之交位西北為都郡勝地於人為君父大人長者於體為首骨肺於動物為象馬瑞物龍羽物鳥植物木果貴物金玉於宮室則樓臺堂厦驛舍於服冠用物鏡刃食物乾燥於性情剛健果斷多動象員色大赤味辛本數九有攸往宜東北按義易乾在辰巳之交 坤地於時立秋象陰為霧支辰未申之間位西南為原

野於人為后母老婦於體為腹脾胃於動物為牛牝馬子母牛植物五穀黍稷用物布帛與釜瓦器於服裳於宮室田舍倉庫於飲食漿於性情吝嗇柔順其事多均多文多衆多有柄其象方色黃味甘數六有攸往宜西南義易坤辰在十月戌亥之交 震雷於時春分支辰卯位正東為市大塗於人長男主於體足毛髮聲音肝膽於物龍蛇鴿馬善鳴等類植物反生稼蕃鮮竹木萑葦用物樂器官室則樓閣山林之地飲食為蔬果於性情怒驚恐鼓譟色青碧味酸數八義易震辰在子丑之交 巽風於時立夏支辰巳

太易則道

卷十四

古

位東南為市園園於人長女工於體股寡髮廣額白眼動物鸛雞蛇植物楊柳種用物工巧之器於性情猶與不果其象高長直色碧綠氣香味酸數七義易巽在姤其辰午未之交 坎水於天為月雲雨雪霜露於時冬至支辰子位正北於地溝瀆井泉於人中女盜寇動物狐兔豕馬美脊等類植物叢棘蒺藜木堅多心果藏用物絲鐵木具大輪輿多骨桎梏於食物酒醴於性情隱伏暗昧矯揉陰陷卑下流通內剛外柔味鹹色黑數三義易坎辰在申酉之交 離火於天為日電霞虹於時夏至支辰午位正南於人中

大易則義

卷十四

主

女文人又介胃士於體目生物雉龜蟹蟄蚌植物稿
木用物甲冑刀兵居物鑿竈爐冶陽明之所味苦於
文物書其性情明辨色赤數二義易離辰在寅卯之
交 艮山於地徑路小石丘陵墳墓於時立春支辰
寅於人少男閭寺閑靜之士於體手指於物虎狗鼠
黔喙之屬土物於植果蔬堅多節木用物石器鐘味
甘於性情守靜反背濡滯色黃數四義易艮辰亥子
之交 兌澤於地剛齒崩廢之所位正西於天爲雨
澤星月弦於時秋分支辰酉於人少女妾巫伶人譚
使於體口舌於物羊兔雞植物小草去杪之木用物

大易則義

卷十四

主

乾坤无身以六子爲身也人之一身首居上而首之所
具髮焉顙焉眼耳焉口舌焉鼻焉喙焉自是而下指
焉腹焉脊焉再下則足焉而內之營衛則血焉至其
靈明變化則主持於一心而人之全體矣合六子以
成身而心腹歸諸坎離心又坎獨擅之坎心之介於
微危其所繫大矣哉

乾不以事著故坤以布始兌以毀決終人事之興衰得
喪消息盈虛之理皆可悟矣故各主人而文主出勇
健主斷進退不果主疑隱伏憂主塞矯揉通主流天
下无不有對待此聖人指點調劑之妙義也
一曰元亨利貞迭運不已故乾爲天潛見惕躍如環无
端故爲圓首出庶物萬物咸寧故爲君萬物資始各
正性命故爲父渾樸无瑕爲玉精純從革爲金蒸開
中強毅者予以清冷爲寒波靡際健持者處以凝定
爲水色之大赤紅紫不能亂心之大赤黑白不消滑
非純陽曷足稱之馬以健行取象良則无蹄齧之患
老則有爛熟之能瘠則无柔靡之骨駁則有威猛之
材棟梁作極者惟木而木所以生生不息者託於果
所以幹事者此所以資始者亦此也故終乾焉 厚
德載物德合无疆故坤爲地萬物資生順承天施爲
母萬物化光爲布致養萬物爲金含章括囊爲吝畜
品物咸亨爲均順以承順爲子母牛馬蹄奇牛蹄偶
皆本象无不持載爲大輿黃中通理爲文含萬物載
萬物生萬物養萬物爲衆居下可執而不尸其功爲
柄知白守黑爲天下式此持載之地也 重陰之下
奮迅而出故震爲雷潛於深淵飛而雷動爲龍長子

一戰天地清明爲玄黃東方氣達爲專萬物畢出爲
大塗一索得男主承宗器爲長子恐懼修省爲決躁
蒼顏勁節出地參天爲蒼簣竹方苞貞體條達蔚茂
爲崔葦善鳴標上襲之鐸鼎足呈善駕之材作足顯
絕塵之奔的額著睥睨之異反生握亭育之根健以
究竟而代父蕃鮮以茂對而施功 積小以高大爲
木宛轉以善入爲風一索得女爲長女秉德之制爲
繩直異心於巧爲工不淵於莽爲白委婉善處爲長
寓崇於卑爲高從容行止爲進退妙於行權爲不果
稱物隱芳爲臭无岸然之頭角爲寡髮无鬢然之局

太易則通

卷十四

七

面爲廣額善審顧爲多白眼志治獲功爲近利市其
究躁則巽之變也 行險而不失其信爲水溝通田
壤如吠遂泉流瀆通湖海如江淮河漢所以疏地脉
之壅滯也物皆趨見而坎獨隱洞幽也世皆嚮起而
坎獨伏善下也矯枉而歸直條斲而爲初得中也弓
射而及遠輪環而徧閱歷險也生憂患而死安樂加
憂則操危慮深以達矣帝之猶病王之如傷皆心病
也非深知艱難者能乎虞之達聰孔之耳順皆耳痛
也非痛加提撕者能乎千古聖神皆有血性男子皆
是赤心丈夫无不由習坎而能之者焉脊美則重任

能擔心亟則千里力到首下則无驕不行之癡蹄
則无行難舉之慮曳則牽掣克勝多告則險阻備歷
通偏內塞而疏月偏向夜而朗盜意室中之藏令人
生畏防之恐堅多心堪巨室之度令人无傾圯之憂
火麗物而明日迫出而明電不測而明具此三義明
乃至長女入著代母之能中女麗表承家之義少女
說成生育之功甲以衛身胃以衛首戈以擊刺兵以
步伐總示嚮明而治出征正邦之大用腹不大无以
茹天下而爲虛卦不乾无以燥慈憫而生慈繁性靜
蟹外剛巖善麗蚌含珠元龜紹天明木之生意尙存

太易則通

卷十四

大

則濕而速朽科上槁則不致棟撓矣 時止則止爲
山時行則行爲徑路徑小路大小石磊磊堅凝雙扉
曰門宮門曰闕通內外亦以限內外也蔓生曰葦草
實之成終成始繫於果藏闕止入寺止出動靜不失
其道光明核於指掌狗止盜警以其時鼠止穴行不
見人凡鳥喙默則堅利而外止艮胎坤腹故以默附
黑堅多心堅於內也堅多節堅於外也列貨敦終不
輕說隨可謂木強厲節者矣 說萬物爲澤女少多
順以從人巫以說神口舌以說人學飲之氣爲毀折
講習之義爲附決剛兩鹽之堅者中調和之川司鼎

龍之長敦吉而无燕心之危矣和以育子者妾也和以善羣者羊也專繹諸卦象取義咸有至理本義謂多不可曉示不盡合於經何耶

長駕遠馭皇帝馳王性命中之至健者凡人以代步者馬耳聖人謂乾乃為馬任重道遠攝義耕仁性命中之至順者人以服役者牛耳聖人謂坤乃為牛人以興雲致雨者龍也不知尸居龍見淵默雷聲震動之為神龍人以伏雞司晨者雞也不知華華義利夜氣清明巽人之為木雞豕至污也惟坎陷能處人之惡時朕則負塗時畜則積牙時斯則躡蹠雖至文也而

大易則通

卷十四

七

離麗能耀世之采當旅則射以譽命當鼎則膏以虧悔他可類推狗能禦盜而艮止捍外誘之私无出位之猥吠羊性善羣而兌說盡麗澤之美无羸角於觸藩卦象僅類物情而已哉

乾首必能首出見无首乃元首也坤腹必能含弘括囊乃實腹也恐懼致福往來无喪震足之罔妄動也隨風中命進退利貞巽股之不自專也小得祇平達聰孚於納牖坎耳洵習之功麗中憂盛明見貞乎敬初離日繼照之作手容重无掣肘无妄指益於艮背之如山口容和无躁發无厲聲見於兌澤之講習就人

身以尋八卦之義執率樞是哉

卦象有言小以該大者如言山曰小石言水曰薄則大而華嶽河海可知有舉一以該餘者如兌曰正秋而震春離夏坎冬可知有以不言寓意者如乾父坤母震曰長子而中男少男則不言知所重在長也有以詳言寓意者如巽長女離中女兌少女而又曰妾嚴正庶之分也有以重言寓意者震兩言龍艮兩言狗兌兩言羊陽紀其有終始陰幸其已訖所以致丁寧之意也有以申言寓意者坤牛又曰子母牛坎耳又曰耳痛兌口又曰口舌見其可觸類而長也有言之

大易則通

卷十四

辛

本卦亦可言於他卦者如乾馬矣以意通之即震坎亦可以言馬坤地而兌之地則剛而巽木而在坎則多心在艮則多節在離則科上稿乾首在巽又有寡髮廣顙多白眼之別坎耳又有心病血卦之附坤腹在離亦有大腹之繫未可執一也有以陰陽消長言者震之究健一陽期至於三陽巽究躁決躁者震一陰之始期至於一陽之始也有物可通諸人者馬的顙而人曰白曰廣顙是也有人可通諸物者震足而亦曰馬足作足是也有止即卦名而申言其占者乾大有隨賁剝无妄順恒入壯明夷鼎歸妹節兌諸柔

此皆言占而不言象以象已言於卦中也有兩象皆取繫於占中者屯上坎險曰勿用有攸往下震長子曰建侯豫上震長子曰建侯下坤衆曰行師訟上乾剛中曰利見大人下坎未出險曰不利涉大川晉上離曰日晝日下坤衆曰蕃庶蹇坎上陽往得中曰利西南下艮東北曰不利東北之類有兩象止取一象繫於占中者如師因坎剛中在下曰貞曰大人小畜因巽陰在上曰密雲不雨大過因巽木在下曰棟撓革因離在下曰已日乃孚漸因巽長女曰女歸吉豐因離在下曰宜日中渙中孚皆以木在水上曰利涉

大易圖通

卷十四

辛

大川之類有象在他卦取以繫於此卦者如乾馬取以繫於坤曰牝馬坤牛取以繫於離曰畜牝牛艮東北取以繫於坤曰東北喪朋坤西南取以繫於蹇之坎解之震曰利西南之類有本无其象而自以意象者如觀之監薦乎顛損之用簋可享艮之艮背行庭井之故邑汔繙夫之揚于王庭之類有本卦象即繫之本卦者如大畜之乾曰良馬逐晉之坤曰衆允之中孚之巽曰翰音漸之巽曰漸木大過之巽曰白茅解之坎曰致寇需之坎曰需血屯之坎曰泣血旅之離曰焚巢曰射雉豐之離曰日中噬嗑之離曰乾肉

乾肺剝之艮曰碩果漸之艮曰漸陸大畜之艮曰天衢咸之兌曰輔頰舌之類有象在上卦而繫於下者如履上乾君而下三曰武人爲于大君師上坤輿而下三曰師或與尸觀上巽進退而下三曰觀我生進退需上坎水而下三曰于沙于泥上坎盜而需下三曰致寇至鼎上離雉而下三曰雉膏之類有象在下卦而繫於上者如剝下坤輿而上六曰君子得輿困下坎赤而上五曰困于赤紱之類雖曰彖言乎象而爻之中亦有言象者焉至若中孚象中心之形順象順之形噬嗑象頤中有物之形等類引伸觸長未

大易圖通

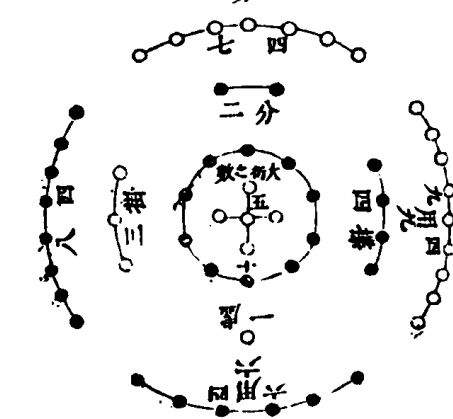
卷十四

壬

可以一端盡矣

大衍則河圖撰著

一 虛一
二 分二
三 掛三
四 揲四
五 十
六 四六
七 四七
八 四八
九 四九

大易則龜

卷十四

至

河圖之數一二三四環於外而五居中六七八九再環於外而十又居中其數皆由外以至中也聖人則之以制筮則由中以及外則其居中之五與十即此五使各極於十而大衍之數五其十矣於環列五十之外者則其一以置一不用則其二以分而為二則其三以掛一象三則其四以揲而為四餘者為閏再餘者為再閏不用之也於環列一二三四之外者則以揲者三變後兩手歸奇之餘策若揲四得六則為圖之六揲四得七則為圖之七揲四得八則為圖之八揲四得九則為圖之九七九雖不同均命之為陽多

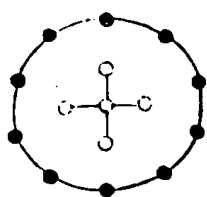
六八雖不同均命之為陰爻不用七八而用九六以計乾坤之策則三百有六十用九六以計二篇之策則萬有一千五百二十可見制著以筮所以則河圖也然是數先以五為主而後使五者各極於十是十之數倚五而起也必先虛一分二掛三揲四而後六七八九之數可得是六七八九之數又倚一二三四而起也合觀之六七八九十之數倚於一二三四五而起而一三五者奇數也屬之天是聖人參之也二與四者偶數也屬之地是聖人兩之也故曰參天兩地而倚數

大易則龜

卷十

謂

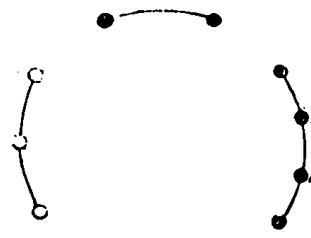
制著一

河圖之數居中者天五與地十故聖人首則此以制著策之數所謂大衍之數五十著數為十者凡五則圖之中五為五者各極於十則圖之中十也其曰大衍者著必三變而後成爻再衍與三衍之策不若初衍之全故合五十之策而名之以大衍也

揲法二

河圖一二三四居五十之外聖人取以爲揲著之法凡揲每一變卽虛一策止用四十九策則圖之一凡虛一策後卽以四十九策信手中分則圖之二分策後卽於左手所執策取一掛於左手小指間并分二而爲三則圖之三再揲必以四策則圖之四也

太易圖說

卷十

策

揲四而有餘者爲奇或一或二或三或四皆奇也以其奇者歸之左手中兩指間所謂扚也歸奇於扚以象閏是也扚必以再者揲左歸奇一扚也揲右歸奇再扚也所謂五歲再閏故再扚而後掛也此一變也蘇老泉曰掛一吾知其爲一而掛之也揲四吾知其爲四而揲之也歸奇吾知其爲一爲二爲三爲四而歸之也人也至於分而爲二不知其幾而分之也天也聖人曰是天人參者也以此知揲之妙在分二或問掛一以象三左策乎右策乎曰左策蓋策必左手執之故虛一者自左而虛之分二者自左而分之也

一者亦自左而掛之也

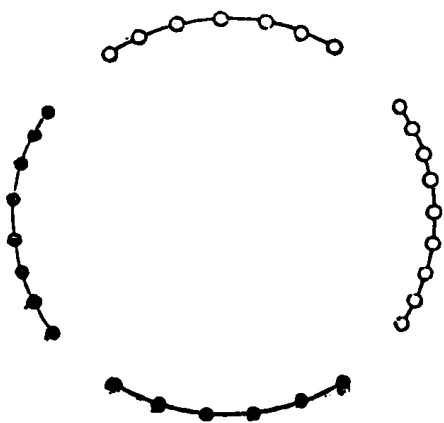
或問朱子紀數之法以約御煩故取歸奇不取揲四然乎曰四時者時之正也閏者時之餘也若不用揲四而用歸奇是以正爲閏以閏爲正有是理哉況乾坤二策皆以揲四起數而不言歸奇尤其明證也或問先儒以乾坤爲過揲而用奇零之策何也亦未玩其辭耳乾策二百一十有六是以揲四言坤策百四十有四是以揲四言皆未嘗以歸奇作數也若過揲之策有所準則過揲而非當揲何必復論若歸奇爲正數則去初掛四爲奇八爲偶之論果何所據也

成文三

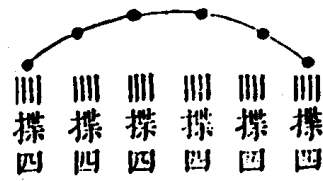
太易圖說

卷十

策

初六

初六

二十四策

大衍之數五十其用四十有九分二掛三揲四歸奇一
 太易則通 卷十四 五

初再揲四再歸奇再扞為四者凡十此第一變

再衍之數四十其用三十有九分二掛三揲四歸奇一

初再揲四再歸奇再扞為四者凡八此第二變

三衍之策三十二其用三十有一分二掛三揲四歸奇

一初再揲再歸再扞為四者凡六此第三變以其

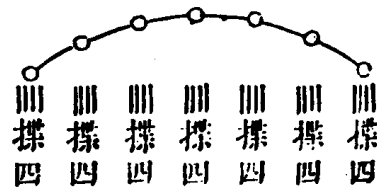
最初得之則為初六自二爻得之則為六二自三爻

得之則為六三自四爻得之則為六四自五爻得之

則為六五自上爻得之則為上六易曰用六二篇中

凡陰爻皆以大名之

初七

初七

二十八策

大衍之數五十虛一分二掛三揲四歸奇一初再揲再
 太易則通 卷十四 天

歸再扞為四者或十或十一此第一變

再衍之策或四十或四十四虛一分二掛三揲四歸奇

一初再揲再歸再扞為四者或八或九此第二變

三衍之策或三十六或三十二虛一分二掛三揲四歸

奇一初再揲再歸再扞為四者凡七此第三變以

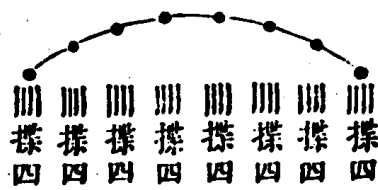
其七而最初得之則為初七餘五爻則為七二七三

七四七五上七或曰爻辭无七之名不知易言用九

則知不用在七耳非本无七也一曰七今所謂重○

是也

初八

初八

三十二策

大衍五十策虛一分二掛三揲四歸奇一扚再揲再歸
 太易則遺 卷十四 无

再扚為揲四者或十一或十此第一變

再行之策或四十或四十四虛一分二掛揲歸扚如前

再揲再歸再扚為揲四者或十或九此第二變

三行之策或三十六或四十虛一分二掛揲歸扚如前

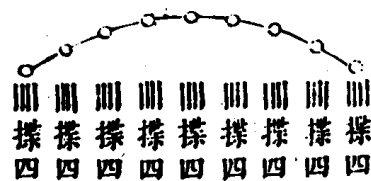
再揲再歸再扚為揲四者凡八是為八此第三變以

其八而最初得之則為初八餘則為八二八三八四

八五上八辭本无八之稱曰用六則知不用者在八

非本无八也或曰八今所謂交×是也

初九

初九

三十六策

大衍五十策虛一分二掛三左揲四歸奇右揲四再歸
 太易則遺 卷十四 手

奇為揲四者凡十一此第一變

再行之策四十四虛一分二掛三左揲四歸奇右揲四

再歸奇為揲四者凡十此第二變

三行策四十虛一分二掛揲歸奇再揲再歸如前為揲

四者凡九是為九此第三變以其九而最初得之則

為初九自二爻得之則為九二自三爻得之則為九

三自四五上爻得之則為九四九五上九易曰用九

二篇中凡陽爻皆以九名之

大衍之數圖

天九合生
地四合金
天五合生
地十合土
天一合生
地六合水

天三合生
地八合水

大衍之數

太易則重

至

太陽一 掛扐十三 三奇為九 過揲三十六 四九之數
少陰二 掛扐十七 二奇一偶 過揲三十二 四八之數
少陽三 掛扐廿一 二偶一奇 過揲二十八 四七之數
太陰四 掛扐廿五 三偶為六 過揲二十四 四六之數

大衍之數五十者著之神用也顯陰陽之數定乾坤之

策成六十四卦三百八十四爻也四十九者虛天一

而不用象太極之神功不測也天一下降與地六合

而生水於北地二上升與天七合而生火於南天三

左旋與地八合而生木於東地四右轉與天九合而

生金於西天五冥運與地十合而生土於中以奇生

者成而偶以偶生者成而奇天奇地偶相合而五十

有五之數備大衍之政減其五者五行之用也虛其

一者元氣之本也蓋入五為變化之始數在五行之

位故中无定象天始生一聲其有數而後生四象五

太易則重

至

至

行之數今虛而不用明元氣為造化之宗居尊不動

也然一合五始成六二合五始成七三合五始成八

四合五始成九十合五始成十五是虛而不用者乃

其大用之至神妙者也

一二三四五天地之生數也五中數故不用六七八九

十天地之成數也十全數故不用而河圖洛書之四

象亦无所當於五與十故四象之畫成而以一二三

四紀其次九八七六積其實揲著之法具而掛扐之

五與四以一其四而為奇九與八以兩其四而為偶

奇以象圓而徑一者其圓三故凡奇者其數三偶以

象方而徑一者其圓四而用半故凡偶者其數二所謂參天兩地者也及其揲之三變則凡三奇者三其三面爲九三偶者參其兩而爲六此九六所以得數之實也至於兩奇一偶則亦參其兩奇以爲六兩其一偶以爲二而合之爲八兩偶一奇則亦兩其兩偶以爲四參其一奇以爲三而合之爲七此七八所以得數之實也九六合十五七八亦合十五是老少陰陽雖有不同其成象所自得數所由則皆有從來而不可誣矣若專以一二三五爲九二四爲六雖合於積生數之一端而於七八則有不可得而通者矣

太易別義

卷十四

筮

繫傳掛扚管變之說此教人揲著之法也大衍取四十九著爲一握信手中分置凡左右次以左手取左策執之而以右手取右一策掛左手小指間次以右手四揲左策觀其所餘或一或二或三或四扚之左手无名指間次以右手反過揲之策於左上遂取凡右策執之而以左手四揲之觀所餘策如前扚之左手中指間次以右手反過揲策於凡右合兩手一掛二扚之策置凡之兩邊是謂一變再以兩手取凡左右見存之策合之復四管如第一變之儀而置掛扚之策於第一變掛扚之側是謂二變再以兩手取凡左

右見存之策合之復四管如前二變之儀而置掛扚策於第二變掛扚之側是謂三變乃殺三變所得掛扚多少以畫第一爻如是每三變成爻十八變成卦因其老少之變與不變以占事之吉凶焉

策者著之莖數曲禮策爲筮是也大傳乾坤二篇之策正以掛扚外見存著數爲言耳揲著法凡三揲掛扚通十三策而見存策三十六則爲老陽之爻三揲掛扚通十七策而見存策三十二則爲少陰之爻三揲掛扚通二十一策而見存策二十八則爲少陽之爻三揲掛扚通二十五而見存策二十四則爲老陰之爻大傳專以六爻乘老陽老陰而言故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十其實六爻之爲陰陽者老少錯雜其積而爲乾者未必皆老陽其積而爲坤者未必皆老陰其爲六子諸卦者或陰或陽亦互有老少焉蓋老少之別本所以生爻而非所以名卦但以乾有老陽之象坤有老陰之象六子有少陽少陰之象且均其策數又偶合因假此以明彼則可若以乾六爻皆老陽坤六爻皆老陰六子皆少陽少陰恐未然也第三百六十者陰陽之合其數必齊於此若乾坤之爻皆得於少陰陽則乾

太易別義

卷十四

筮

策六其二十八而為百六十八坤策六其三十二而為百九十二其合為三百六十此則不可易也

陽奇而陰偶是以掛劫之數老陽極少老陰極多而二少者一進一退交於中陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退交於中朱子曰以四乘掛劫之數必得過揲之策以四除過揲之策必得掛劫之數自然之妙如牝牡之相銜如符契之相合可以相勝而不可以相无此著之全數全氏曰掛一者掛五中之一揲四者揲五中之四一餘九故陽用九四餘六故陰用六

太易則通

卷十

聖

楊氏曰掛一以象三左陽象天右陰象地物生於天成於地天氣行於地中故從右陰地中掛一以此一合左陽右陰之二即三也

掛劫全數老陽十二變數亦十二樣少陽二十變數亦二十樣老陰二十四變數乃止四樣少陰十六變數乃有二十八樣胡氏曰老陽少陽得奇策本數初无損益老陰以少陽之奇二十損之止得四少陰以老陽之奇十二益之乃得二十八陽君道陰臣道陽得制陰陰必從陽惟從陽故數多或為陽所損數少或為陽所益惟制陰故可以損陰之多而為少可以益

陰之少而為多陽尊陰卑之義也

四十有九七七之陽數除掛一止四十八凡八卦之畫俱四十八乾四十八四分之計三十六畫陽十二畫陰是陽占四分之三內一分為陰所克也坤四十八四分之計三十六畫陰十二畫陽是陰占四分之三內一分為所克之陽也然則乾策三十六而坤策三十二即老陽之奇數總之全體皆陽數以陽為主天道貴陽賤陰聖人扶陽抑陰何容心於其間哉兌俱四十八陽二十八陰二十陽多於陰者八震坎艮俱四十八陽二十八陰二十陰多於陽者八陸秉云此脫文當云大衍之數五十有五其用四十有

太易則通

卷十

美

九除六虛之位也古者卜筮先布六虛之位然後揲著而置六爻此亦一說然總天地之實數固五十有五曰大衍則有未衍之五以超於數之先曰其用四十有九又有不用之一以立於用之外矣此等聖筆直是化工可以意測乎

張行成曰五十之用起於一者天也六十之用起於二者地也一无體而為體之全故五十先虛一一不用而為用之宗故七七又掛一餘四十八是為六八之用自體言之為十六之三則體中有有用自言之為十二之四則用中有有體

大衍包天地之數非天地之數生大衍何者天數可各
以一二三五七九地數可各以二四六八十也大衍虛
一不用則不可以名求無名為有名之宗故大衍足
演天地之數也其用四十有九以生天地之數而為
天地樞故五奇五偶推而至於五十有五此天地之
數自大衍生也陽爻陰爻推而至於當期日與萬物
之數此乾坤之策亦自大衍生也

去掛一之著老陽奇數十二三個策數三十六四九少

陰奇數十二兩個四一個策數三十二四八少陽奇

數二十四兩個八一個策數二十八四七老陰奇數二

大易圖說

卷十四

至

十四三個策數二十四四六

據數為陽合之七十有六陰掛一四數共七十二七十

二候之數衍數為陰合之一百二十一周天之數

江楚餘曰衍母之一數之所起有一之不用以統四十

九之用故自分二掛一至於三百六十萬有一千五

百二十皆此四十九之變化而一不與焉以明十百

千萬无非生於一然一不化而為十百千萬也故一

正用所從出豈曰置諸无用之地哉

蔡西山曰立卦以奇數為體策數為用在天地則虛其

一而用四十九在萬物則掛其一而用四十八

乾之坤策

六其三十六得二百一十有六乾策

六十三
六十三
六十三
六十三
六十三
六十三

乾策三十六

坤策二十四

四十三
四十三
四十三
四十三
四十三
四十三

六其二十四得百四十有四坤策

大易圖說

卷十四

至

二老過揲計三百八十四爻數老陽過揲每爻三十六

策六爻共二百一十六策老陰過揲每爻二十四策

六爻共一百四十四策合乾坤二老策計三百六十

以二少論少陽過每爻二十八策六爻共一百六十

八策少陰過揲每爻三十二策六爻共一百九十二

策合乾坤二少策亦三百六十皆當一期日數具詳本義

乾策以老陽三十六之數乘六爻數則為二百一十有

六坤策以老陰二十四之數乘六爻數則為百四十

有四合三百六十當期之日者周天十二月為一期

以朔言則三百五十有四以氣言則三百六十五日

四分日之一舉氣盈朔虛之中數言故曰三百有六十也然少陽策二十有八積乾六爻策則百六十八少陰策三十有二積坤六爻策則百九十二合之亦三百六十而大傳不言者以易用九六不用七八也乾之策三十六倍之爲七十二七十二乃乾坤素篇兩其七十二卽坤之策一百四十四三其七十二卽乾之策二百一十六

合乾坤之策四分之九也故乾用九六分之六也故坤用六二分之十有八也故十有八變而成卦十二分之三也故卦必三畫爻必三變而爲三才之道

大易圖說

卷十四

策

程子曰小之爲十有八大之爲一百八十乃天地素篇之數一百八十加太陽之三十六則爲乾策之二百一十有六一百八十去太陽之三十六則爲坤策之一百四十有四故雷出地上凡一百八十日而收聲雷入地中凡一百八十日而發聲皆造化之極數也亦中數也

按七十二素篇十八素篇之說皆助於史繩祖史氏曰世舉知以四數乘倍乾坤之策以當期之日矣鮮知三數乘倍之尤精也蓋伏羲始畫八卦皆只三爻及因而重之方有六爻乾之策三十六坤之策二十四

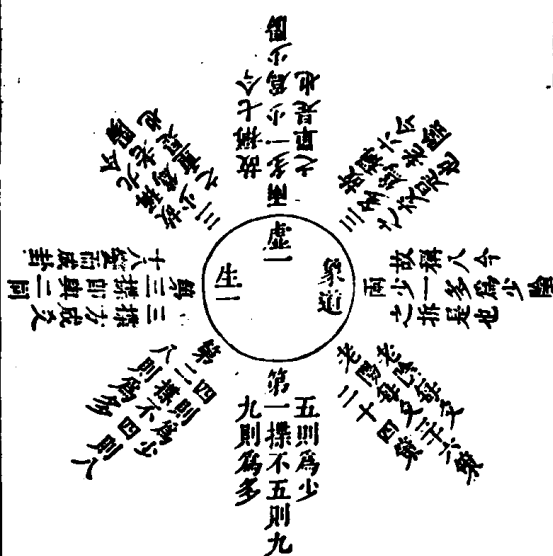
今以三爻之數乘乾策三個三十六合爲一百有八又以三爻之數乘坤策三個二十四合爲七十有二二卦之策計一百八十若倍乘以因重六爻之數二策合凡三百六十當期之日而應易繫之說蓋大傳作於因重之後以三乘倍起於初畫之前也又三數乘倍八卦以成歲功曰世舉知以四乘老陽老陰少陽少陰之數爲三百六十而成歲功矣亦鮮知三數乘倍之尤精密也八卦始卦只皆三爻先當以三乘之乾數九老陽之數也三其九爲二十七坤數六老陰之數也三其六爲十八合成四十五應河圖錯綜之數震少陽之數七三其七爲二十一巽少陰之數八三其八爲二十四亦合成四十五亦應河圖錯綜數坎少陽之數七離少陰之數八三之如前亦四十五艮少陽之數七兌少陰之數八三之如前亦四十五三其八卦老少之數合凡一百八十凡得三甲而爲一百八十日倍其數則應因重六爻之數爲六甲三百六十日以成歲功以三乘倍律呂固見於傳矣若夫以三乘倍易爲變及乾坤之策八卦陰陽之數實助於余之積算也

大易圖說

卷十四

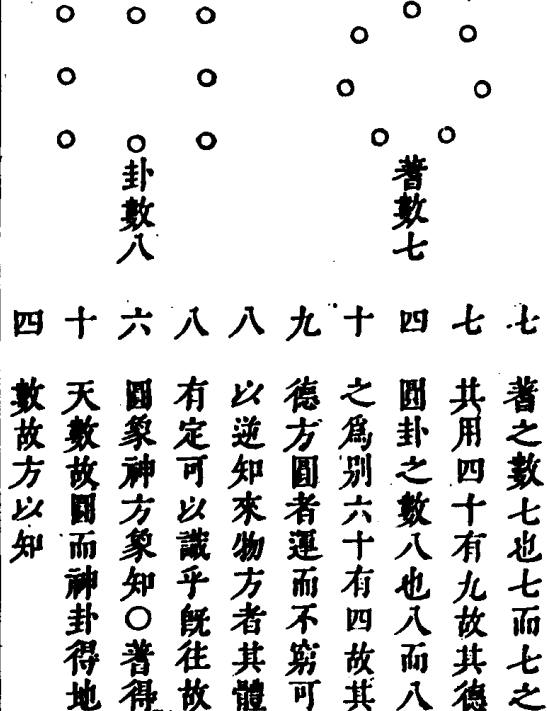
策

著數揲法圖

大衍之數五十其用四十有九蓋虛一而不用也不用而用以之通非數而數以之成也將四十九著兩手圓之猶混沌未分之際也分而為二以象兩謂將著分於左右手中以象兩儀也掛一以象三謂於左手取一存於小指中象三才也揲四以象四時謂先將左手中著四四數之也歸奇於扚以象閏謂四四之餘者合於掛一處也再扚而後掛者謂將右手著復四四數之餘者亦合於掛一處故云後掛也如此一揲之不五則九二三揲之不四則八畫其三揲一爻成矣十有八變一卦成矣

著數之卦圖

張君仲曰傳云著之德圓而神圓者其數奇以七圓聚而簇之則有自然之圓矣卦之德方以知方者其數偶以八方比而疊之則有自然之方矣神者妙用不測知者變通不拘著陽卦陰著動卦靜大易之體用至矣

八衍卦數七衍著數爻用九六原根七八來非无七八也蓋十五圖書之中數七八十五九六十五用九六則七八在其中

知來曰神神著德須是大衍之數五十其用四十有九渾然全具始可名神藏往曰知知卦德須是六十四

卦三百八十四爻條條井井分明始可名知

邵子云著德圓以況天之數卦德方以況地之數夫著

德謂卦未立而以著言如天體之圓而无方所故曰

神非著單屬天數而不兼乎地也卦之德謂著既標

而以卦言如地體之方而有定位故曰知非卦單屬

地數而不兼乎天也

纂言易以陰陽相易自一奇一偶相易而為四象八卦

極於六十四卦是為卦畫之象又作標著法自一變

而極於十有八變是為著數之象

張行成曰太極太虛也因理而有數因數而有象因象

而有卦既有卦矣象數乃藏於其中故曰知以藏往

作易者於是為生著之法以探造化之原而求之因

理以倚數附數以觀象因象以生爻積爻而成卦是

故三五四六之倚策一象見於上則六七八九之用

策一爻生於下三揲既備一象乃形十二變而四象

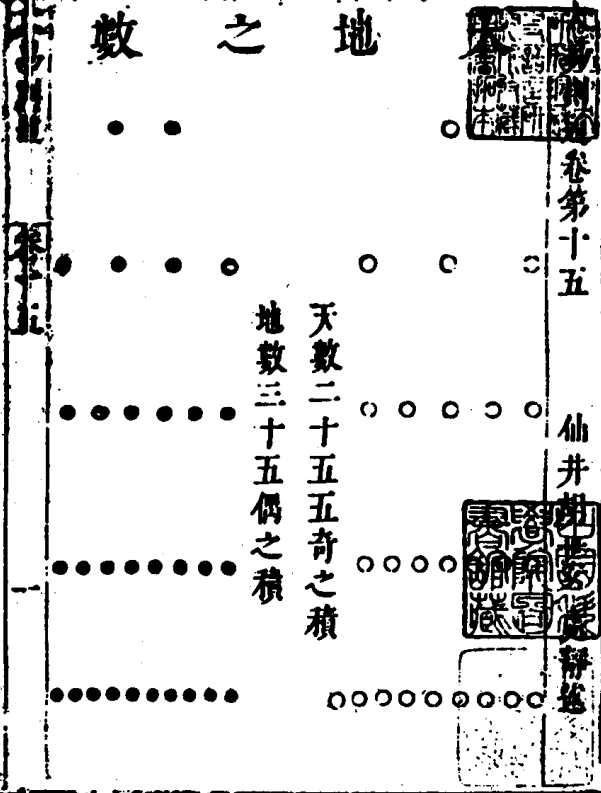
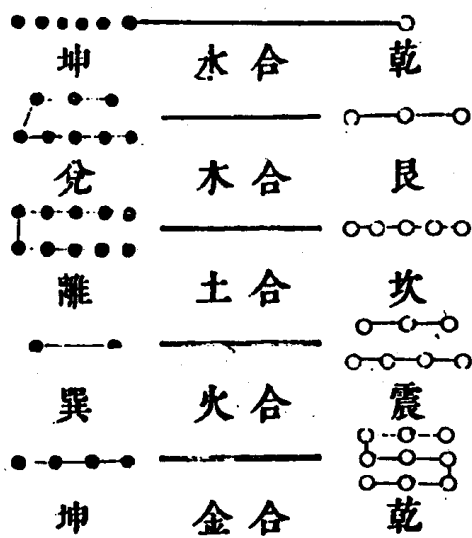
具十八變而八卦成二十四變而八象足一百四十

有四變而八卦小成是謂神以知來

大易則通卷第十四

孫蔚先 敬刊

地之數五相合

此明河圖之數天地之中太極一也其所以爲數者不
過一陽一陰一奇一偶以兩其五行而已陽數奇故
一三五七九皆屬天陰數偶故二四六八十皆屬地
自一而二而三而四而五而六而七而八而九而十
皆順乎先後之序而不容間如兄弟之有序也一生
六成二生七成三生八成四生九成五生十成各辨
其奇偶之類而不容紊如夫婦之有別也天地之數
皆從中起中之一五爲五也外之一三七九統於此
一五曰天數五中之二五爲十也外之二四六
八統於此二五曰地數五數之所居者位其位中北

太易圖

卷十

三

南東西亦五凡數生於五而成於十故天數一九合
而爲十三七合而爲十合中一五則二十有五地數
二八合而爲十四六合而爲十上下二五合而爲十
共三十總併天地奇偶之全五十有五蓋天地以此
五十有五而後爲完備也

天地只有一十數衍而爲百千萬億之无算者此十之
積也十數又只始於一數自二至十皆此一之積也
一上更有何物所謂易有太極是也太極超乎數之
外而實行乎數之中故一者渾具太極者也自天一
至地十細積之已自具五十有五之數其下不過申

明此十數而已天地人物古往今來萬事萬變與夫
鬼神情狀皆在此數包羅中矣

天數地數既已曰數矣河圖之數即河圖之蘊後儒謂
此特數非理也豈知天下无理外之數又豈有數外
之理哉況河圖自一至十爲數五十有五洛書自一
至九爲數四十有五合之爲數者百著草叢生其數
亦百可當大衍之數者二故圖書位數與易卦合而
揲著掛切之數所以定卦爻遇揲之數所以定乾坤
之策而當期日合二篇策而當萬物之數可見圖書
數之原著策數之衍要皆出於天而聖人无所造作

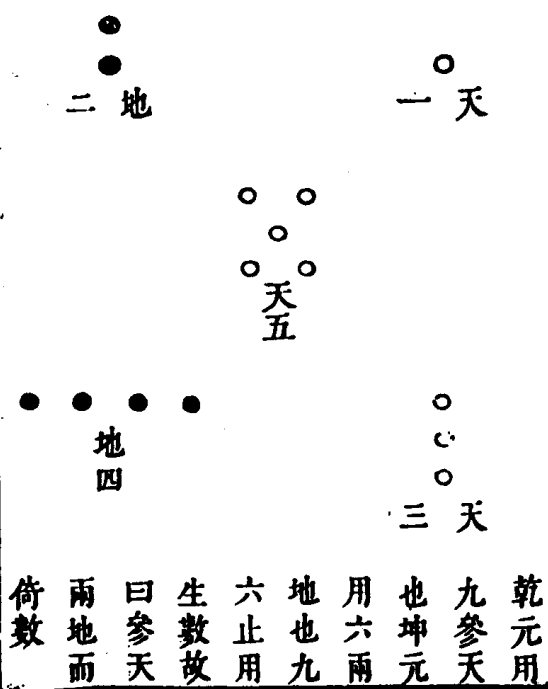
太易圖

卷十

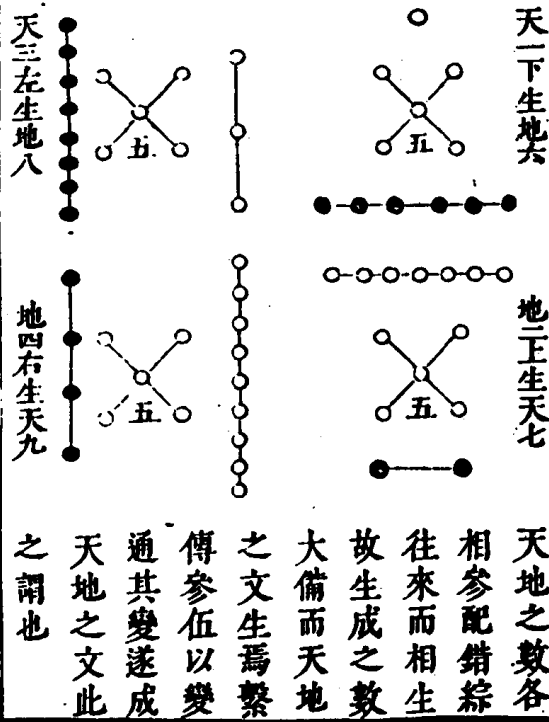
三

於其間也學易者烏可以爲數而忽之
邵子曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九
地十參伍以變錯綜其數也如天地之相銜晝夜之
相交也一者數之始而非數也故二二爲四三三爲
九四四爲十六五五爲二十五六六爲三十六七七
爲四十九八八爲六十四九九爲八十一而一不可
變也百則十也十則一也亦不可變也故數去其一
而極於九皆用其變者也二十五天數也三十六乾
之策數也四十九大衍之用數也六十四卦數也八
十一玄範之數也又曰陰无一陽无十

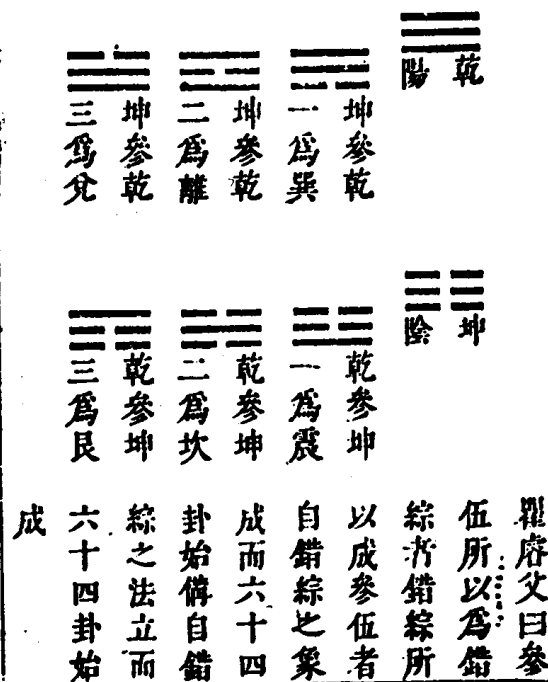
參天兩地圖

參伍以變圖

參伍以變圖

王氏曰三相參謂參五相伍謂伍以乾畫參坤畫變之為震坎艮以坤畫參乾畫變之為巽離兌所謂參以變也象天地合德陰陽交感也一與九相伍二與八相伍三與七相伍四與六相伍五與五相伍五行伍然合為大衍之數五十所謂伍以變也參天則天一三三五總而為九兩地則地二地四合而為六方其攝著七九八六皆以為用及其成卦舍七取九舍八取六尚於一偏是謂倚數奇數皆天偶數皆地生以天者成以地生以地者成以天天若地特陰陽之進退出入奇偶之體用分合而

已說卦參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發機于剛柔而生爻大傳參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象其曲盡乎至妙之用者河圖法也

其曰參兩曰參伍者通其數之所變以用也參也者一二之所以變也由一自分以二起目爲對則見二而不見其一矣其一又自參出於二之中故三也參法卽一小成是三畫之立見人參於天地中以生也積三小成參其三而合於乾元用九是參之始制卽陽奇謂天者所由然也兩也者由一生二起而對立既

太易別通

卷十五

本

以象因之兩其二以象四象天一本自一而二參其一以爲三以二本一對豈不得二其三而並對之乎故從而三其二以成六合於坤元用六是兩之始制兼三才而兩之故六因之六畫成卦六位成章卽陰偶謂地者亦由然也由是參與兩交以合之是伍也兩其二伍則又什矣十特見於參九之外則又一之所由以寄者也何以明之參之兩之伍而什之皆人文之爲而自然與天地合者攷參兩伍之文立人於維中維旁者斯可默識古人立心立極之制有在矣參兩一小成又必參之爲參天兩之爲兩地是天地之

數無從而合且分矣乃以初不入用之一數寄於十以行其中爲之分且合以成象數是一也求諸圖如環无端莫見何在所見惟十爾夫參其三三與兩其三二合而爲大參兩斯有以見天地渾成一始終也至所謂參伍者伍以前之數少於五无所用伍伍以後之數多於五故參以五伍於其中錯且綜之而行其制中之法也大傳於參伍錯綜必謂通其變極其數乃知傳曰天數五地數五五位相得而各有合卽圖之數矣

太易別通

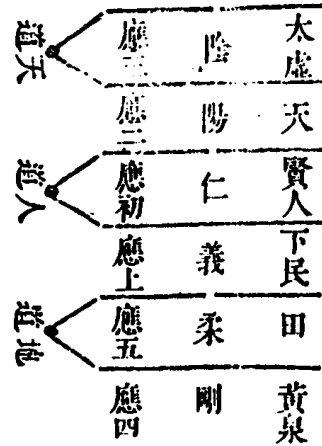
卷十五

七

夫參天者成象謂乾於是參陽數之三三以統乾元用九而參中有兩陽中見陰兩地者效法謂坤於是兩陰數之二二效法於乾參其二而六之以合坤元用六而兩中用參陰中見陽以是見一陰一陽變而通之於天地間所以必參兩也參兩所以必九六也其曰參兩曰參伍兩伍必倚參而言者蓋參乃乾元以一兩三體用同原之數坤從此立而六子由之錯綜以生離參无所謂兩伍矣惟研幾者知其一卽知所以參

六爻三極

上五四三二初

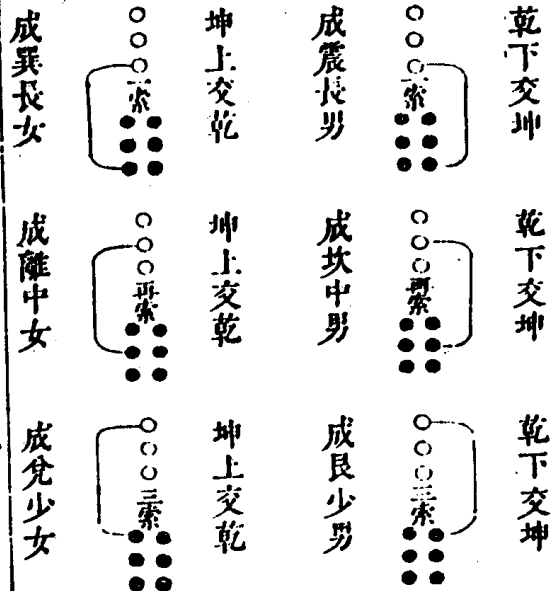
太易圖

卷十五

八

卦爻有初二三四五上者位也其畫自下而上以第一位爲初第六位爲上初三五陽位二四上陰位九剛爻六柔爻六爻一剛一柔生於初陽二陰三陽四陰五陽上陰之位或剛居陰或柔居陽相推變化曰動惟極則動剛柔在初二位居下爲地極地之道也在三四位居中爲人極人之道也在五上居上爲天極天之道也剛柔變化而後曰三極其變化者道也故不曰象或謂三極乃太極所生象引云易中語道懼曰太極語太極流行曰道道妙曰神易有太極推原於卦爻未生之先三極之道推究於卦爻已動之後

乾坤六子之圖

太易圖

卷十五

九

邵子曰太極既分兩儀立矣陽下交於陰陰上交於陽四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯然後萬物生焉是故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四故曰分陰分陽迭用柔剛易六位而成章也十分爲百百分爲千千分爲萬猶根之有幹幹之有枝枝之有葉愈大則愈小愈細則愈繁合之斯一衍之斯萬是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也

有以後天卦位言者阮嗣宗通易論曰卦體開闢乾以一爲開坤以二爲闢乾坤成體而剛柔有位故木老於未水生於申而坤在西南火老於戌木生於亥而乾在西北剛柔之際也故謂之父母陽承震動發而相承專制遂行萬物以興故謂之長男木老於辰金生於巳一氣存之終而後起故巽爲長女振發於風陰德有紀火中鳴鳴母道將始故離爲中女又在西北健戰將升季陰幼昧衰而不勝故兌爲少女倉中拔留雖幽爲陽在中未達舍而未寧故坎爲中男周流接合萬物既終造端更始明而未融故艮爲少男

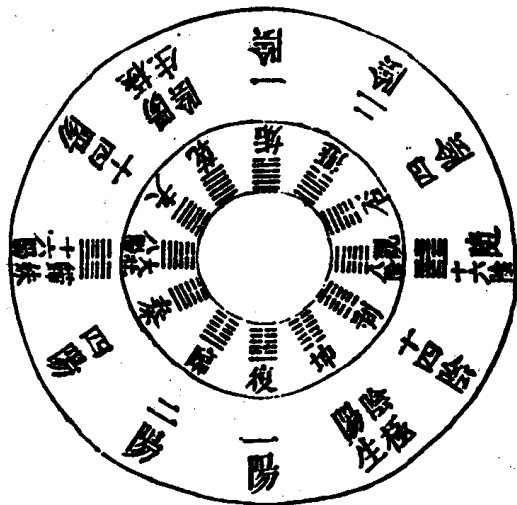
太易明通 卷十五 十

乾員坤方女柔男剛健順時推而禍福是將

乾三男坤三女男女即指卦中一陰一陽而言其實震即乾之初爻坎即二爻艮即三爻巽即坤之初爻離即二爻兌即三爻是六子即乾坤之變化也要之六十四卦三百八十四爻皆八純卦之變八純卦皆乾坤之變乾坤二卦而坤亦乾之變耳可見有乾即有坤有乾坤即有震巽坎離艮兌有八卦即有六十四卦三百八十四爻易之變无窮孰非自然者哉

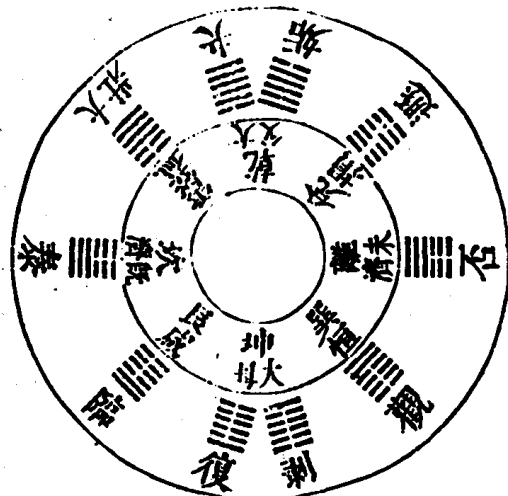
乾一函三故索爲三男而皆奇坤二函六故索爲三女而皆偶此天地生成之理至妙者也

圖母父小復姤

一陽來復變二陽
兩至泰爲四陽至
大壯爲八陽至夫
爲十四陽終其變
於歸妹成十六陽
一陰始姤變二陰
兩至否爲四陰至
觀爲八陰至剝爲
十四陰終其變於
隨成十六陰

圖母父大坤乾

乾二變姤二變
姤三變否至五
變剝而止物不
可以終盡剝窮
上反下故受之
以復坤一變復
二變臨三變泰
至五變夬而止
夫必有遇故受
之以姤

兩同化育樞機不過陰陽而已乾以純陽尸生而必資
 乎坤以爲奇配偶之倡坤以純陰職成而必從乎乾
 以爲偶匹奇之率而後六子之宗派衍益繁是六十
 二卦无一非宗所自出於乾坤也因其大生廣生故
 有大父母之稱據圖儘以積陽積陰各五卦明之尙
 非推本之證蓋自太極分儀象以位乾坤其象數雖
 止於八八用數雖止於七七而消息盈虛之故往來
 變化之宜循環无端故引不素歷千萬八八七七而
 如一倘非胚胎於大父母者純粹精而且永貞奚克
 有此哉父母曰大則小父母親於是矣如李之才卦

大易圖說

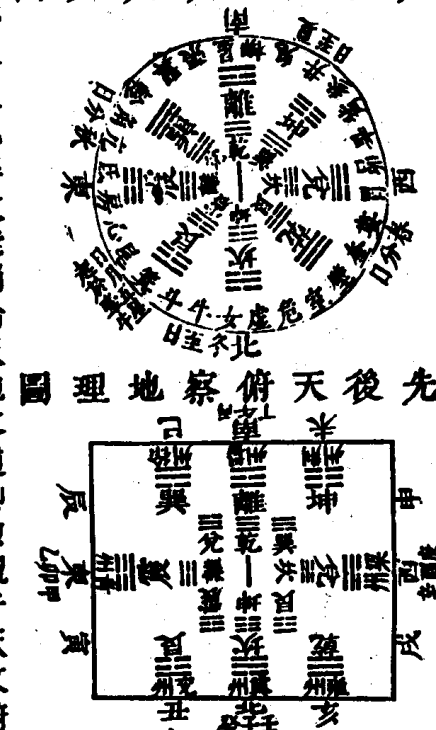
卷十五

三

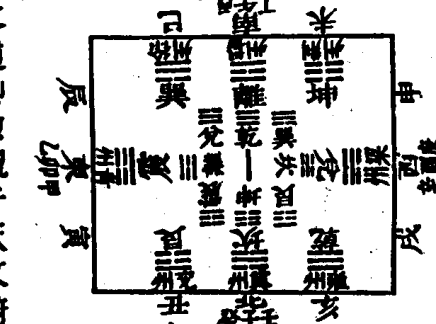
圖以復姤臨遯否泰生六十四卦則可稱小父母者
 不獨復姤此特舉得陽陰之初倪小宗之始必歸之
 故云然耳義象詳具伏易二卦人知萬類化生一本
 於乾坤而嗣續於乾坤之初索則其研幾於動靜互
 根消長迭運者當先有以立其本矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法
 於地

先天後天觀天文圖

先天後天察地理圖

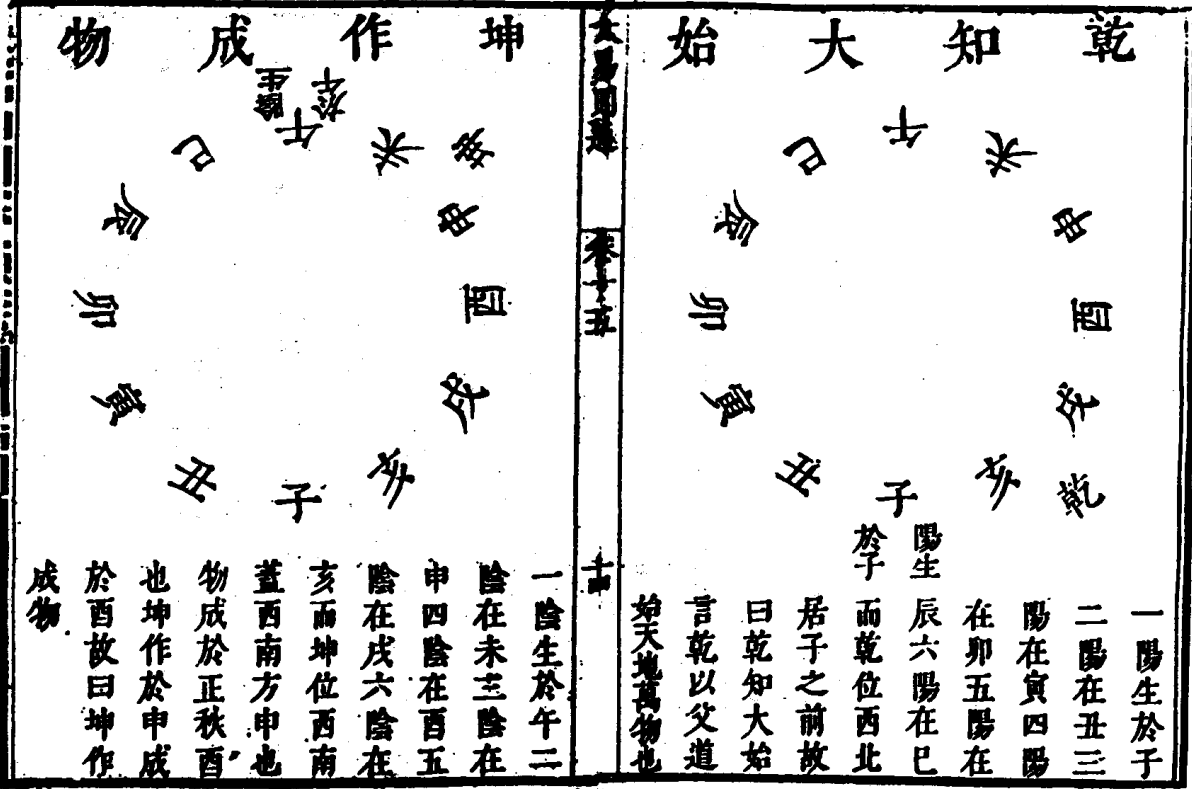

大易圖說

卷十五

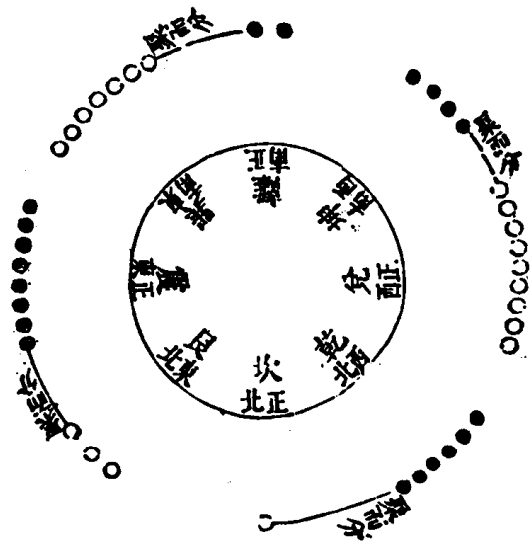
三

說卦仰以觀于天文俯以察于地理以者指太極言俯
 仰者指聖人此一圖內先天後天圖象九野方象
 九州分野之義先儒本易而圖此者
 易卦悉本乾坤乾坤非徒奇偶之象卦爻之變化也在
 天成象在地成形凡四時陰陽之迭運八方剛柔之
 異宜親上親下類聚羣分莫非天地之法象莫非卦
 爻之布列盈目前皆易也古聖人諄諄於俯仰觀察
 正以是易也无遠近精粗无內外隱顯退藏於密者
 卽所以周流六虛感而遂通仍寂然无思爲之神則
 未畫以前不離乎有象之外也有如此

二圖以十二支分屬知始之乾作成之坤不太析乎哉
 確託以明象也一氣翕開而為陰陽陽本開也翕即
 為陰陰本翕也開即為陽如從冬至一陽至四月純
 陽皆乾陽用事物皆由之以知始矣從夏至一陰至
 十月純陰皆坤陰用事物皆由之以作成焉即一歲
 間知始作成固如此推之元會運世莫不然且其知
 大始者非乾自乾而无與於坤作成物者非坤自坤
 而无與於乾乾其盡坤所作成者而始之坤其盡乾
 所知始者而成之也觀賁始賁生之柔可見萬物由
 乾而始由坤而生也既曰乾元資始又曰乾道變化
 各正性命保合太和則是萬物至於各正保合不其
 作成矣乎而乾道變化為坤可知既曰坤元資生矣
 又曰後得主而有常萬物化光謂非坤之自後得乾
 以為主乎所以乾利貞在乎變化為坤坤利貞在乎
 柔順從乾陰陽翕開惡可判然二之哉惟真知其分
 而非一於分合而非一於合則二圖以十二辰分屬
 知始作成奚不可

類聚羣分圖

本易圖通

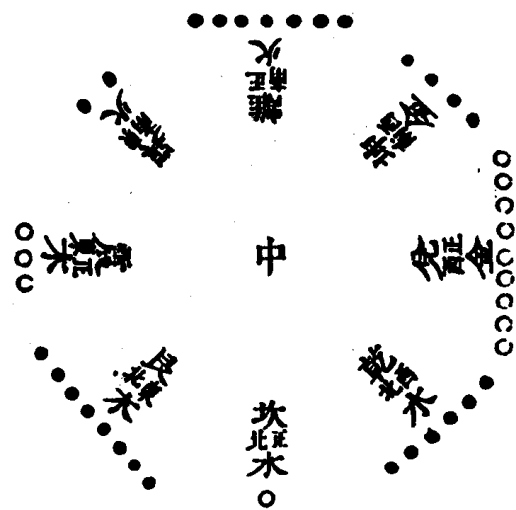
卷十五

七

坎北震東乾西北艮東北四卦皆陽也離南兌西巽東南坤西南四卦皆陰也故曰方以類聚一聚於六而分乾坎四聚於九而分坤兌二聚於七而分離巽三聚於八而分震艮故曰物以羣分謂陰陽兩物也得朋則吉乖類則凶此吉凶所以生也又別載二圖小異見左

先儒謂類聚者各相從而聚於此分而合也羣分者自此而析之於彼合而別也方物各止於其所而不相與則无得失或類聚或羣分則有得失得則吉失則凶二者因此而生

方以類聚

本易圖通

卷十五

七

坎北方也乾以木之成數類聚於西北震東方也艮以木之成數類聚於東北離正南也巽以火之生數類聚於東南兌正西也坤以金之生數類聚於西南故八卦各以其方而類聚雖曰本天親上本地親下亦類聚之道也然析觀其所聚而四方之各一其類者莫不皆然

一云上體天為陽方下體地為陰方剛與柔為類柔與剛為類凡陽方剛柔為類聚之凡陰方剛柔為類聚之凡

物以羣分

陽之陽爲 飛走之羣 陽之陰爲 蟲魚之羣	動 物 屬 乾 陽	艮 陽之陰	坎 陽之陰	震 陽之陰
陰之陰爲 土石之羣 陰之陽爲 草木之羣	植 物 屬 坤 陰	巽 陰之陽	離 陰之陽	兌 陰之陽

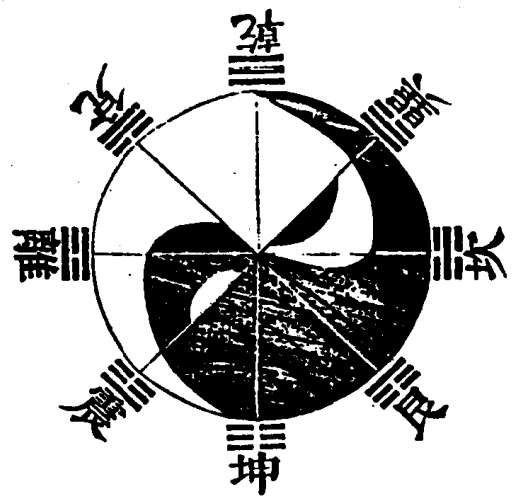
大易則車

卷十五

大

天下之動者不能植偏於陽也植者不能動偏於陰也
陰陽之物以是而羣分惟人爲能動而植所以得陰
陽之全靈於物而爲之羣分以卦分之乾陽之陽爲
飛走之羣艮坎震陽之陰爲魚蟲之羣坤陰之陰爲
土石之羣巽離兌陰之陽爲草木之羣
一云陽剛物陰柔物物指畫言物衆爲羣三亦曰羣柔
與柔羣剛與剛羣剛本在上之物在上下下在下則
上柔本在下之物在下不上在上則下凡剛物或在
上或在下皆以羣而分之於上凡柔物或在下或在
上則以羣而分之於下

易知來數往圖

大易則車

卷十五

大

說卦天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦
相錯數往者順知來者逆是故易逆數也先儒謂此
伏羲卦位先天之學本義起震而歷離兌以至於乾
數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之
卦也是以已生爲數往未生爲知來意謂陽順而陰
逆也但據一圖分已生未生又以半爲數往之順半
爲知來之逆恐未然夫易示人以知來之學而藏往
在其中也蓋陰陽消長其幾甚微而吉凶悔吝具在
故陽方長即當保其微既長則當懼其過所以一陽
方復於下卽以爲元吉於乾初曰潛龍勿用上則凶

於乾上曰亢龍有悔盈不可久也防陰亦然所以一陰方始於下卽以爲見凶於坤初曰履霜堅冰至上則吝於坤上曰龍戰於野其道窮也所謂其初難知其上易知見其微而逆知其將來不待顯著而後爲之圖也曰研幾曰知幾其神曰顏氏之子庶幾言於豫者以雷出地奮取象吉之先見出幾卽幾卽善故能知微知彰知柔知剛言於復者以雷在地中取象非幾有不善也伏幾以嘗知不善知之未嘗復行爲幾所謂淵默雷聲易道逆知將來蓋如此嘗觀古太極圖一陽復於坤而究其極則純乎乾一陰始於乾

太易則通

卷十五

手

而究其極則純乎坤皆天地自然之道聖人不過指象垂訓使人明於極數知來之占占以此耳故觀圖象卦位其順逆往來可以左右言不可以陰陽分也審矣然則自乾之純陽歷兌離以至一陽之震而其原則純陰自坤之純陰歷艮坎以至一陰之巽而其原則純陽非數往之順乎自震一陽歷離兌以至乾之純陽而陰又將始自巽一陰歷坎艮以至坤之純陰而陽又將復非知來之逆乎可見左旋則總爲知來右旋則總爲數往不必以乾一等卦從中半分其順逆也易以知來爲主陰陽往來生生不窮於此總

以逆數是以逆而數之由一奇以推極乎數之陽由一偶以推極乎數之陰自震至乾自巽至坤按圖象卦位皆逆也況數其已往知其將來理本一致陰陽之消息盈虛循環无端詎可截然二分之哉

往者由中之外之辭來者由外反中之辭蓋卦質乎事爻盡乎心義具往來而吉凶之幾則原於天凡逆之旨本天而已在人心則未發之中邵子所謂心爲太極是也卦以事爲質无是事則无是卦事有不得不詳故曲暢其往而使人道盡所謂麗於事也坤生震兌乾之義也爻以心爲畫有是心則有是爻天有所不得違故精研其來而使天道明所謂畫於心而原於天也乾生巽艮坤之義也孔子贊易既明六十四卦之中又遯於太極密於退藏推本義盡之由如此學易君子誠盡人以希天不必求諸卦數之逆凡由外反中審於幽獨歸循性命所自始莫非知來矣故曰逆數者所以致未發之中

太易則通

卷十五

辛

八卦相錯數往者順知來者逆往順坤道也來逆乾道也易逆數乾爲主一乾立而六十三卦盡在其中矣錢國瑞曰兩儀未生以前自屬於來原不言往來往二字甚活如人端坐在原不曾往何須說來聖人要人知來只因一向往外喚他來家耳又曰天地定位章指示人心一箇太極全體出震章指示人心一箇出頭道路自乾一順至坤從天墜到地而易逆數便要從地仍舊上天其在坤震之交乎兜根雷從地起言坤便該逆至巽言震便該逆至乾故以言其帝出蓋逆數之起從此出非易天地之位實乃定天地之太易則道 卷十五 重

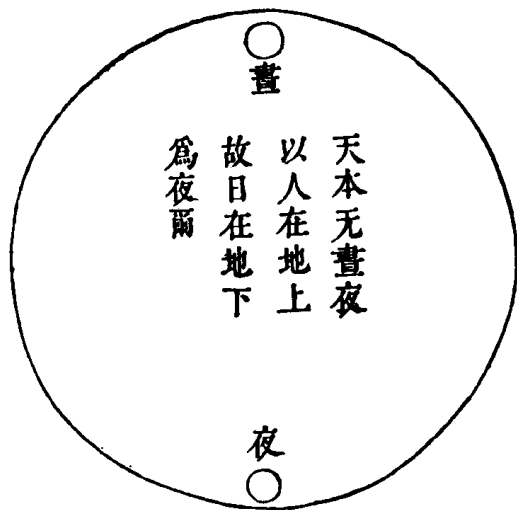
所定而位天地之所位者也又曰聖人所謂順逆原本八卦相錯而言以乾坤六子論乾錯坤而有震坎艮坤錯乾而有巽離兌自乾錯坤而生三男順也合三男而成其爲全乾逆也自坤錯乾而生三女順也合三女而成其爲全坤逆也以六十四卦論凡一卦必上下相錯而成十六卦如乾爲主而上錯下錯皆八卦順也上錯下錯之八卦无一不以乾爲主逆也餘七卦皆可例推舉要言之往水之流也來水之原也數往沿流之順也知來窮原之逆也由太極而陰陽卦象數往之順也由卦象陰陽而太極知來之逆

也繫傳曰形而上者謂之道形而下者謂之器聖人作易教人由器悟道人生斯世但使順水船只管向下流日流日下必擇逆水篙方反向上流日擇日上此往順來逆之義又如少而壯壯而老老而死是順年彌高血氣雖衰志氣无懈令此七尺軀交還得天地是逆交還得天地如人到家爲知來交還不得天地如人久旅客死於外爲不知來聖人重知來以易爲逆數或如此

楊止菴曰易生生之序自乾知來上生姤一陰遷二陰否三陰觀四陰剥五陰坤六陰爲逆即自復一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽爲數易自知來者逆而起至數往者順而止故曰逆數也

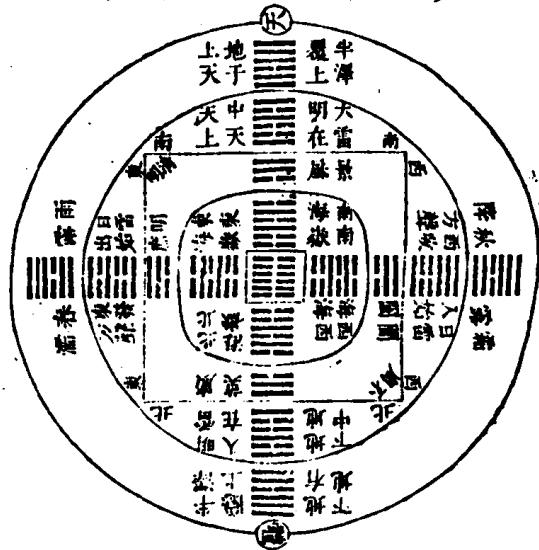
太易則道 卷十五 重

通知晝夜圖二

通知晝夜之圖

天半覆
地上半
隱地下
日半行
天上半
入地中

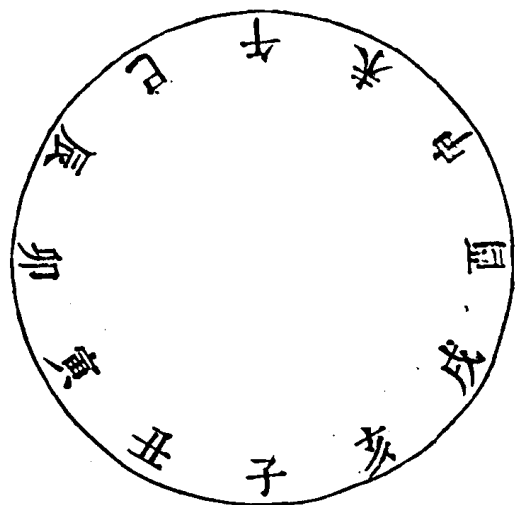

大易圖通

卷十五

音

通知晝夜圖三

大易圖通

卷十五

重

天包乎地地之上天也地之下亦天也日與天同運天
无晝夜日亦无晝夜也其有晝夜之分者日出乎地
而明則晝日入於地而暗則夜耳知日通晝夜而明
則近而一呼一吸遠而千萬世之上下猶是也彼日
用不知者无足論即人各一見明於東而暗於西通
乎此而塞於彼何嘗不自以爲知乃晝尚未通況乎
夜也如是而謂其能全自性之知乎此王慶太玄擬
卦日星節候圖之所以作也知果通晝夜而无一息
之間豈致冥行罔生百年長夜則神易炯然於自性
以致知希聖之通明一也故曰終日乾乾夕惕若知

至至之知終終之度幾通晝夜之道而知

子者乾之始而終於巳午者坤之始而終於亥陽爻二百九十二晝數也其數一千七百二十八陰爻一百九十二夜數也其數一千一百五十二總而言之二千八百八十四求之合萬有一千五百二十故曰通乎晝夜之道而知

方達卿曰非知晝夜也明陰陽之道也人心之體卽是一陰一陽中常炯炯流行不息便是知陰陽便是通晝夜之道

龔深之曰流行於天地間者无不受命於陰陽而從役大易則通 卷十五 亥

於晝夜其微有消息其著有盈虛其分有幽明其數有生死隨流轉從未嘗知其爲晝夜也故成然止冥然行惟晝夜之所驅耳通乎晝夜之道者則異此雖與之來而有所謂不來雖與之往而有所謂不往故其體爲神其用爲易

通乎晝夜之道而知所知者通晝夜之道耳或謂晝有晝之道乾之動直坤之動闢於人爲感通夜有夜之道乾之靜專坤之靜翕於人爲寔息故曰剛柔者晝夜之象晝非自晝而爲夜之根夜非自夜而爲晝之根循環无端生生不息不舍晝夜之逝亦此義然不

舍晝夜曰逝通乎晝夜曰道此處間不容髮一息而

舍卽非逝一息不通卽非道人之感通寔息无截然晝夜之分如人睡然惟氣極昏濁者纔不知覺氣質清明之人瑩然自在夢之有无凶吉莫不洞識此通乎晝夜之道而知蓋時有晝夜而此知无晝夜念有動靜翕闢而此知无動靜翕闢神无方而易无體卽是此箇道理乾知大始窮神知化亦卽通晝夜之知大學欲誠其意先致其知亦以意爲形而下日有念夕有夢皆意所變化知乃形而上超乎念而不與念起滅超乎夢而不與夢變遷知外別无所謂道也

大易則通 卷十五 亥

離坎分晝夜言震之出至離而中兌之說至坎而中離晝之明居巽坤之中欲其異而順又常欲如坤之晦坎夜之勞居乾艮之中欲其戰而惕又常欲如艮之止○張子曰晝夜者天之一息乎寒暑者天之晝夜乎天道春秋分而氣易爲人二寤寐而魂交魂交成夢百感紛紜對磨而言一身之晝夜也氣交爲春萬物榮錯對秋而言天之晝夜也氣本至虛則湛然无形感而生則聚而有象有象斯有對對必反其爲有反斯有仇仇必和而解故愛惡之情同出於太虛而卒歸於物欲俟而生忽而成不容有毫髮之間其神矣按此妙合卦變之義

帝

致役
坤

說言
兌

戰乎
乾

出

相見
離

帝居中央

主花之尊
稱即天五也

勞乎
坎

震

齊乎
巽

出乎
震

成言
艮

圖

太易則道

卷十五

天

希夷曰正位稱方故震東離南兌西坎北四維言位故
艮東北巽東南乾西北坤獨稱地者八方皆統於地
也兌言正秋亦不言方位者舉正秋則四方之主時
爲四正可類見矣離稱相見以萬物皆見於此兌稱
說者正秋非萬物所說之時惟兌體爲澤澤者物之
所說而不取其時艮稱成言者以艮體終止萬物无
生成之義今云成言者以艮連於寅故特言之坤加
致者以其致用於乾也觸類皆然

制器尚象圖

離

重離兩目相承邊實中虛爲物所麗結繩網

罟之象人无爪牙不能敵猛鷙之物害自有網罟

既免物害兼收佃漁之利大哉聖人之仁乎○一

曰重離有異體異繩離曰網罟象又離雉巽兌爲

魚佃漁象結繩而治亦自羲皇始因結繩而作之

網以取禽獸曰佃罟以取魚鰲曰漁胡雲峰謂民

以食爲先上古未有耕種則鮮食乃其先也

益

古者未有粒食神農始教民稼穡坤土必未

耜乃能起之上巽二陽象耒之自地上而入下震

太易則道

卷十五

天

一陽象耜之在地下而動上郭氏謂震巽二木象
而其象曰木道乃行義云天下之益莫大於是此
於卦象又有合也○一曰乾金斷巽斷木也四之
上成坎坎爲揉而乘震揉木也

噬嗑

上離日中象離中虛市墟象又二剛畫在

外富實藏貨象震出而前致民之象震二柔畫民

也離明萬物相見聚貨之象一剛一柔相見有交

易象以其所有易其所无遂願而歸各得濟其所

用也鄭合沙云十三卦始離次益次噬嗑所取者

食貨而已食貨者生民之本也○一云坤衆在下

爲市衆爲民艮止藏山海之寶聚貨象又坤往之
乾致天下之民聚天下之貨也以坤交乾交易也
得所陰陽均也

䷀ 乾

䷁ 坤 謝疊山曰乾陽在上衣象衣上圓而圓有陽
奇象坤陰在下裳象裳下兩開而方有陰偶象上
衣下裳不可顛倒使人知尊卑上下不可亂則民
志定天下治矣○漢上朱氏曰上古衣裳相連乾

坤象君臣一體也至秦始皇取衣裳離之而尊君卑
臣上下判隔豈非服妖之大乎○胡雲峯曰食貨

大易則道

卷十五

手

足不可无禮於是垂衣裳以明尊卑貴賤之分所
謂名分定而禮行也

䷌ 巽

巽木在坎水之上二三四五舟虛象初偶二

楫運於舟後之象一曰巽木坎亦堅木剗剗者巽
伏兌金象資以剗空其中剗薄其端方成舟楫也
舟所以濟物楫所以進舟蓋漢之成卦上巽下坎
柔曰利涉大川乘木有功也○張南軒曰衣裳之
垂固欲遠近之民下觀而化然川途險阻則有所
不通惟夫舟楫之利既興則日月所照霜露所墜
莫不拭目觀化天下如一家中國如一人矣

䷐ 隨

初至四似離牛象震馬象易傳隨上卦牛二
角象下卦馬四足象又上六象狗係之乃從維之
絡首穿鼻之象一曰坤牛而震足驅之服牛也震
作足馬而巽股據之乘馬也坤與震輶上六引之
引重也內卦近外卦遠上六在外卦之外致遠也
按此說取象較切○一云隨以震兌成體震動兌
說亦隨其物性之動而說者服且乘之耳若強物
性以不能而不堪安得謂之隨

䷌ 震

坤爲戶艮爲門闕重門也艮爲手坎爲堅木
震爲聲手擊堅木而有聲擊柝也坤闕戶坎盜逼

大易則道

卷十五

手

之有民安居於內不受暴客侵凌之象楊氏曰川
途旣通則暴客狎至不可无所以禦之之術故取
諸震如此

䷌ 小過

兌金斷巽木斷木爲杵也巽木入艮土掘

地爲臼也又坎陷臼象杵動於上臼止於下四應
初三應上上下下相應杵臼之利也震稼艮手杵臼
脫粟之始民享飽食之利濟矣

䷌ 睽

兌反巽有木象離爲絲互坎弓弦本爲弧也
兌金剗坎堅木而銳之剗木爲矢也兌決乾剛威
天下也一曰睽卦初四二陽象弧三五二陰象矢

二上二陽象弦弦附弧而後矢加之所以利也

䷌大壯 震木在上棟也乾天覆下宇也兌澤雨象

反巽風象一曰大壯下四剛棟承上而隆之象上

二柔宇伏下而垂之象

䷌大過 巽木兌反體亦巽木四陽在中有棺槨象

一云木在澤下中有乾父棺槨也墓則棺周於身
槨周於棺土周於槨大過之義也

䷌夫 乾兌本同生老陽判為二卦今復合成夫有

書契判合象兌金行天又有雕木象一云書契白

一畫刻至五畫則為父蓋至五而窮也窮則變夫

木易則變

卷十五

章

有五奇畫象書契之一二三四五至六則變矣故

上畫偶者奇之變也象契上端分為二處○十三

卦制作自畫卦始至書契終蓋肇萬世文字之祖

而實千聖道統之宗也

程舜俞曰網罟耒耜以足民食交易舟車以通民財杵

臼弧矢以利民用衣裳以華其躬宮室以定其居門

柝以衛其生棺槨以送其死凡所以為民利用安身

養生送死之道已无遺憾矣然百官以治萬民以察

卒歸於夫之書契者器用利便則巧偽生憂患作聖

人憂之故以書契終書契可以代忘言之治而治察

可以防書契之偽也

鄭子器曰益莫大於稼是以耒耜取諸益然離之佃漁

噬嗑之交易必先於垂衣裳之乾坤明佃漁耒耜交

易具然後君得垂衣裳而治之是君藉民一驗也市

道興而不以通之則益者窮故為漁之舟楫隨之服

乘小過之杵臼以利用用之而有爭奪故為豫之門

析睽之弧矢以守貨守而獲安故為大壯之棟宇大

過之棺槨以厚生然後張官置吏而為夫之書契則

君道立是又官藉民一驗也佃漁耒耜交易益之原

舟楫服乘杵臼益之通門析弧矢益之守棟宇棺槨

木易則變

卷十五

章

益之厚書契益之治雖謂諸卦皆益可聖人盡以其

益厚下而已穆然惟垂衣裳以臨之爾易言元亨而

繼以利未嘗禁利且惠之利天下大利舍王者安歸

叔世不然股削之事多方以試佃漁莫不權之而離

之益盡稅履畝征鋤銑貸青苗而益之益盡酤薪有

椎鹽麪有額手實有斂市易有稽而噬嗑之益盡算

舟車賦武馬而渙隨之益盡薦席黃蘆鬻酒坊牙契

會竹有監木有課而睽豫大壯小過大過之益盡所

搜之孔愈多所入之利愈纖而所出之用愈不足至

於夫不能治而乾坤亦幾於易位欲垂衣裳得乎證

曰善養生者如不欲食喫病火者喫粥多瘠彌其喫不足益肌火鍊之也以損爲益何以異此

太易則道

卷十五

論

九德卦

履

德之基 和而至

以和行

謙

德之柄 尊而光

以制禮

復

德之本 小而辨於物

以自知

恒

德之固 雜而不厭

以一德

損

德之修 先難而後易

以遠害

益

德之裕 長裕而不設

以興利

困

德之辨 窮而通

以寡怨

井

德之地 居其所而遷

以辨義

巽

德之制 稱而隱

以行權

太易則道

卷十五

論

陸象山曰九卦之序復是本心先之以履謙履之爲卦上天下澤人生斯世須先辨得俯仰乎天地而有此身以達其素履履有得有失又繫於謙與不謙之分謙則精神渾收聚於內不謙則精神渾流散於外惟能辨一身所以在兩間舉措動作之由而效藏其精神使之在內而不在外則此心斯可得而復矣夫之以恒又次之以損益又次之以困蓋本心既復謹始克終曾不少廢以得其恒而至於堅固私欲日以消磨而爲損天理日以澄瑩而爲益雖涉危蹈險所遭多困而此心卓然不動然後於道有得左右逢原如

鑿井取泉處處皆足蓋至於此則順理而行無纖毫
透漏如巽風之散无往不入矣

孔正義憂患以修德爲本六十四卦悉修德防患之事
于此九卦最著故特舉以言

鄧潛谷曰九卦在上經者三在下經者六反對者四不
反對者五有乾者一有坤者二兌震者三
巽者五巽人也重巽貴其深入之也其有坎坎陷也
其无離不用離也蒙大難者晦其明故終於隱隱至
明之極也憂患人所時有聖賢未有能免者乃所以
處憂患者惟德非以憂患故修德也豫之至也

太易則通

卷十五

巽

胡雲峰曰夫子偶於上經取三卦下經取六卦言文王
以憂患之心作易而處憂患之道自无非易也履之
象上天下澤定分不易其爻以兌一陰安處於乾三
陽之下此履之所以爲禮也謙之象地中有山不見
其高其爻以艮一陽退處於坤三陰之下此謙之所
以制禮也復則一陽生於五陰之下天地之心可見
如鼎之基所以立如器之柄所以執文王之禮也如
木之本所以生文王之仁也恒德之固文王之心无
時而非禮无時而非仁也損以懲忿窒慾益以遷善
改過困以知命而取舍有辨井以定性而動靜不改

其終也巽順於理以制事變文王无適而非義也

又曰三陳九德雖夫子偶自九卦言之然上經自乾至
履九卦下經自恒至損益亦九卦上經謙至復五卦
下經益至困井亦五卦上經復至謙九卦下經井至
巽亦九卦上下經對待如此整齊又似非偶然者或
於此可以見文王之心上經復後八卦爲下經之恒
下經巽訖未濟復爲上經之乾矣不言乾者文王常
存事君之小心不知有君民之大德也九卦上下體
无離文王晦其明者也然互體有離在焉實未嘗不
明也

太易則通

卷十五

巽

象旨九卦之陳履謙復恒損益所以豫其內困井巽所
以利於外學齊佔畢三陳九卦初德次體次用本括
若龔氏而龔說又原於九家易也

章本清曰九卦首履繼謙履象一陰明上下之分說而
應乾履虎尾而不噬用六永貞以大終於履三一爻
見之謙象一陽得遯順之宜內止外柔爲君子之有
終用九天德不可爲首於謙三一爻見之

吳臨川曰再陳履復損井取義以下體爲先謙恒益困
取義以上體爲先巽純重卦亦以上體爲先

柴中行曰道始於踐履終以行權故孔子以可與權爲

學之至

真西山曰九卦當各就全卦反覆觀之以求夫所謂處

憂患者庶乎得之

胡雙湖曰三陳九卦自有次第初論九卦之德次論九

卦之材次方論聖人用九卦以處憂患之道

瞿氏九思曰由履謙純然以一敬緝熙無間以至於巽

此所以為臺臺之文王由履和而至謙尊而光以馴

至於巽稱而隱渾然不露人莫有知此所以為穆穆

之文王

錢國瑞曰履謙人道之立坤之三交於乾之三為履乾

未易則通

卷十五

彖

之三交于坤之三為謙俱一陰一陽為主履首明上

下尊卑之分謙盡忘功勞矜伐之心至於謙之三下

而為初以止翻動時時處處无用不謙又无時无處

无不自知无非夜半雷聲戒謹恐懼之流行是之謂

復次恒損益困井五卦俱三陰三陽之分无用不平

終以巽无之非柔順謙抑之道完結謙字一案以明

天澤之分此作易聖人所以處憂患之道

李鵬南曰上經卦三三敘而九下經卦六三敘而十八

履十謙十五復二十四恒二損十一益十二困十七

井十八巽二十七九卦之數總一百三十有六凡三

求之四百有八也周天三百六十成數也餘四十八

陰陽所以進退也陽進於乾六月各四十八復至陰

退於坤六月亦四十八坤至此九卦數之用也

未易則通卷第十五

孫蔚先敬刊

未易則通

卷十五

彖

大易則通卷閏

仙井胡世安處靜述

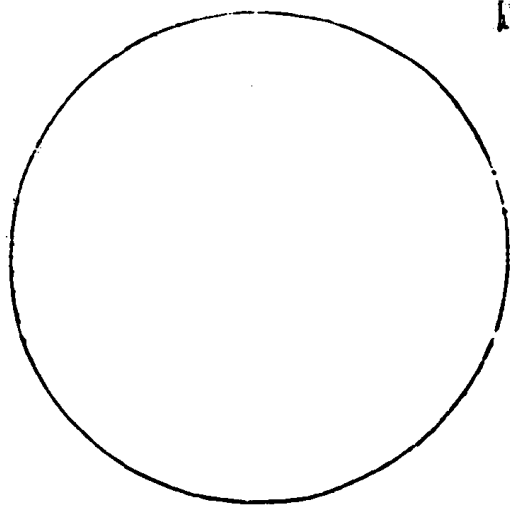
讀易增補節序

畫前有易吾聞之矣非今人所及也今人以其易爲易且未暇問畫前之易敢問九師以前之易奚如乎又問補嗣以前之易奚如乎蓋易之亡也久矣世无明眼人易不可見語曰瞻之在前忽焉在後必也盡棄其學卒以學易其庶乎吾性喜易初日日讀之已乃月一讀之又歲一讀之當其有得目明心開覺今人所謂易異乎吾所聞作讀易二篇內篇說乾坤二卦而止外篇則百物不廢要於使人見易珊瑚爲節點眼去飛絲取以名大易則通 卷閏

之崇積元祀日南至長沙羅喻義禹鐘父書

讀易增補節序

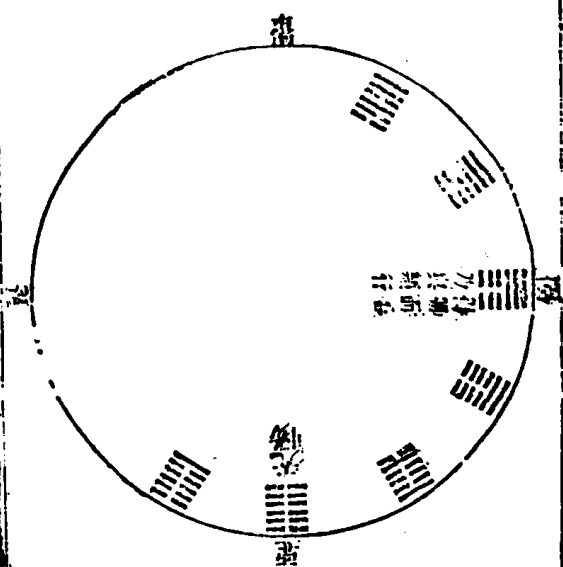
乾爲圓

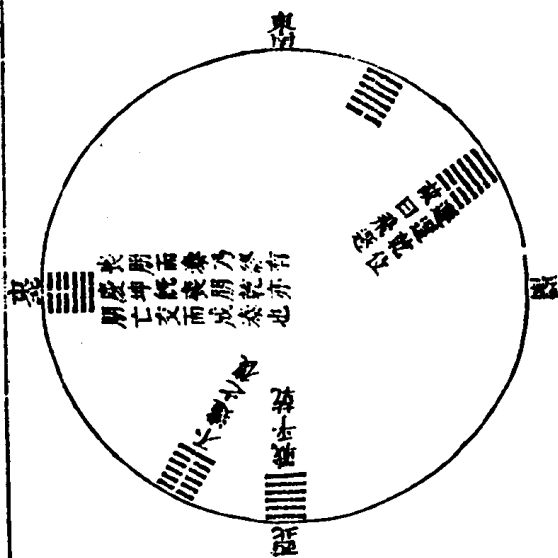
大易則通

卷閏

西南得朋
七口而復

東北喪朋
一日而復

太易明道

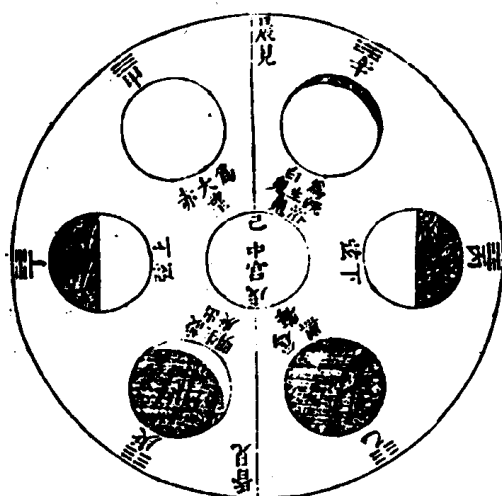
卷四

三

乾之圖一坤之圖二與一為三然坤圖西北正位
實尊乾也亥月純坤嫌于无陽而乾位在焉龍戰于
野圖體不缺復通為一合外篇四圖而成五矣

庚甲一

離為日坎
坤為地
之遠矣

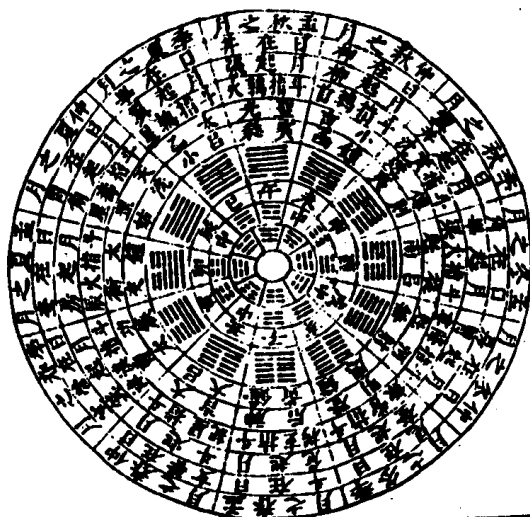
太易明道

卷四

四

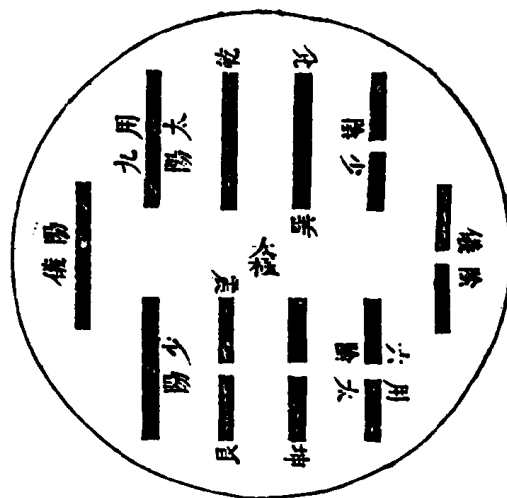
子午二

離之八月月也知者七
日未復復也乾之八月有
凶陽變也乾之變天
乾也知者以寅正地山
首艮艮者地也地以正
歸藏首坤坤者地也地以
天正則易首乾乾者天也
初九潛龍則復之一陽也
是謂王正月敬子孟也
丑仲也寅季也知者帝出
千震齊平震居其中相
兌乎離致役乎坤未居其
中是則土居四中不食於
君氏月令之中失上乎然
而易舉天時者授人時並
行不悖而造化四時之無
端公羊氏曰十三月為正
月乃知古人立言之妙也

大象三

左右陰陽
具太極之
象奇偶十
五合洛書
之數

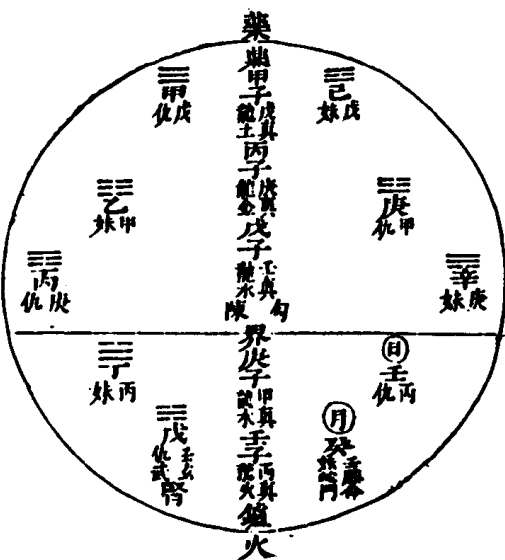

奇器四

太易則通

卷四

上九玉鉉
六五金鉉
爲玉爲金
後還乾體

畫一而成易者庖羲氏也此三而成玄者子雲也倍
四而成皇極經世者堯夫也若夫天數二十有五者
伍其五也因而重之則大衍之數泰之而加以十五
則周天之數也傳曰五十者十日十二辰二十八宿
也吾聞其語未見其人

太易則通

卷四

六

讀易珊瑚筌

內篇

易无體而有有用九用六也書之乾坤皆易之用也用六而坤之乾其繇曰元亨利貞利永貞也用九而乾之坤其繇曰先迷後得龍无首也夫是之謂易也

別有七過揲亦乾八過揲亦坤則如之何曰君子觀變玩占不變不占也故曰辭也者各指其所之

乾无首坤无初乾自初潛順之至五天飛而乾備矣過是悔也坤自戰野逆之至二地道光而坤備矣過是殃

也六位之有初上其諸歷之閏數

太易圖通

卷四

七

乾无首坤終之坤无初乾始之乾坤之際如相授矣

天數五地數五乾无首坤无初則仍五也五中數也九執其中

然則數盈于十乎曰不待十也數盈于五亢龍有悔盈不可久

故曰天道不遠三五復反九五之飛六二之動五而復也惕若括囊三而復也此陰陽之分劑人事之節度不是過也君子之有行也不愆于三千五乃止齊焉夫事未有至十分者事至十分則盡矣復何有哉有道者所不處也

初潛隱而未見二見暫爾也三則若四或之五飛而末集也泊今其未兆也況今其可左右也戒之已久以待

事也陽之節如是也陰則不然其用如兵其勢險其節短故曰龍戰行不淹時役不再舉故曰不習習之言重也善爲像者一鑄而就不更作也善用兵者一戰而定不再舉也

天以无首爲則地以不習爲道持滿者與天節事者以地

東宮蒼龍尾加析木之津循火而南至于大角故辰稱龍焉其位飛其卦夫

太易圖通

卷四

八

夫卦一陽而爲復二陽而爲臨三陽而爲泰四陽而爲壯五陽而爲夬有上六焉猶未純也辰之稱龍不已遠乎曰此所謂知退者也易曰夫夫也剛決柔也君子道長小人道憂也小人之憂君子弗樂也小人之憂君子樂之是樂禍也以此知其弗樂也龍之飛也萬物利見彼无號者焉往哉退居於辰歷階而升不盡一等

龍戰于野飛而集也君子置勝負之小數爭剋復之大分不用決而用戰決者殺也戰者不必殺也易曰神武不殺

龍无翼而飛蛇无足而走得飛走之神者也故不疾而

速不行而至吾乃知无之爲妙也易言其體陰符言其起有取爾已

夫有梵澤深山大澤龍所藏也一龍一蛇重乾之象藏則爲龍暴則蛇耳

亢之爲言也知得而不知喪孰知喪者其坤乎東北喪

朋乃終有慶

女辭家而適人臣出身而事主喪朋而有慶者也

西南得朋七日而復東北喪朋一日而復七日之復自

午訖子馴致其道天行也一日之復窮上反下不疾而

速神行也

大易則通

卷四

▲

坤之有馬乾馬也龍乾龍也此坤卦也易爲不著坤物不使坤主其卦也不使坤主卦者何坤地道也繫乎乾

者也獨馬則牝馬而戰則野戰矣

乾之六龍不爲多坤之一龍不爲少也易曰戰乎乾戰

龍者乾龍也

坤之羣陰莫適主也居上位者非乾孰當之乎臣弑其

君子弑其父亂在下也治臣者君治子者父乾爲君爲

父春秋繫王於天易寓龍於坤上皆辨之於早也

喪謂之得逆謂之順窮謂之通正言若反東北喪朋乃

終有慶非喪之爲得耶易逆數也將以順性命之理非

逆之爲順耶窮則變變則通非窮之爲通耶

龍戰于野其道窮也者猶曰山盡處云爾是謂龍穴雌

雄交會之處黃帝堯舜垂衣裳而天下治取諸此也

龍戰武也黃裳文也事先武後文若作梓材既勤樸斲

惟其塗丹雘

四括而三發也美在其中也不爾空囊矣括之奚益

六二直方以大終也

齊褚澄曰男子陽順自下生上故右尺爲受命之根其

命在腎女子陰逆自土生下故左寸爲受命之根其命

在乳乾順坤逆審矣

大易則通

卷四

十

藥物熟用之活人生用之殺人學術亦有然者凡易之道剛柔相易欲變而熟用之也

道有文質卦有單複乾剛坤柔單卦也質而不變則柔

相易複卦也文而善變我於易則彬彬矣

右乾坤

讀易珊瑚笏

外篇

若夫廣大悉備者易之道也月觀其見日觀其行卦觀其變氣觀其化月觀其見幹在其中矣日觀其行枝在其中矣卦觀其變象在其中矣氣觀其化器在其中矣月觀其見幹在其中何謂也

夫易納甲之書也震納庚兌納丁乾納甲候之以昏巽納辛艮納丙坤納乙候之以晨自西徂東无往不復八卦无坎離乘功於戊己也十日无壬癸會朔於日月也

太易圖通

奎圖

李

太陰鍊形之術出庚浴鬼受法於易

疊之錄曰先甲三日後甲三日終則有始先甲三日後甲三日先後數之而皆坤也明晝矣終則有始哉生明也此出庚之說也

巽九五辭曰先庚三日後庚三日先後數之則仍巽也既生鬼也此浴鬼之說也

巽之不至爲疊者九五之力也微矣哉

玄黃赤白黑者易之五色也坤得其黑巽得其白乾得其赤離得其黃離何爲而黃也離己日也黃中之色取諸日也乾何爲而赤也桂滿之夜坎體倍明坎爲赤則

乾爲大赤也巽何爲而白也生鬼望後也赤應漸滅故爲白也坤何爲而黑也光景虧晦幽不明也其於地也亦爲黑矣取諸月也語有之見日月不爲明日若夫目翳精絕蒼蒼然者惟天而已矣惟天爲玄惟易則之故易尊天而尚玄

右庚甲

日觀其行枝在其中何謂也

玉儀之游日起斗牽牛謂之星紀子月也肇於子正於午殷於未辨方正位設卦觀象爻稽三易以定三正則周易爲天統

太易圖通

奎圖

李

天尊地卑乾上坤下大明生於東月生於西此先天之卦也

乾位北方徙倚稍西讓道也巽之初畫則坤爻也巽以承乾交讓也公孫碩膚此之謂也西南得朋東北喪朋自西徂東周爻執事此後天之卦也

乾位西北繫於淵也重乾位東南起於陸也符言其殺易言其生生謂之殺殺謂之生孰知其然此一歲之卦也

先天乾坤爲大故與天地合其德後天坎離爲大故與日月合其明一歲始復爲大故與四時合其序歲有十

二月月有十二將將神聖爲大故與鬼神合其吉凶先天弗違君道也後天奉時臣道也天且弗違而況于人定四時成歲民事也三才之道易之全也

六位相得而各有合故律唱而呂和斗推而將移

乃奏黃鍾歌大呂以祀天神乃奏太簇歌應鍾以祭地示乃奏姑洗歌南呂以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾以祭山川乃奏夷則歌小呂以享先妣乃奏无射歌夾鍾以享先祖則律呂有合也

二月榆落魁臨於卯八月麥生天罡據酉則斗將有合也

太易則通

秦

事

五位相得所以成變化而行鬼神也六位相得所以錯陰陽而均刑德也

凡易之情近而不相得則凶遠而相得則合隱吾自此遠矣

右子午

卦觀其變象在其中何謂也

易有太極是生兩儀兩儀生四象

儀象既陳六卦隱其而坎離獨三其故何也夫坎離者乾坤二用周流六虛夫何爻位之有哉

凡易之奇其之爲陰凡易之偶其之爲陽六以大終九

求小得

乾坤坎離化往來天地之大美也謂坎離爲乾坤破體取坎填離有待而然其然豈其然

右大衆

氣觀其化器在其中何謂也

易曰歸妹女之終也未濟男之窮也未濟交水火歸妹交金水故周易終未濟京氏易終歸妹

震上兌下曰歸妹震木也有陽木焉有陰木焉九四爲

甲則六五爲乙也兌金也有陽金焉有陰金焉六三爲辛則九二爲庚也仇甲者庚也甲乃歸乙妹於庚匪寇

太易則通

秦

古

昏媾吉孰大焉以貴行故曰帝也咸恒取女婿家事也

歸妹歸女婦家事也
歸妹征凶女德盛也袁姁却夫人之坐韓公撤太后之

廉何必呂武

歸妹天地之大義也其惟泰乎是以聖人寄其辭於六五曰帝乙歸妹以祉元吉

窮神知化者易之妙也已日革之兌上離下離中有己范金合土講講斯設一化而得金象物鑄鼎也再化而

得水鼎有實也再化而木再化而火以木巽火亨飪也

故曰其三遂不入火二與之俱木三之魂火二之神不

入於鼎而精水鬼金中以為實與太一火符相應其斯以為神鼎與

我仇有疾不我能即解仇為恩化象也

朱震易傳曰晦日朔旦日月會於壬癸融液坎離之妙

一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神繼之者善成之者性

宋人以理言性漢人以神言性其言曰天命者天所生人者也是謂性命水神則仁金神則義火神則禮木神則信土神則知神可以御氣盡性可以至命

爰有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏見乃謂之象

太易別盡

卷四

主

形乃謂之器器進於象

功成名遂歸於有德苟非其人道不虛行鼎易為出哉

右奇器

易遺象義序

貞自結髮受易讀百家所傳益讀益疑研想經四十年矣因悟仰首觀天只見其半與人對語只見其面卦其有背面耶離嚮明觀乎頤面象也隨嚮晦艮止所背象也咸有捫脢夫有趾脢背面雙示于乾坤二卦愈明但以言巨口小未能悉道每欲備詮向有智人前斬首以老不勝筆格矣聊述數語質之高明箕子夢夢無妄无望易固隨緣可說耳其諸家已詳及是非參差者皆不暇辯論昔腐選傳平仲論其遺事茲象義或亦諸家所遺耶抑有先我者耶唯幸教之臨叩服道人劉養貞

太易別盡

卷四

末

念恒甫撰

易遺象義

三三乾

乾象天堯典四宅測天元亨利貞四測也天大地小天包地外地在三四爻之中人居地上遂有背而分晝夜矣故以日測天謂之卦土圭測影也故其文从圭从卜以月測天謂之爻月有九行爻又如爻字故其文从爻伏義畫乾只示半象文王繫辭乃示全象周公係乾亦只示半象孔子贊天行乃示全象故乾卦六晝須分晝夜測又分四時測今爲圖上三爻爲出地之天下三爻爲入地之天其象可互見也初與四合爲一圖二與五合爲一圖三與上合爲一圖參差上下相距各三分之一以準晝夜長短節候升降之數又爲圖以月之青赤黑白四道布於乾六晝上遂成十二爻爲六爻字雖合黃道爲九行及周於十二月其爻愈多皆爻也此卦爻之實象也始知元亨利貞四字分時測天无有掛漏矣卽是以九章測以元會運世測皆可類推

附見後

彖傳文言

一元統天以周天言其中雲行雨施者坎月也大明終始者離日也終始者南終北始北終南始晝夜相代分至相對東之西西之東也中之昃昃之中也皆日爲政

惟晦朔不可爲弦弦不可爲望以四方所見但各差一

日耳日月夾天遂成晝夜四時此卽乾道之變化也資始流形各正保合萬物皆有元亨利貞如以雲雨爲油然沛然則但及植物而已品者品題題玉題石造化分明不比黠黠人問也時乘者亦有不乘之時以龍爲馬稅駕何所況龍潛亦可乘此二義惟見群龍无首者能見之也四德仁禮義字皆露惟智不露而曰貞固貞固之智與分別知見不同此是勞坎作用事事現成因其故然而已如以相見之離別白料理是智之鑒也人生止緣錯認智因錯用智逐事逐物如火焚飛若澄然如

太易圖通

卷四

大

一泓水鏡任是風來生波月到留影總於本體不碍也君子行此者時位不同行亦不同也大哉乾乎剛健者初與上也中正者二與五也純粹者三與四也精者三四爻之間卽地也天以氣中之精凝而爲地地以精中之氣化生萬物皆天也義皇以六爻發之无遁情矣時乘二句與前不同天也二字常另爲句言六龍之乘因其自然莫之爲而爲者天也天下不謂風雷水火山澤皆天之下无所偏勝故謂之平此道惟黃帝堯舜足以當之故曰垂衣裳而天下治取諸乾坤

大象

天行有左右一口一週者外邪左旋也內則除二十八宿週天以千年計餘七政右行遲速不等曆家以皆旦中星日曜月離月會歲會盈虧餘分齊之而行健之用乃成歲功君子自強亦有左右幹旋疾徐盈虛之妙通身如璇璣玉衡錯行代明總无差忒方謂之自強息有止息生息二義言不見其所起何所止也群龍无首之用止是知如此故行健一語九天之象已備太玄所稱九天實本於此其以應之一玄爲中天之中象日以統八十玄卽大明終始之象義也巡行六甲與斗相逢卽時乘六龍之象義也其甲申甲戌甲子之龍統在潛內

太易則通

卷四

充

周公未發而楊子發之可謂知易矣

六爻

六龍皆在地中非天上物正月在潛二月乃見至六月則亢矣亢者龍自五月後已爲陰氣所激至六月大雨時行龍之精華發洩太過故謂之亢因謂之悔亢則必戰坤之龍戰當在此時不在十月純陰之時也亢戰之後復歸於潛潛自八月至正月據十二時之半見飛亢等僮龍之半用耳龍神不可測爲祥爲孽吉凶幻化不常憂患不與民同以象天道之治亂禍福神不可測也鳳麟雖瑞不與易矣不止取象於純陽也或曰六爻三

圖以度晝夜南北似矣於易中復姤消長之象不同何也曰此就人居地面所見而圖之爲乾之實象復姤消長皆虛象耳義圖乾盡午中坤盡子中陽生子中陰生午中乃爲實象若左右平分三十二卦離豈卯中坎豈酉中乎二陽之臨至兌乃見三四五陽皆在乾官何太迫也且如以復姤卦氣配周公取龍之象則子月龍潛是矣豈丑月龍見乎正月爲泰是矣豈九三尙潛乎象各有取並行不悖耳且三圖以義授之亦有當者初在下之下四在上之下潛固在潛躍亦不離潛潛非憂遠躍非樂行故初與四合德也二在下之中五在上之中

太易則通

卷四

手

飛見同用大人同稱龍信學問作之師龍虎先後天作之君故二與五合德也三居下之上上居上之上亢與厲同遇惕與悔同意知至知終爲君子知進退存亡而不失其正爲聖人能以易知之知獨屬此兩爻故三與上合德也孔子五贊六爻多有微詞如下也時舍也井之初爻亦具之潛淵蟠泥龍之神不可知乎大人之贊合德合明二五合贊也聲氣燥濕亦二五合贊也至上之贊曰貴而无位言神化之極无可位置也高而无民者非常之原黎民所懼也賢人在下位而无輔者神聖莫能及也舉義不能離堯舜以傳子伊周不能離湯武以

提讓孔子作春秋游夏不能贊一詞皆是也知進不知退者當亢災之會欲以天道之正與天下萬世共進之存之得之退亡與喪所不暇計豈不能知哉其不知正其知而不失其正也再言其唯聖人言非聖人不能信極耳六十四卦文周皆一例繫詞惟孔子贊乾不厭重複取象甚繁事象理象人象物象虛象實象无所不有

用九

初為一九數二為十八數三為二十七數四為三十六

太易初通

卷四

圭

數五為四十五數止為五十四數合之得一百七十八數加一倍為三百七十八數除盈虛各六數得三百六十六數以當期三百有六旬又六日以閏月定四時成歲故曰乾元用九乃見天則卦內象義除諸儒已悉者統不辯論

乾元

乾始萬物乾安從始元是也翼曰乾陽物也天亦萬物中之一物耳元者天地之父母也乃統天者天外有天猶人外有人耳統之者君之也人知乾為君為父抑知有天之君父乎知此可遊於天地之外不作甕中轉甕

矣

御天

天龍星辰傳不言星星在御天句內按漢書天文志北斗七星為帝車運於中央所謂璇璣玉衡以齊七政也杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首用昏建者杓夜半建者衡平旦建者魁分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗時乘六龍以御天者御此也其五星所台散犯守陵歷關食與帝御不相及也

田淵

天有兩天田星一在天南角宿之間二星是也一在斗

太易初通

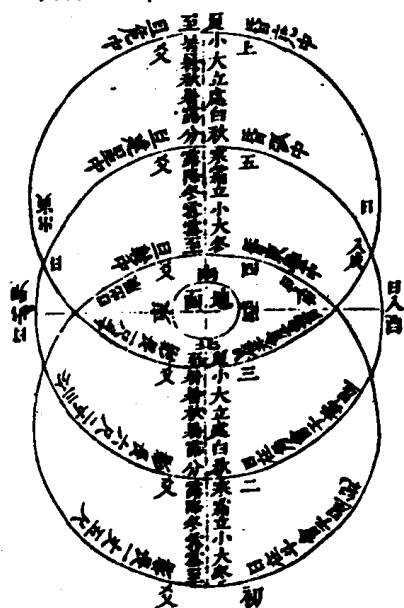
卷四

圭

牛之間九星是也又有天淵十星亦在斗牛間布如井字安在田淵非天象乎

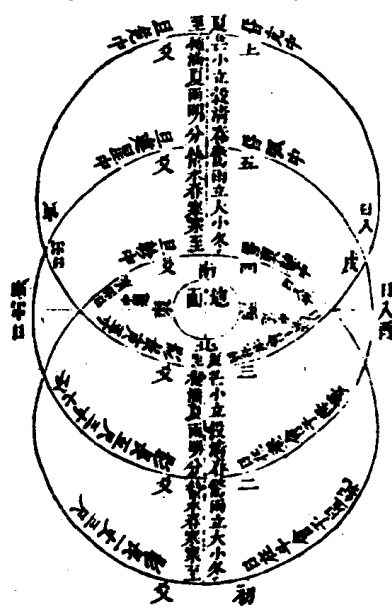
亢龍

亢宿在天正南陰陽家稱亢金龍是也六龍之精亢宿領之故亢為龍中之聖超於君子大人之上也

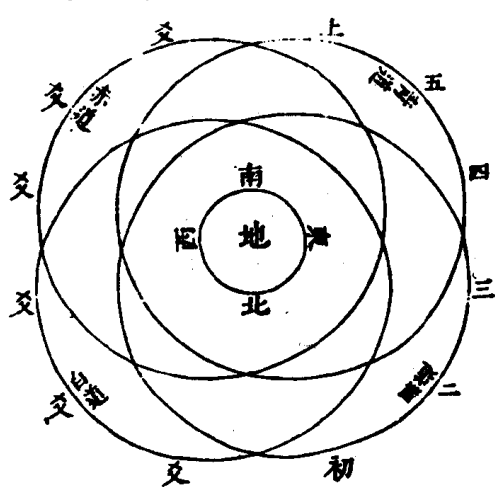

此圖以上爻爲
夏至起天氣漸
降日行自長漸
短則日影自短
漸長日行至四
爻極短則日影
至初爻爲冬至
極長矣二五爻
當秋分宵中星
虛也

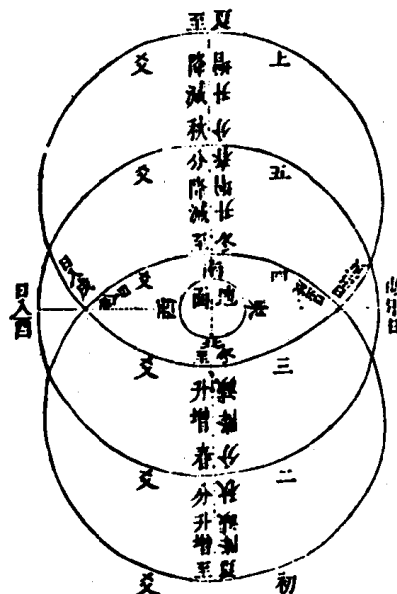
以上二圖上三爻爲日行下三爻爲表影自下而上之象可以悟心

此圖以初爻爲
冬至起天氣漸
升日晷日長漸
短晷日行自短
漸長日影至三
爻極短則日行
至上爻爲夏至
極長矣二五爻
當春分日中星
也

月有青赤白黑各三道並日行中道爲九行今姑各舉一道共四道以初爻當北上爻當南二爻當白黑道之間五爻青赤道之間三四爻當自行黃道之間十二爻交布於四隅縱橫上下互成爻字故曰以月測天謂之爻以此圖仰觀自見若易東爲西可以俯測月形也

此圖以上三句
爲出地之天爲
夜爲北天氣升
則南增北減天
氣降則南減北
增昏旦日影與
前圖同但以東
居右西居左以
便仰觀

三三三 坤

坤彖辭傳象文言

地居天中原有背面中國之地負北面南故坤象地當止就地面觀之初爻在北上爻在南中四爻左東右西坤有辰戌丑未四土居四隅以文王八卦象之未土當坤位故未土為坤之真氣離火母氣在先兌金子氣在後西南之土子母相接故云得朋若東北丑土前則尅木後為木尅前後无侶故云喪朋戌土居西北為先生金之餘氣也金盛土衰水不受制得金而旺故戌為先迷也辰土在東南為後木生火則尅土不專土得火則大易則通

卷四

重

生氣相引故辰為後得也坤氣東升西降升則象龍如牝得牡以陰從陽无煩造作為主利降則象馬如牝離牡正靜退守為安貞此坤卦辭於文圖卦氣皆實象也又以義圖卦氣象之巽居西南一陰始生為得朋震居東北一陽凌陰為喪朋艮居西北陰下剝陽為先迷兌居東南陰得陽用為後得喪朋之後坤進而從陽如牝得牡為主利得朋之後坤退而自守如牝離牡為安貞故卦辭亦義圖實象也以上進退皆以日測與乾同也又以月行象之正西三四爻之間為酉晦朔之交日月同沒於此進而西南生明為得朋至上爻之中正南為

上弦以至於望皆得朋之類也望後生見退至東北為喪朋至初爻之中正北為下弦以至於晦皆喪朋之類也其中東北隅為幾晦之地是謂先迷東南隅為幾望之地是為後得自朔至望月得日如牝得牡陰順從陽為主利自望至晦月離日如牝離牡退而自守為安貞故以月測地卦辭皆實象也又以人事象之文王與於岐周在西化行江漢在南故云西南得朋紂都朝歌在東北冀堯青之地文化未敷皆在東北故云東北喪朋喪朋之地念想不到靜守臣服如牝隨牡故曰先迷又曰安貞得朋之地率以事殷柔順之至天命所歸故曰大易則通

卷四

重

主利曰後得也故以當文王與紂測之卦辭皆實象也彖傳文言諸儒已悉試詳德合无彊行地无彊應地无彊以地合天以君子應地柔順利貞以下非文德其孰能當之故象曰勢商周之際厚德者載之乾時坤勢勢便時乘皆天授非人力也至文言數語地道人道玩之皆如對鏡現影不獨贊坤而遺君子攸行也

六爻

初爻詞如逆將來上爻詞如追既往初六一陰始生五月之爻居下象履陰生後履九月之霜履十一月之堅冰皆勢所必至也故周公逆其至孔子嘆其致上爻為

十月純陰之時則天地玄黃判隔矣追憶夏秋之際一陰以至三陰龍尚未潛陰陽氣等陰疑而陽嫌嫌疑之際龍激而奮必至同類相戰如當亂世不惟君子與小人仇君子亦自相仇如疑牽羊之後愠遇雨之人皆爭嫌疑之地龍以氣稱反以血稱以龍之未潛故也若離頤而反潛於淵安有此戰此傷乎于野者同人之事龍上則於天下則於淵奈何與人間事哉夫一治一亂天行之常六七月如處於不治不亂之間為玄黃混雜之會故龍爭之至傷耳隆冬天色黯黑故云玄地上草木枯落故云黃陰極之候亂極之象故君子悲夫道之窮

太易則通

卷四

幸

也夫弑父弑君春秋之所以作也而孔子嘆其漸於初如自后稷公劉以至於文其積善之餘慶乎自誅紂之後篡奪相踵其積不善之餘殃乎辨之不早馴至為无天无日无父无君之春秋戰國是誰之過歟盡美未盡善未盡善即不善之始積矣中四爻諸儒已悉不具論

用六

初爻一六數二爻二六十二數三爻三六十八數四爻四六二十四數五爻五六三十數上爻六六三十六數合之得一百二十六數坤偶加二倍合之得三百七十八數除盈虛各六數得三百六十六數當期如乾故曰以大終也

三三異

巽為風風者天地萬物之命也天地萬物皆陰陽二氣所為氣即風也風无形能形衆形天地萬物之寓形歸盡風之聚散而已故天不能處地不能運山不能行澤不能止水不能燥火不能濕雷電不能冬發風則无所不能故天地定位風定之也山澤通氣風通之也水火相逮風逮之也雷風相薄風薄之也抑木與木相摩則然故電也老子曰天地之間其猶橐籥乎異者八卦之橐籥也風畫以几音入之變畫也風善入善變故變文象之象入風也內从音重百重之屬皆風所化五行惟

太易則通

卷四

矣

金不化垂以金制風木也天地網羅男女構精莖尾傳沫皆謂之風至風俗風教風情風韻風信風角无一不以風稱无一非風之相及也義圖巽居乾右文圖巽居乾左明乎天之外郭左旋七政右行皆風左右之也重巽者貞巽為渾沌未分胎卵未脫么荷穀種和氣內含天地萬物未生以前之風也悔巽為二儀既判胎卵既育勾芒甲拆枝葉扶疎天地萬物既生以後之風也翼贊巽曰巽德之制曰巽稱而隱曰巽以行權八卦中獨舉巽為履謙八德之制之稱之權則不惟齊治均平如時雍二南之風為用風之徵即身心意知內尤當審其

風之密移致其風之密用中庸曰知風之白是也錄詞
雖指人事皆乘風德詞曰小亨言風疾怒號大者非亨
蜩翼芥葉藏於鍼芒澤羽毳毛細於絲影入无間出无
倫小莫能破乃風之亨也如風行天上推轉大員其力
大矣而曰小畜畜者範圍不過之義非止而不行也攸
往利見皆以小致亨如風之往則行无轍跡如風之見
則鍼芥相投不然熾浮之氣所慢未化何利之有彖傳
曰重巽以申命蓋直指風德示人使人象之有申舒申
飭二義皆命之流行不已也不曰剛中正而曰巽乎中
正乃不顯之德无聲无臭志行者不待令而行意君子
之德也順乎剛如順乎親之順至柔馳騁至剛也此義
如蟾脂軟玉腦氣變犀風力所靡不知其然故利也彖
曰隨風巽風无斷續時時物物常變生殺隨其所轉稱
隨行權之妙一言隨已悉矣隨有四德孰非風德耶命
與令義原差別令爲文誥尙口屬允正與巽反文誥之
屬當在行事之類耳初六進退乾四爻之或之疑也巽
初善入象武人之貞師有左次豈武人必主進耶知進
知退乃爲貞耳故審於志志者巽之稱隱也二爻入于
牀下其入太早史巫並用其用尙鬼以其得中巽之行
權也三爻剛躁頻入則有頻不入者亦有非所入而太

者量而後入可入而後量乎進退失據故曰志第四象
田田驅四而象四一陰入四陽中也如入疑於陽故悔
順剛故悔亡三品卽下三爻反其失以爲得不疑不紛
不煩故有功耳九五卽剛巽乎中正而志行者也先庚
後庚周公以補先後甲所未發更命之說及於人事尙
於制德未審蓋巽爲工正以庚爲巽主如鑄工用藥簪
抽而製後風乃爲用耳庚金氣也風通於天地上下而
管於庚猶人呼吸通頂踵而管於肺也此義在天則五
氣之運以年計在地則入風之轉以月計在人則七日
之復以日計周文皆言日人道也金爲天一之氣寄形
於肺有五管內通五臟外達於喉而膈後一穴各風府
爲庚金真氣之宅喉之運肺氣也以正氣清氣達於鼻
餘濁氣散於口口閉則風府開而鼻通鼻閉則風府閉
而口通二者相反正如巽兌夾於乾之前後而爲反對
之卦且口可見而風府不可見故曰兌見而巽伏也義
圖八卦在人身各有位置乾居顛頂坤居腹底兌居口
鼻離居胸窩震居臍帶巽居風府坎居腎俞艮居尾椎
因以十干布之甲居震臍乙居離胸丙居兌口丁居乾
首戊己无位爲伏庚之母氣庚居風府辛居坎腎壬居
艮尾癸居坤腹臍腹之間坤震之交癸終甲始之地巽

曰原始反終故知死生之說在此蓋人身天一金精實如木果自二入精通後七日一熟先庚三日丁也精在乾頂如果初脫花其氣甚稱喜丁火之煖又畏其烈得戊己土氣伏之兩日伏如雌伏卵不寒不熱正得沖和所謂剛巽乎中正即庚之伏於戊己也庚氣得伏橐籥乃動過此為後庚一日在辛為坎腎其水辛新也後庚生意於此已新也二日到壬尾精臨艮關三日到坤癸關元地戶則風振果落種地便生矣然庚氣到丁之日甲氣在震如芽一日到乙離如苗二日到兌丙如花至庚氣三日到癸時甲氣又到丁矣故甲之後三日丁即

太易圖 卷四

為庚之先三日丁也此生人之道庚甲循環無端道象所謂順行生人法界火坑是也庚入甲官是為巽入震官於卦為恒夫婦之道也無初者十干之氣甲始癸終先丁後甲不與焉又伏於戊己為無初通於壬癸為有終又在丁無形在癸有形皆無初有終之象也再按八風立夏為清明風天干在丙金氣已生夏至為景風天干在下金稱火猛亦伏於戊己故夏秋之間庚凡三伏是為涼風庚氣始全乃達於關關風而秋令正矣關關者天地之門戶橐籥之鼓而入也至不周廣莫風三變至坤癸而陰盡子中又邵於條風矣先後庚在天地不

猶在人耶至巽卦畫亦有人象當分背面觀之從面觀之下畫左右足也二爻坤腹癸也三爻震膊甲也四爻為左右手其中空處為離胸乙也五爻兌口丙也上爻乾首丁也又從背觀之上爻首丁也五爻巽風府庚也四爻左右手也三爻坎腎辛也二爻艮尾壬也初二之間接長強又變坤腹癸也詳後此圖震離兌在前白下而上巽坎艮在後自上而下布以十干除戊己无位干氣卦氣上下流行庚居五爻確然不易而乾首坤腹位於上下接於前後南北儀象宛然矣或曰初四二陰象手足似矣遂與庚甲不相及乎曰是又一說也詳之明

太易圖 卷四

堂內經人之身軀內裝為地手足外運為天故以身作地觀則顛頂崑崙也南奔之山巖嶺隆準險類夷胸龍飛鳳舞萃於中土北峙之山勝平脊突膈寬腰隆尾圓紫塞或後或封黃河督也綠脊間而經西北長江任也司吐納而潤東南以臨坤腹不涸不盈日沃焦釜矣再以身作天觀則骨節三百六十以準周天手足十二經以準十二月起於中焦達於指末起於指末又達於中焦內有橐籥天軀外有維絡分野陽左陰右應時而行手少陽當午則君火入柳張之墟足少陰當子則風木臨牛女之舍手上交為赤地之天足下盤為入地之天

巽風所運二陰手足實幹旋之矣雖然風主命不主性
 又變動不居者也陰陽並運人禽並生幻祥幻孽吉凶
 同門天有正沴人有貞淫或成或壞秉命於庚故巽爲
 工者庚也丁癸不謹工疲棄故巽風无主死期之至可
 立而待也道家守庚守甲本於此以逆用之蓋竊窺於
 易逆數也而黃冠妄傳以甲子庚申日通宵不寐以滅
 三尸謬矣至推之人事五巽主也更庚也布秋令華舉
 命皆庚也求有非无爲先三丁寧慮周百世爲後三揆
 度湯之興也克寬克仁彰信兆民可謂丁寧於前矣曰
 恐來世以台爲口實其揆商周之際不亦明於指掌耶
 太易則通 泰南 章
 至周甲子之役抑又甚焉泰誓武成諸篇暴揚罪狀何
 異三十六封書厥後春秋二百四十年間篡弑三十六
 隱定後先可勝紀耶可知風如流水愈趨愈下生子曰
 隆輝永嘆遠聲必盈蓋言倡者不早而應者益早也若
 五音十二律之宣風也宜之易節之難章韶象讓護武
 象爭渡聲幽而向鬼渡慚德也武之武也武風之變應
 捷影響倘亦丁寧揆度未盡善耶上九上窮必下入窮
 必出得窮必喪正不知丁寧之義者耳老子曰後世必
 有人相食也噫豈止人相食哉觀易於巽將疾首於天
 地之竟矣

人身卦氣千氣前圖

乾

前至肩後至足
後至足前至肩

兌

上至山根後至
下至喉下後至

離

上至喉後至
下至心坎後至

震

上至兩腋後至
下至肘下後至

坎

上至丹田後至
下至長強後至

人身卦氣千氣後圖

乾

前至肩後至足
後至足前至肩

兌

上至山根後至
下至喉下後至

離

上至喉後至
下至心坎後至

震

上至兩腋後至
下至肘下後至

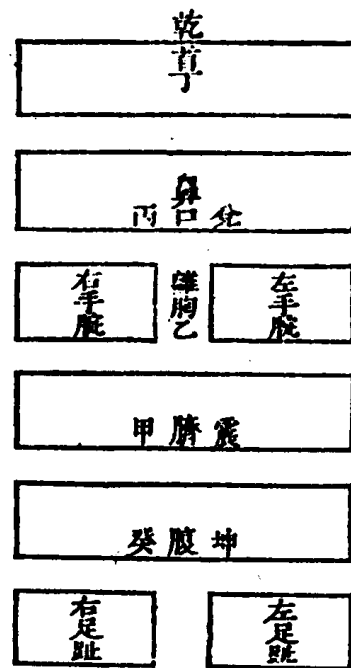
坎

上至丹田後至
下至長強後至

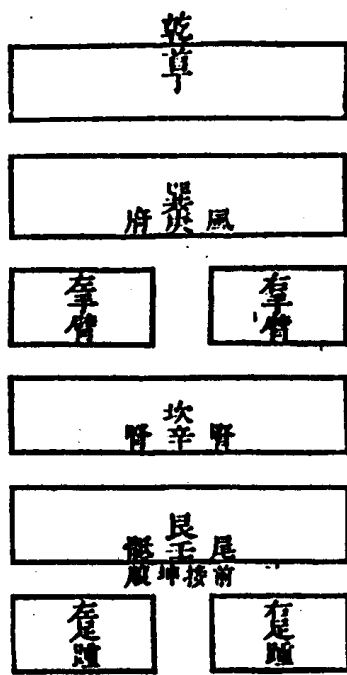
坤

上至肩後至足
後至足前至肩

巽象人身面前圖

巽象人身背後圖

三三疊

風从虫从風 音重 三虫也下从虫 風之變也即
風之壞也動物有情總謂之蟲人為蟲之靈者耳天地
萬物皆有靈要人道之終始為賡氣故曰壞也原人道
之始則為生氣故曰事也以其為生死之門戶君子所
慎故曰則飭也其象山下有風者何男八年女七年而
精生其象山下出泉蒙蒙者蒙也物之稱不知風也男
再八女再七而精溢遂為山下有風有父母之道矣故
疊又多取象於父母蓋指本爻為父母非爻之父母也
巽圖八卦按於人身艮居尾艮巽風入之則玉關開而
太易則道 參則 集

先天氣壞則為疊文圖八卦按於人身艮居牝牡異風
入之則精氣洩而後天氣壞則為疊總為真元漏失之
地故曰敗氣也壞也男女容止牝牡相及精氣相交人
道之始生氣也事也然風易邪淫男女非時之感祇滋
喪失所謂巽在牀下喪其資斧者也春秋傳云風落山
女惑男是也君子懼焉故飭也文王繫之辭曰元亨乾
風開門闢果故振落種實繁滋人類廣庶故曰元亨乾
元資始聚善之長不可謂之邪惡也亨嘉之會於人為
禮故昏禮必備於六象六爻也風在山下則為疊在山
上則為漸為女歸吉也利涉大川者精血相構水木相

盡成男成女隨風所指故曰利涉也不言貞者先甲三日後甲三日即貞也甲在震宮風入之為恒為夫婦之道成胎於甲故恒傳亦曰終則有始與蠱同也先甲三日辛再按蠱圖辛當坎位於人為腎人道之始巽風鼓動井地泉達歷艮壬尻尾達坤宮幽都督與任會如果實落地成種故為震甲也文圖辛當乾位於人為尾間人道之始乾剛遇柔戒其女壯歷坎壬艮癸所謂乾戰勞坎成終始於艮也父道之終子道之始亦為震甲也禹娶塗山書稱辛壬癸甲是也後甲三日丁者胎以七日乃凝一日為乙而木氣足再日為丙而火氣生三日

大易則通

春聞

卷

為丁而火氣足乃達戊己以伏庚之氣故七日自辛至丁而五行之氣備矣在男子則癸氣始泄甲氣乃達顛頂水火相生休養巽德以為庚始之地所謂當致其丁寧反復者也癸氣施而考道終甲氣承而子道始故曰終則有始天行也言非人力也初以陰居陽而稱考者男子本陽陽中有陰少陽數八故男子以八計一八而陽精升再八而陽精溢也六五之稱父亦然幹為貞德知先辛後丁之義者乃可幹蠱使蠱前蠱後有子承考如木之有幹枝葉花實无有偏枯乃為幹也厲即飭義也二以陽居陰稱母者女子本陰陰中有陽少陽數七

敬女子以七計一七而陰精生再七而陰精溢謂之天癸癸之終即甲之始母道也幹母之蠱即為母之道人道之始也不可貞者女歸可貞而幹母蠱不可貞如女德尚容薰裳盛飾皆謂之貞及其為母保而交合保而舉子雖欲貞而不可也母惟一爻者從一而終也三過剛多愆故悔然必有子故无大咎四柔靜寡慾為裕然必无後故咎五當巽庚之位以德幹蠱必鍾令嗣因子有聲如螽斯麟趾可歌可詠故曰譽也高尚其事者幹蠱以人道言之則為父母之事以治道言之則為王侯之事上居卦外不惟不事父母之事亦不事王侯之事父

大易則通

春聞

卷

母之事甲庚順用高尚之事甲庚逆用中有先後之則與用九天則同毫不可差以志用不以事用也有則乃可則也夫蠱者因壞治壞之道也太樸琢矣乃有犧尊璞玉毀矣乃有珪璋童子壞矣乃有人類推之萬物萬事皆然故彖辭彖傳皆可以治道人道通觀之也人道中剛柔巽止之義為父幹蠱者可以理解即為以德相承以治道言則天行人事功過平分剛上者亢龍之陽也柔下者履霜之陰也陽既亢於上則陰必凝於下天行之剝復人事之治亂此象之亂終治始亦象之早巽苟止義似未該如周衰之際下凌上替上之止苟矣下

安見有卑巽耶以愚所聞巽而止者義圖巽居西南悔之以艮在西南第七卦於時為孟秋於風為涼涼風至而天地肅百草具腓為巽而止山氣上阻風氣下落津潤不通木葉始脫壤也羣飲登熟萬寶告成亦為巽而止蓋風入而散之則外發入而止之則內聚終氣始氣並藏於密如蟄斯伏如胎斯受事也壤與事二象二義了然可指此即天地自然之飭也至文辭元亨利涉專以事言壤飭二象義在先甲後甲內蓋文圖巽居東南悔之以艮在東南第八卦於時為孟夏於風為清明清明風至無論秀蓂長蕒草茂木蕃即以愚計窮水陸之

太易則通

卷四

彖

際根蟄葉蝶絮蠕蠕化何所不有正乾元嘉亨之會也利涉者言山而川在如山天大畜絕无水象而云利涉謙願二卦皆以涉川直係於艮爻不獨取風木為涉且亦不以井既濟之變得坎也孔子以治事天行分釋文辭以天行人事可以密符先儒端以治道言故以甲為令僅義文象義中一端耳天行亦有令萬物之終始是也巽庚疊甲成毀相代亦復相因造物且然而況於人事乎虞仲翔卦變之說言交易也與變易之用不同人多以迂曲嫌之殆未深究其說也如此卦賁井既濟之變賁飾也致飾亨盡即是剝義剝即壞也而事飭在其

中矣至掘地得泉曰井畫野成疇亦曰井事壤飭之象義宛然並見既濟水火相交亦事壤飭象義宛然並見也仲翔卦變晦翁存於本義中者十有九卦舉一隅耳以此卦推之交易之義深遠可玩若以疊三四爻一交易之則為火水未濟各居其方无事无壞矣振民之義諸儒已悉惟育德象義終甲始疊終恒始甲終庚始民以順用高尙者以逆用聖人順逆兩用非知天行者孰與於斯

太易則通

卷四

彖

參

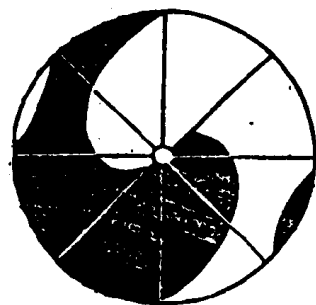
伍

錯

綜

圖

揀著之法雖
皆四數然其
初則參天兩
地而倚數況
掛一并四揀
亦五乎

北一南二
東三西四
五居厥中
合十有五
交互參伍
縱橫錯綜
而六七八
九十備焉

太極圖說

卷一

聖

此圖念恒授之於其父子靜先生者類析別疏凡易中
仰觀俯察以及近遠之取發明理象數者靡弗備焉
準玄首八十有一參伍錯綜特其一耳參伍者相對
之義以兩卦之變通言錯綜者相並之義以兩爻之
變通言也二卦一分一合相雜以為變參如先分以
乾屯與坎咸既濟伍如後合以坤蒙與離恒未濟之
類二爻一往一來謂錯一上一下謂綜往而上如乾
初九變坤上六來而下如乾上九變坤初六之類渾
野曰凡數四八則方參伍則員方則體而定員則神
而變也錯其數左右相交綜其數并左右合之也

易遺象義

參伍錯綜

數始於一判於二成於三變通於四五故三參一為四
三伍二為伍參之謂錯不可勝數不可得辨如算家之
三一三十一分極微塵尚有不足是也伍之謂綜實有
可數實有可辨如算家之五一倍作二分合整齊絲毫
不差是也數始於一者天之始也乾初爻象之判於二
者地之始天之判也乾二爻象之成於三者天外地內
乾三爻既成象之三畫即三極天地已具六子已合故
三參一則四異離兌之畫其數四三伍二則五震坎艮
之畫其數五天涵六子氣聚形結遂為地故坤畫六即
六子合而成地也合六子外更無所謂地也然則數惟
三五而天地之數備八卦之數亦備矣故一與一為二
伍法也一與二為三參法也一與三為四伍法也一與
四為五參法也合之得十有五而河圖中宮及四面之
生數備矣一與五為六伍法也一與六為七參法也一
與七為八伍法也一與八為九參法也一與九為十又
伍法也而河圖中宮及四面之成數備矣錯之綜之變
通極數可盡言哉故以一三為三二三為六三三為九
以至於三九二十七合之得一百三十五數以一五

五二五一十三五一十五以至於五九四十五合之得二百二十五數共三百六十而卦之數備矣此卽綜法也以二百二十五屬陽陽有餘損九得二百一十有六是爲乾之策以一百三十五屬陰陰不足益九得百四十有四爲坤之策而乾坤之數備矣損者三分損一尙餘六是爲歲益益者三分益一尙缺六是爲朔虛而五歲再圓之數備矣此卽錯法也參錯伍綜名異用同故以三錯一則四以三錯二則五以至於以三錯九則十二共得七十二數而一歲七十二候並四時五行各得七十二日之數備矣以五綜一則六以五綜二則七以至於以五綜九則十四共得九十數而四時各得九十日之數備矣又以三錯乾三畫得九以五綜乾三畫則十五共二十四數以三錯坤六畫則十八以五綜坤六畫得三十合四十八數總爲七十二而乾坤之七十二候數亦備矣又以三錯七十二得二百一十六數以五綜七十二得三百六十數共五百七十六然後極其數以十變百以百變千爲五千七百六十數倍之則萬有一千五百二十也又以三錯九十得二百七十以五綜九十得四百五十共七百二十又以三錯七百二十得二千一百六十以五綜七百二十得三千六百共五

千七百六十數倍之亦萬有一千五百二十也而萬物之數備矣若又以三錯五爲十五以三自錯爲九以五綜三爲十五以五自綜爲二十五合之共六十四而因重之卦數備矣又以三錯六十四得一百九十二以五綜六十四得三百二十共五百一十二數又以三錯五百一十二得一千五百三十六以五綜五百一十二得二千五百六十合之得四千九十六而六十四卦引伸觸類之數備矣總之三五卽八也八卦一而二而四而八正也數一而三而五而六七八九倚也故曰參天兩地而倚數天三地兩五也五涵三三涵一體也兼三才而兩之三兩亦五也兩之故六也兩之者之於六爻卽之於六子也用也六子之用人之用也兩之而用者動則用雷散則用風潤則用坎順則用離止則用艮說則用兌也兼而用之者兼山澤則用咸損故虛而受慾室慾室而致虛兼風雷則用恒益故不易之中有遷改遷改之中有不易兼水火則用既未濟故慎辨之中卽思思患之中卽慎辨此下學之事後天之用人道也至於參天之用以坎用乾故曰洊至三存而三至也兩地之用以離用坤故曰兩作一明而兩作也故以自強爲常習龍德而寓諸庸乎以厚載爲繼明人章

而符於天矣此上達之神先天之用天道也若夫以五
 涵三以三涵一以一反始反无始如羽士云東三南
 二北一西四戊己自居以來三家相見為研舉身外之
 身縹泥云重離六爻偏正回互疊而為三變盡成五正
 中妙挾鼓唱雙舉錯然則吉不可犯汗天真而妙不屬
 迷悟因緣時節寂然昭著細入无間大絕方所毫忽之
 差不應律呂此二氏用參用伍之微愈而講理說數之
 迂儒遠矣義文周孔固在也請以此質之是或一道也

大易則通卷閏

本易增補

卷閏

臺

孫蔚先 敬刊

大易則通十五卷閏一卷

湖北巡撫
採進本

國朝胡世安撰世安字處靜號菊潭井研人前明崇
 禎戊辰進士歷任少詹事入

國朝官至大學士是書專主闡明圖學彙萃諸家之
 圖各為之說雖亦及於辭變象占而總以數為主
 其閏卷則續探明羅喻義讀易珊瑚筋及劉養貞
 易遺象義之說也

易學著貞四卷

〔清〕趙世對撰

北京圖書館藏清順治刻本

附《四庫全書總目·易學筮貞

四卷》提要

易學著貞引言

古之擬易者本易緯卦氣則祖
連山本火珠林則祖歸藏格其
俗誣歸之雅正自伊川之傳理
紫陽之傳數而它注疏盡廢以
之者秦謂存之以筮家也又之者
引書

漢衍衍之以訓教也晦之者晉謂出
之以意解也淺之者明循宋之以時
制也未流杜于室官曆公明誣俗之
弊愈卑而愈失真至吾文襄原
合數十家之易而盡學之會通之
以歸宿于周禮其篇曰著貞自序

詳矣吾聞之古趙楚氏研極于闕
子明之易學自卜百季義大衍義
乾坤之策義類計十一篇至卜百
季義未云始于甲甲止于甲子而
百年未過以此未之或知也其說詳本
傳諸義可以類觸點以著問易者

引三

之所旁喻也義臣豈其苗裔耶何
毋說之有根柢也疏非也邑之先正皆
以易起家如易論易訓羽義大旨義
測著著述亦既昭昭乎向矣至家
文德

尊文德于易光遠天光炯然此意

賴傳之句兩公夢寐之相受授義臣
淵源家學矣亦有所受之也于是作焉
著貞之古今之變以其意合先聖之
精簡而不漏創而不詭者撰法有演
補有元之圖證義以立其體圖象以
致其用紀元統紀甲子自黃帝至于

引三

產麟而止與卜百季義有互相發
明者然記甲子而止產麟其情深矣
噫作易者其有憂患乎此之謂也義
臣負聞孫孔射之聲林密自處正高
于乾之初履之二為高且問達焉薨
又有資於謙之諸文余好為卜以遠

祖沙隨子閏錄間作識易之篇不敢
詰歷贅牙亦不至刺舟求劍以取著
貞流壤耳例之玄覆甌可也襄臣
以何策命之

甲午秋八月朔亥第年有啟書于

研露齋

荆書西

易學著貞目錄

卷之一

經集本旨

趙襄臣一則

禮三正記一則

朱子三則

魏鶴山一則

章楓山一則 答問

熊朋來一則

沈括一則

易學源流

易學著貞 目錄

群書備考全書

圖書節要

河圖

朱子三則

蔡元定一則

趙襄臣一則 已上河圖說

洛書

朱子一則

胡玉齋一則

趙襄臣一則 已上洛書說

蔡九峯一則

邵子一則註三則	朱子一則	趙襄臣一則	朱子二則	胡玉齋三則	趙襄臣二則	伏羲八卦橫圖	伏羲六十四卦橫圖	朱子一則	伏羲八卦圖	伏羲六十四卦方圖之圖	易學著貞 目錄	朱子二則	陳瑩中一則	邵子一則胡玉齋一則	邵子一則朱子註一則	翁思齋一則	周謨胡玉齋問答一則	文王八卦次序	文王八卦方位	邵子一則胡玉齋註一則	黃芹一則	後天地理之圖
					已上圖青總論						二						已上伏羲圖說					

後天序對之圖	章氏一則	七爻擬議成變化之圖	一爻主履信思順圖	制器尚象十三卦圖	十一爻尊一君之圖	乾坤易之門圖	九卦圖	雜卦圖	卦變圖	卦象	易學著貞 目錄	卦變歌	象傳本義所釋卦變之圖	卦歌	八卦取象	卷之二	著法指南	撰著祝辭	筮說	撰著論說	閏月定時成歲之圖	掛切過無四圖
已上文王圖并說								已上孔子圖	說一則		三			已上朱子圖						說一則	餘策三圖	其別六十有四圖

卷之三

占變詳考

變卦凡例

考變

易卦貞悔

占案共十八則

占說一則

卜筮一則

蔡九峯一則

互卦附象三則

論林黃中易一則

易學著貞 目錄

卷之四

易道同歸

太極圖

太極圖說

經世一元消長之數圖 說二則

元元圖 說一則

元元圖 說一則

紀元說三則

紀元圖全 六葉

廣易道同歸圖 說三則 共二葉

易學著貞

綴集本旨

漱水後學趙世對襄臣父輯

趙襄臣曰唯天下之至變而後不受天下之變易是也易道占其變也自洪荒至於秦大變也井田也而變封建也而變皇帝王之號也而變更法度燒詩書變不勝紀也而易獨以卜筮不變陋儒之言曰易至理義卜筮則小嗚呼理義之與卜筮二也乎哉予也願與天下之學易者皆有以得易之變而即以得易之不變也固集先儒千古不變之論間附即意命之曰著貞貞者變而歸於不變之道也嗚呼變之與不變又二也乎哉

易學著貞

卷之一

一

禮三正記曰天子著黃九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺著故數奇也著之為言者也久長意也筮也者信也見其卦也

朱子曰聖人觀象以畫卦撰著以命爻使天下後世皆有以決嫌疑定猶豫而不違于吉凶悔吝之途其功可謂盛矣學者不察乎此其專于文義者既支離而散漫其涉于象數者又牽合而附會也

又曰易中所說象數聖人所已言者不過如此今學者但通大體而象數有用此外紛紛皆不須理會矣

又曰聖人一部易皆是假借虛設之辭

陽山曰朱文公易得于邵子為多

虞正夫問曰孔子論易主義理而朱子專主卜筮何也章楓
山答曰伏羲畫卦文王周公繫辭本為卜筮而作孔子于大
傳如所謂開物成務與神物以前民用所謂定天下之吉凶
成天下之亹亹莫大乎蓍龜者皆以卜筮言也朱子本義無
非因卜筮而發明其義理以示人如所謂語子惟孝語臣惟
忠必中必正乃亨乃吉者是也則義理與卜筮豈可岐而二
之哉

熊朋來曰今日俗下占卦以錢代蓍所謂重交單拆之畫老
陰老陽以三純而變少陽二陰中取一陽少陰二陽中取一
陰欲一擲而了十八變之事不過約撰法而用之至於世應
之法八純自初至五各從其世惟上爻獨不變反取第四爻
易學源流 卷之一 二

變之名為遊魂又舉內卦三爻同為一變名為歸魂亦以先
天卦位天地雷風水火山澤參錯為六十四卦竊取夫參伍
錯綜之義然上爻不變虛而不備以錢寓筮老少均取古之
為筮者猶曰不如龜之長今學者每辭布撰不見撰著中作
用處僅賴俗占以詔凡庶茲見其短矣

沈括曰古之卜者皆有繇辭周禮三兆其類皆千有二百如
鳳凰于飛和鳴鏘鏘問于兩社為宮室輔專之渝攘公之瑜
一薰一蕕十年尚猶有臭如魚窺尾衡流而方卒商焉大國
滅之將亡閭門塞竇乃自後踰大橫庚庚予為天王夏啓以
光之類是也今此書亡矣漢人尚視其體今人雖視其體而
專以五行為主三代舊術其有傳者

易學源流

自伏羲畫八卦而易之道著夏有連山其卦首艮

連山言似山內出氣艮為少男今以為首是無父子亦無
長幼隋劉炫偽造連山十卷按此言連山歸藏與鄭夾漈
異

商有歸藏其卦首坤

歸藏至萬物莫不歸而藏于其中乾君坤臣今坤為首君
臣倒植隋有薛正註歸藏十三篇恐亦偽造鄭夾漈獨信
尊此二書以為連山用三十六策歸藏用十五策周易四
十九策數雖不同而理則一也

周易首乾文王為彖辭周公為及辭孔子為十翼而易之道
易學源流 卷之一 三

始傳商瞿子木受學于孔子而秦火以下筮不廢惟失說卦
三篇後河內女子得之漢初言易者分而為三其一則始于
田何之十二篇

卦象爻象與文言說卦等雜為十二篇而說者自為章句
以授丁寬

初梁項生從田何受易時寬為項生從者讀易精敏材過
項生遂事何學成東歸何謂門人曰易已東矣作易說三
萬言

再傳而得魯之孟喜齊之梁丘賀

寬授田王孫王孫授沛人施讐及東海孟喜瑯琊梁丘賀
由是有施孟梁丘之學喜之學流于陰陽災變其徒趙賓

釋箕子為箕子論巧惑若此賀亦以符應得幸圖形麒麟

此則始自子夏

隋唐志有子夏二卷云是張弼偽造

傳於孔子

商瞿而下凡六傳至田何

其源流遠有端緒者也二則始於焦延壽

字軌自言得于隱者述陰陽災異之言不類聖人之經

而東郡京房受之

京房曰得我道以亡身者京生也若易傳四卷為京氏學

皆立後罷其說長于災變分六十四卦更值日用事以風

易學書

卷之一

四

兩家為儒其法先除震離坎兌總二十四爻以值二十

四氣為方伯監司之官所以用震坎離兌者是二至二分

用事之日又是四時各專王之氣其餘六十卦總三百六

十爻以值一歲三百六十日所餘四分日之一則折而為

四而六十分以附六十卦內凡一卦值六日之外又得七

分而得季通其歲節之法亦用六日七分按京氏之書大

抵運其行正時證二十四氣悉七十二候而緯五星經

二書入術其地應歲而為一卦之至者謂之世奇偶相

與據十以起而為五之謂之應世世所位而陰陽

之緯者謂之飛騰陽應李所說而終不脫母學臨臨

神明者謂之伏起平世兩兩學內神學學數數說無有者

謂之建終始極乎數而不可窮以紀日者謂之積舍初一

世之五位乃分而為五世之位其五世之上乃為遊魂之

世五位之初乃謂歸魂之世而歸魂之初乃生後卦之初

其建剛日則節氣柔日則中氣其數虛則二十有八盈則

三十有六蓋其可言者如此今術家所用皆出京氏而未

得其精○又有互體法王弼破之而朱子發明之一卦中

自二至五自有兩卦這兩卦又伏兩卦林黃中便倒轉推

成四卦四卦裏又伏四卦此謂互體朱子曰互體自左氏

已言亦有道理鄭夫又有變卦說謂乾坤大父母也復

小父母也乾一變生復得一陽坤一變生姤得一陰至乾

六變生歸妹本得三十二陽坤六變生漸本得三十二陰

易學書

卷之一

五

乾坤錯綜陰陽各得三十二以成六十四卦即邵氏先天

圖此互體變卦皆足與京氏相發明者因附識之

三則始於費直

其說亦無師授亡章句以象象繫辭十篇文言解說上下

經凡以象象文言參入卦中者自費氏始

而鄭玄王弼等皆傳之

費之易其本皆古字號為古文易以授瑯琊王璜璜授沛

人高相相以授子康及蘭陵之蔣承故有費氏之學行于

人間而未得立後漢元鄭衆皆傳費氏之學馬融又為其

傳以授鄭玄玄作易註荀爽又作易傳魏代王肅王弼

為之註自是費氏大興梁丘施氏亡于西晉京氏有書

師鄭玄王弼二註列于國學齊代惟傳鄭義至隋王註大行鄭學今殆絕矣漢以來言易者多主象數惟弼至理畧數天下宗之然好老氏晉魏談玄自弼輩倡之

自是費氏興而田何遂息

費所傳者即今易也

至唐孔穎達作正義獨取王弼之學

王弼字輔嗣所註上下經其門人韓康伯之徒又從而疏之按以文言雜入卦中自費氏始孔穎達又謂輔嗣之意象本釋經宜相附近分爻之象各附逐爻則費氏初變古之時猶若今乾坤數古經始變于費氏而卒大變于王弼晦菴嘗欲合之

易學著貞

卷之一

六

李鼎祚之集解則取鄭而捨王陸德明之釋文則宗京而尚數及宋程子之傳

伊川之易朱子謂其言理甚備象數却欠雖不明言以非之而意實有所不滿焉氏以為理外無象初不必分理與數而二之況借易以明理自夫子已然矣何也君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之為乾九二而言也而乾之九二豈有學問寬仁之義乎日月相推而明生焉寒暑相推而成歲焉為成九四而言也而成之九四豈有歲時代謝之義乎蓋聖人之言皆有妙理借假旁通悉為至教如程子因君子豹變而發為自暴自棄之論因君子得與而發為匪風下泉之論亦是意也說經必如是乃為有

益

朱子之本義出而後理與象兩明焉

語錄云易只卜筮之書今人多說道理總說得好只是與

易原不相干

他若元嵩之元包

唐人其書以八純卦為八篇首而一世至歸魂各附其下先坤次乾兌艮離坎巽震坤曰太陰乾曰太陽餘六子有孟仲少之司每卦之下各為數語蘇允明註之謂易起于乾包起于坤李江序之謂周曰周易唐曰唐包然易有六十四卦分爻布畫而包則有卦亡爻易用著莢叙老別少而包則分大小孟仲此何取義也

易學著貞

卷之一

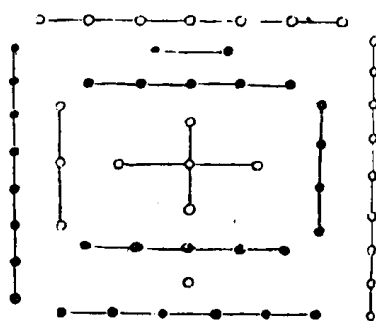
七

關子明之易傳

魏闢明撰王通贊易蓋宗此唐趙鼎註或云阮逸偽作其僭妄而畔易者乎

圖書節要

河圖

天一地二天三地四天五
地六天七地八天九地十
天數五地數五五位相得
而各有合天數二十有五
地數三十凡天地之數五
十有五此所以成變化而
行鬼神也
一六居下二七居上三八
居左四九居右五十居中

易學著貞

卷之一

八

朱子曰天地之間亦氣而已分而為二則為陰陽而五行造
化萬物始終無不管於是焉故河圖之位一與六同宗而居
乎北二與七為朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九
為友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以為數者不
過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所謂天者陽之輕
清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數
奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數偶故二四
六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以類而相求
所謂五位之相得者然也天以一生水而地以六成之地以
二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四
生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又其所

謂各有合焉者也積五奇而為二十五積五偶而為三十合
是二者而為五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒
之說也

又曰大抵天地生物先其輕清以及重濁水火在五行中最
輕清金木復重於水火土又重於金木或曰土寄旺于四季
各十八日何獨火生土而土生金也曰夏季十八日土氣為
最旺故能生秋金也

又曰天地之間陰陽之氣雖各有象然初未嘗有數也至于
河圖之出然後五十有五之數奇偶生成榮然可見此所以
發聖人之獨智也

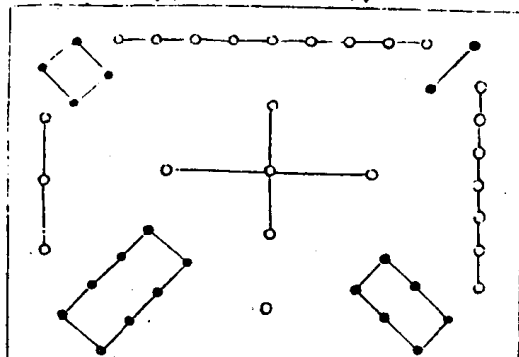
蔡元定曰大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦泛言聖
易學著貞

卷之一

九

人作易作範其原皆出於天之意如言以卜筮者尚其占與
莫大乎蓍龜之類易之書豈有龜與卜之法乎亦言其理無
二爾
趙襄臣曰子嘗觀古史云帝太昊伏羲氏之世龍馬負圖出
河之瑞因以龍紀官分理宇內政化大治而洛書無聞焉蓋
亦足以表見河圖洛書之不出於一時矣或者曰河出圖洛
出書聖人則之者孔子之言也臆決唱聲牢不可破想亦未
嘗觀夫元定蔡先生之言者也

洛書

初一日五行次二日散用
五事次三日農用八政次
四日協用五紀次五日建
用皇極次六日又用三德
次七日明用稽疑次八日
念用庶徵次九日嚮用五
福威用六極
戴九履一 左三右七
二四爲肩 六八爲足
五居中央

易學著貞

卷之一

十

朱子曰洛書本文只有四十五點班固云六十五字皆洛書
本文古字畫少恐或有模樣但今無所考漢儒此說未足恐
只是以筆起之不是數如此

胡玉齋曰大禹之則洛書以作洪範也未必拘拘于書之位
次以定疇之先後然自一至九之數實有以默契聖人作範
之心則是參酌天時人事而類之不必盡協于水火木金土
之位也

趙襄臣曰世道將盛地氣自北而南陽長陰消也世道將亂
地氣自南而北陰長陽消也觀洛書而瞭然矣

圖書總論

蔡九峯曰河圖無四隅其體圓洛書有四隅其體方

邵子曰圖書星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井
地之法其於此乎蓋圖書者河圖之數方者洛書之文故發
文因之而造易爲筮序之而作範也

曆法合二始以定剛柔二中以定律曆二終以紀閏餘所
謂曆紀也 州有九井九百畝是所謂畫州井地也

朱子曰二始者一二也一奇故爲剛二偶故爲柔二中者
五六也五者十千六者十二辰也二終者九十也閏餘之
法以一十九歲爲一章姑借其說以明十數之爲河圖耳
書禹貢禹別九州冀北揚南青東梁西交東北雍西北徐
東南荆西南豫中也井地之制一井九百畝中公外私法

洛書也

易學著貞

卷之一

十一

朱子曰河圖以五生數統五成數而同處其方洛書以五奇
數統四偶數而各居其所也

趙襄臣曰天道兩而化地道一而專也天包乎地外地處乎
天中故圖數顯而書數乏也

朱子曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓周者徑一而
圓三陰之象方者徑一而圓四圓三皆以一爲一故參其
一陽而爲三圓四者以二爲一故兩其一陰而爲二是所爲
參天兩地者也三二之合則爲五矣此河圖洛書之數所以
皆以五爲中也

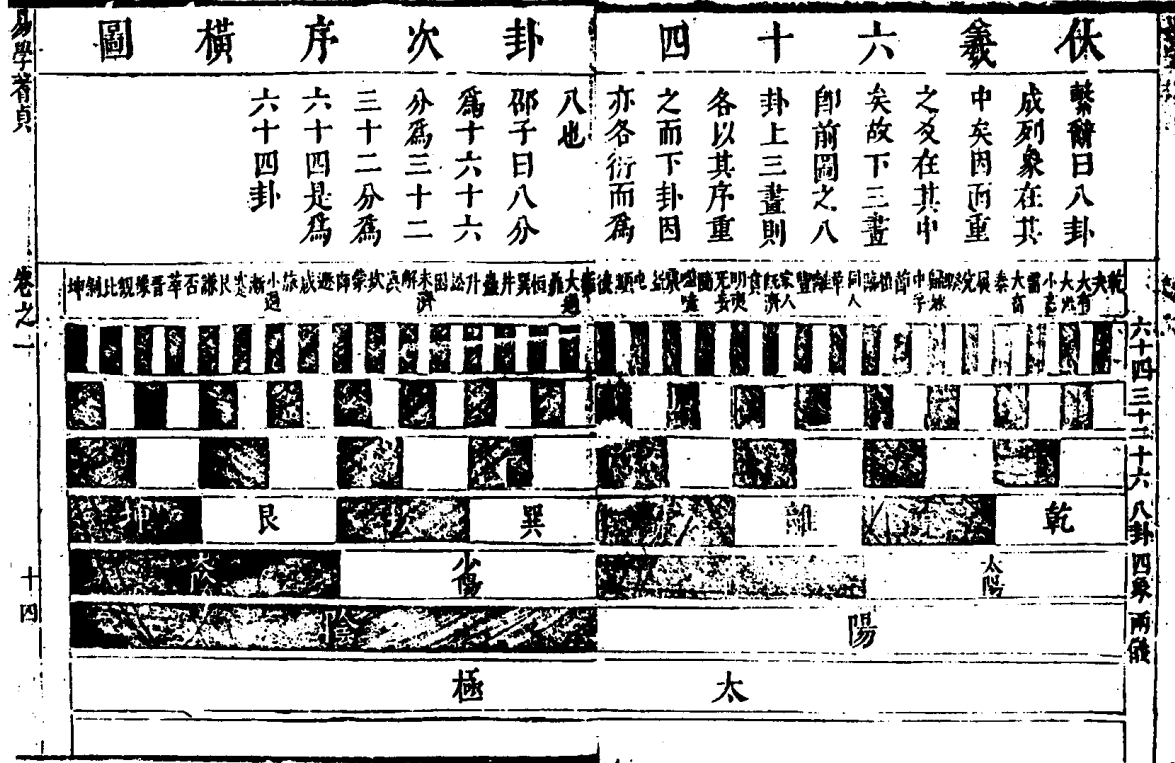
又曰其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數
雖陽固亦生之陰也

胡玉齋曰數則河圖自一至十洛書自一至九之數位則
 東西南北中央之位皆三同而二異者圖書之一六皆在
 北三八皆在東五皆在中三者之位數皆同也圖之二七
 在南而書則二七在西圖之四九在西而書則四九在南
 二者之位數皆異也陽不可易專指一三五陰可易統指
 二七四九成數雖陽指七九固亦生之陰指七為二生數
 之陰九為四生數之陰也二四以生數言雖屬陽然以偶
 數言則屬陰不得謂之陽矣故可易七九以奇數言雖屬
 陽然以成數言只可謂之陰矣故可易其曰成數雖陽固
 亦生之陰不曰生數雖陰固亦成之陽者蓋但至陰可易
 而言也

易學著貞 卷之一 十二

胡玉齋曰河圖生出生成之序與洛書奇偶次序皆雜錯取
 義唯運行次序河圖則左旋相生洛書則右轉相克一六為
 水二七為火三八為木四九為金五十為土河圖則水生木
 木生火火生土土生金左旋一周而金復生水也洛書則水
 尅火火尅金金尅木木尅土右轉一周而土復尅水也
 趙襄臣曰分野論有云分在壯而輒管在壯則在南而鴉尾
 在南此其經次相配可考也青正東玄枵在壯雍正西鶉首
 在南楊在東南而星紀在北冀在北而大梁在正西此其經
 次相反可疑者也觀圖書同異可以知矣
 又曰堪輿家有云山川本是星斗形星斗本是山川精觀圖
 書異同亦可以知矣

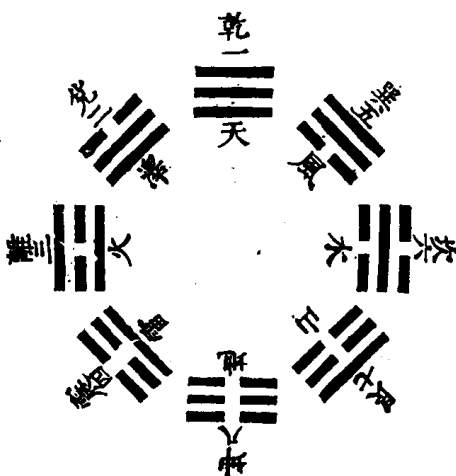
朱子曰太極兩儀四象八卦生出次第位置行列不待安排而燦然有序以至于第四分而為十六第五分而為三十二第六分而為六十四則其因而重之亦不待用意推排而與前之三分焉者未嘗不脗合也此之并累三陽以為乾連累三陰以為坤然後以意交錯而成六十四卦者其出於天理之自然與人為之造作蓋不同矣

伏義八卦圖

說卦傳曰天
地定位山澤
通氣雷風相
薄水火不相
射八卦相錯
數往者順知
來者逆是故
易逆數也

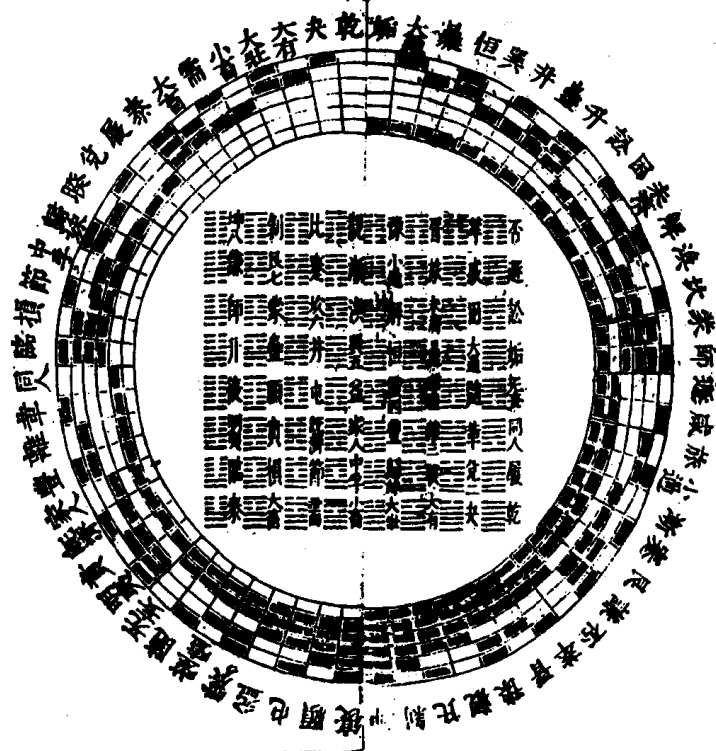
相為對待以立本

乾坤縱而六子橫

伏羲六十四卦方圖之圖

圖布者陰陽運行之數天之象也陽生於子中極於午
中陰生於午中極於子中一消一息流而不窮

方布者陰陽對待之體地之象也乾始于西北坤盡于
東南一高一下定而不易

朱子曰自有易以來只有邵子說得此圖如此齊整如太玄
潛虛蓋補湊之書也

又曰先天圖直是精微不起于邵子希夷以前元有只是秘
而不傳次第是方士輩所相傳授參同契中所言亦有些意
思

陳瑩中云聞先聖之幽微先天之顯不在康節之書乎然則
朱子以前表章尊微此圖者了翁為有見也

邵子曰乾坤縱而六子橫易之本也

胡玉齋曰先天圖南北為縱東西東南西北西南東北
為橫八卦對待以立其體易之本也

邵子曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在

陰中則皆順行此真至之理按圖可見矣

朱子曰圓圖左屬陽右屬陰坤無陽艮坎一陽巽二陽為
陽在陰中逆行乾無陰兌離一陰震二陰為陰在陽中逆
行震一陽離兌二陽乾三陽為陽在陽中順行巽一陰坎
艮二陰坤三陰為陰在陰中順行也

翁思齋曰先天圖左陽右陰左三十二卦陽始于復之初
九歷十六變而二陽臨又八變而三陽泰又四變而四陽大
壯又二變而五陽夬而乾以君之陽之進也始緩而終速其
進也以漸所謂陽在陽中順也陽至升自下而升亦順也復
至无妄二十陽明夷至同人二十八陽臨至履亦二十八陽
乾至泰三十六陽二十者陽之微二十八陽之著三十六陽
易學著貞 卷之一 十七

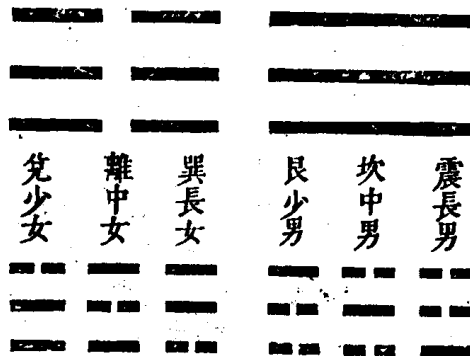
之盛陽在壯則微在東則著在南則盛亦順也陽順而陰逆
不言可知矣陽在右方三十二卦則反是故曰真至之理按
圖可見也

周謨問曰先天卦氣相接皆是左旋循環無端皆得其序但
陰陽初生如此其疎其末如此之密此陰陽盈縮當然之理
歟胡玉齋答曰陰陽之初生者互緩矣其浸長者互稍速矣
至于陽氣出地溫厚之氣浸漫用事故陽盛之皆聚于乾陰
氣入秋嚴凝之氣浸漫用事故陰盛之皆聚于坤雖欲其疎
亦不可得也此可見卦氣盈縮之由矣

文王八卦次序

坤母

乾父

得乾初爻
得乾中爻
得乾上爻
得坤初爻
得坤中爻
得坤上爻

易學書頁

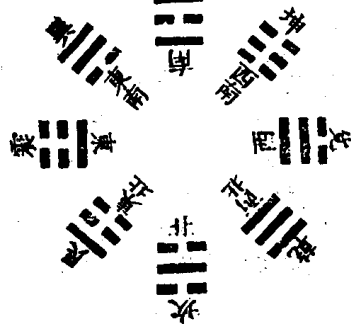
卷之一

十八

文王八卦方位

易說卦傳曰帝出乎
震齊乎巽相見乎離
致後乎坤說言乎兌
戰乎乾勞乎坎成言
乎艮
邵子曰文王八卦置
乾於西北退坤於西
南長子用事而長女
代母坎離得位兌艮
為耦乃入用之位後
天之學也

遂為流行以致用

震兌橫而六卦縱

邵子曰震兌橫而六卦縱易之用也

胡玉齋曰後天圓圖震東北西為橫離南坎北艮東北巽東南坤西南乾西北為縱流行以致其用也

黃芹曰竊謂此圖分明是文王見得六十四卦之橫圖固足
以該顯微矣六十四卦之圓圖方圖又足以象天包乎地地
在天中則陰陽定位造化生成者皆可見矣獨欠夫流行一
義則實有體無用也故不得已將內體八卦更張易置其位
序以寓流行之意庶乎有體有用足以補前聖之缺而盡造
化之道也或者因玉齋胡氏推邵氏冬至子半之詩以六十
四卦分配節氣而謂伏羲六十四卦圓圖已有流行之義者
蓋未之審耳又曰若伏羲元有此意則文王後天八卦帝出
乎震者亦重復矣

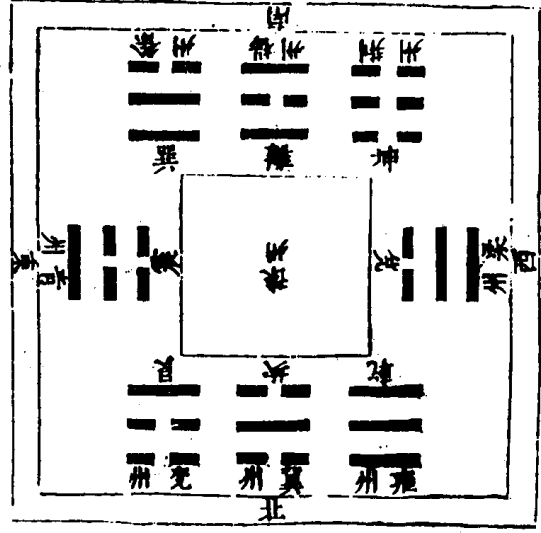
易學書頁

卷之一

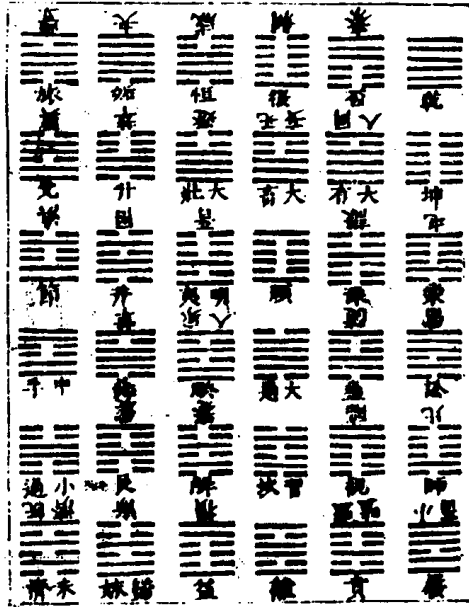
十九

豈在於得已而好為之哉

後天地理之圖

後天序對之圖

易學著貞

卷之一

廿

章氏曰陰陽相易自有相反之理故後天之易一一反對上經十八卦下經亦十八卦上經不易者六乾坤坎離頤大過也及易者十二屯與蒙需與訟師與比小畜與履泰與否同人與大有謙與豫隨與蠱臨與觀噬嗑與賁剝與復无妄與大畜是也下經不易者二中孚小過也及易者十六咸與恒遯與大壯晉與明夷家人與睽蹇與解損與益夬與姤萃與升困與井革與鼎震與艮漸與歸妹豐與旅巽與兌渙與節既濟與未濟是也乾坤坎離固不易艮震合而為頤震艮合而為小過巽兌合而為中孚兌巽合而為大過亦皆不易也八卦雖不易乾盡變則為坤坤盡變則為乾坎盡變則為離離盡變則為坎頤盡變則為大過大過盡變則為頤中孚盡變則為小過小過盡變則為中孚亦皆變易也易變易也天下有可變之理聖人有能變之道反需為訟反泰為否反隨為蠱反晉為夷反家人為睽此不善變者也反頤為復反遯為壯反蹇為解反損為益反困為井此善變者也亦不盡然文王之意但示人以可變之機得其機則可安亂可治屈可伸狂可聖特在一轉移之頃爾後天之學其明人事以贊天地之妙歟

易學著貞

卷之一

廿一

七爻擬議成變化之圖 本孔子繫辭之意趙襄臣演補以明聖人觀象玩占之妙

中孚九二 兌下 巽上 同人九五 離下 乾上

大過初六 巽下 兌上 謙九三 坤上 艮下

乾上九 乾上 節初九 乾上 兌下

解六三 震上 坎下

一爻至履信思順

大有上九 離上 乾下

易學著貞 卷之一 廿二

制器尚象十三卦 象抄定 孔子圖

離 佃漁 豫 擘橋

益 耒耨 通小 杵臼

噬嗑 交易 睽 弧矢

乾 衣裳 壯大 棟宇

坤 過大 棺槨

渙 舟楫 夫 書契

隨 服牛乘馬

十一爻每一君之圖 本孔子繫辭之意趙襄臣演補以明聖人觀象玩占之妙

咸九四 兌上 艮下 鼎九四 離上 巽下

困六三 兌上 坎下 豫六三 震上 坤下

解上六 震上 坎下 復初九 震上 坤下

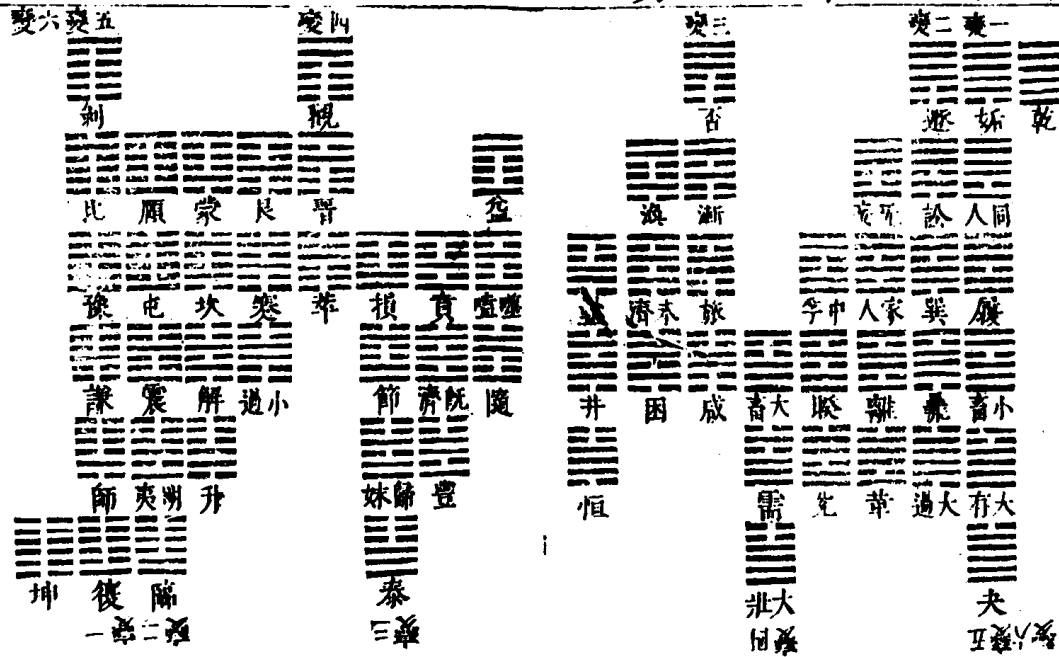
噬嗑初九 離上 震下 損六三 艮上 兌下

否九五 乾上 坤下 益上九 巽上 震下

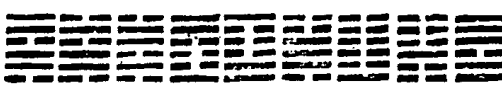
易學著貞 卷之一 廿三

乾 坤 易 之 門 圖

象抄定 孔子圖

巽 井 困 益 損 恒 復 謙 履

德之基 和而至 以和行
德之柄 尊而光 以制禮
德之本 小而辨于物 以自知
德之固 祿而不厭 以一德
德之修 先難而後易 以遠害
德之祿 長裕而不訖 以興利
德之辨 窮而通 以寡怨
德之地 居其所而遷 以辨義
德之制 稱而隱 以行權

九卦

象抄定 孔子圖

未濟	渙	旅	漸	否	咸	困	井	恒	隨	賁	豐	節	歸妹	泰	凡四陰四陽之卦各有五皆自大壯觀而來 <small>二陰二陽 圖已見前</small>					大畜	睽	中孚	離	家人	无妄

易學著貞

卷之一

廿九

鼎	巽	訟	遯	萃	蹇	小過	坎	解	升	屯	震	明夷	歸妹	凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來 <small>一陰一陽 圖已見前</small>					大有	小畜	履	同人	姤	比	豫

易學著貞

卷之一

三十

三三 謙
 三三 師
 三三 恆

右易之圖有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之
 易有孔子之易自伏羲以上皆無文字只有圖畫最宜深
 玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之
 周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為
 文王之說也

卦象 朱子定

乾為天	天風始	天山遯	天地否
風地觀	山地剝	火地晉	火天大有
坎為水	水澤節	水雷屯	水火既濟
澤為火	雷火豐	地火明夷	地水師
艮為山	山火賁	山天大畜	山澤損
火澤睽	天澤比	風澤中孚	風山漸
震為雷	雷地豫	雷水解	雷風恒
地風升	水風井	澤風大過	澤雷隨
巽為風	風天小畜	風火家人	風雷益
天雷无妄	火雷噬嗑	山雷頤	山風蠱
離為火	火山旅	火風鼎	火水未濟
山水蒙	風水渙	天水訟	天火同人
坤為地	地雷復	地澤臨	地天泰

雷天大壯 澤天夬 水天需 水地比
 兌為澤 澤水困 澤地萃 澤山咸
 天山遯 地山謙 雷山小過 雷澤歸妹

卦變 朱子定

訟自遯變泰歸妹
 否從漸來
 隨三位首困噬嗑未濟象
 三變賁井既濟
 賁由巽變漸渙旅
 渙自漸來終于足
 解升二卦相為贅
 咸旅恒豐皆疑似
 離與中孚家人係
 無妄訟來大畜需
 晉從觀更睽有三
 蹇利西南小過來
 鼎由巽變漸渙旅

象傳本義所釋卦變之圖 趙襄臣演補

泰	坤上 乾下	歸妹
漸	艮上 坤下	
隨	震上 兌下	未濟
困	兌上 艮下	
賁	艮上 坤下	既濟
井	巽上 坎下	

經 28-381

擬水後學趙世對襄臣甫輯

筮法指南

標著祝詞 朱文公定

凡筮者兩手奉五十策熏于爐上致敬祝畢如法揲之

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官某名今以某事云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之

筮說

趙襄臣曰聖人揲著求卦之法人皆知聖人之則于河圖者易學著貞卷之二

而聖人則之之妙或恐未有能盡知之者也敢請得而詳言之覺有不得已焉者何也其則之也有所為虛之虛者也有所為不虛之虛者也又有所為不虛之不虛者也夫圖之數凡五十有五也而大衍之數五十虛其中之天五矣非所謂虛之虛者乎至用以揲又虛一焉其用四十九也予以分二掛一揲四歸奇四營之是為一變所餘之策不五則九五除掛一為四約之為一則謂之初閏焉九除掛一為八以四約之為二則謂之再閏焉此有餘之閏也二變各四營如第一變之法所餘之策不四則八四不除掛一約之為一則謂之初閏焉八不除掛一約之為二則謂之再閏焉此無餘之閏也三變既畢可成爻矣視其掛扚之數得三初焉合

之則十有三策除掛一扚八爻初虛之一是虛其中之地十也掛扚之數得兩初一再焉合之則十有七策除掛一扚八爻初虛之一是虛其中之地十也掛扚之數得兩再一初焉合之則二十有一策除掛一扚八爻初虛之一是虛其中之地十也掛扚之數得三再焉合之則二十有五策除掛一扚八爻初虛之一亦是虛其中之地十也皆若此也豈不可謂之不虛之虛乎若夫十三策而如法虛之得四策焉約之則一也而過揲則三十六約之則九也一乃太陽之位九乃太陽之數其畫為☰所謂重也老陽也十七策而如法虛之得八策焉約之則二也而過揲則三十二約之則八也二乃少陰之位八乃少陰之數其畫為☷所謂拆也少陰也二十一策而如法虛之得十二策焉約之則三也而過揲則二十八約之則七也三乃少陽之位七乃少陽之數其畫為☲所謂單也少陽也二十五策而如法虛之得十六策焉約之則四也而過揲則二十四約之則六也四乃太陰之位六乃太陰之數其畫為☵所謂交也老陰也夫始乎虛之虛中乎不虛之虛終乎不虛之不虛者也如是而十有八變而卦成矣乃考其卦之變以占其事之吉凶凡若此者有君道焉有相道焉有六卿百執事之道焉有居逸以待勞之道焉有虛虛而實實之道焉故繫辭贊曰神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿智神武而不殺者矣

撰著詳說

趙襄臣曰凡撰著者以五十著虛一不用凡四十九著信手
中分各置一手以象兩儀而掛右手一策於左手小指之間
以象三才遂以四掛左手之策以象四時而歸其餘數于左
手第四指間以象閏又以四掛右手之策而再歸其餘數于
左手第三指間以象再閏是謂一變所餘之策左一則右必
三左二則右必二左三則右必一左四則右亦四通掛一之
策下五則右亦三而九者一也一變之後除前餘數復合
其見存之策或四十或四十四分掛歸如前法是謂再變
所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左
四則右必三通掛一之策不四則八四八者各二焉再變之
易學著貞 卷之二 三

復除前兩次餘數復合其見存之策或四十或三十六或三
十二分掛歸如前法是謂三變其掛初者如再變例三變
能定而一畫成十有八變而一卦成矣至于三變之中前一
變為奇故餘五九五三而九一圓三徑一之義也後二變為
偶故餘四八四皆二圓四用半之義也三變之後其別六
十有四老陽十二路少陽二十路少陰二十八路而老陰只
四路老陰之路雖最少而卦中未嘗無交爻也若夫初為老
陽得三十六策積而至于六爻為二百一十有六初為老陰
得二十四策積而至于六爻為一百四十有四合之為三百有
六十係辭所謂當期之日也然少陽之策二十八少陰之策
三十二則積而六之為百六十八一則積而六之為百九

十二二少之合亦三百六十係辭獨以老陽老陰為吉者用
九六不用七八故也統上下經之陽爻百九十二以老陽之
策積之為六千九百一十二陰爻百九十二以老陰之策積
之為四千六百有八合之萬有一千五百二十係辭所謂當
萬物之數也若為少陽每爻得二十八策凡五千三百七十
六少陰每爻得三十二策凡六千一百四十四合之亦為萬
有一千五百二十也可見撰著之法其周密也如此

易學著貞

卷之二

四

閏月定時成歲之圖

歲法三百五十八分
四日三百四十

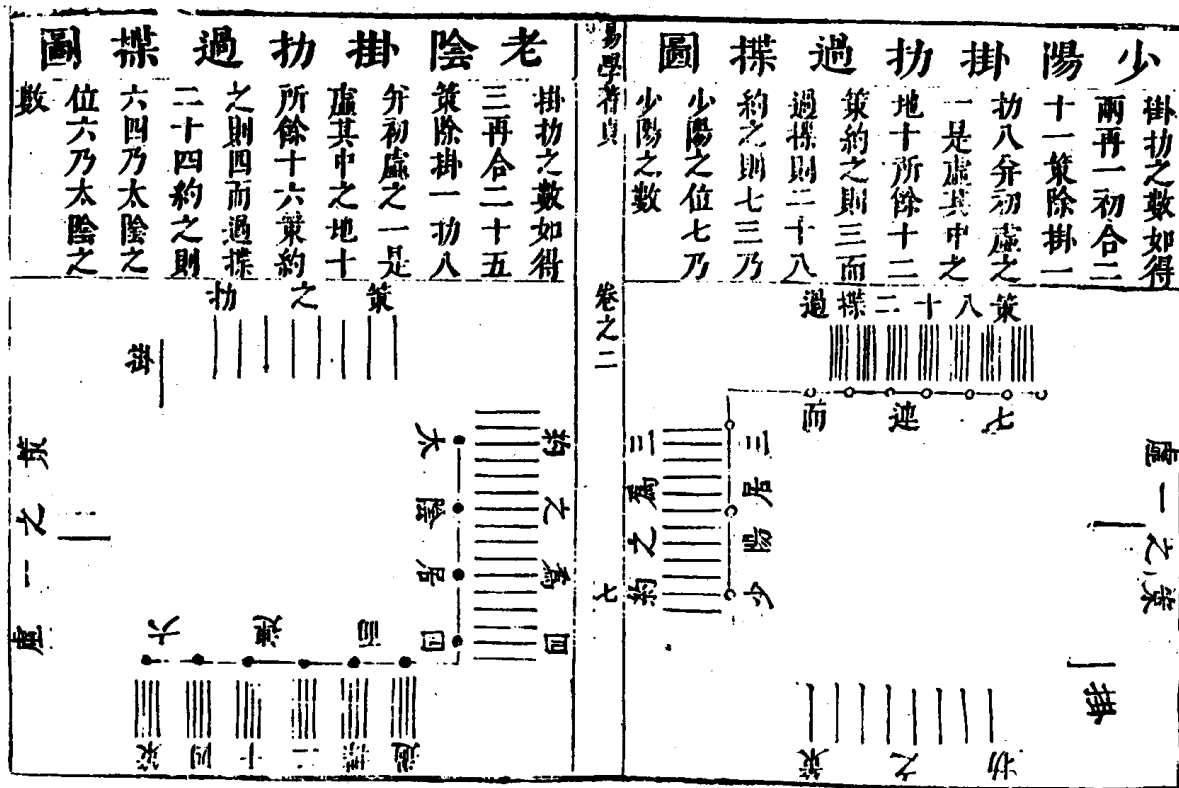
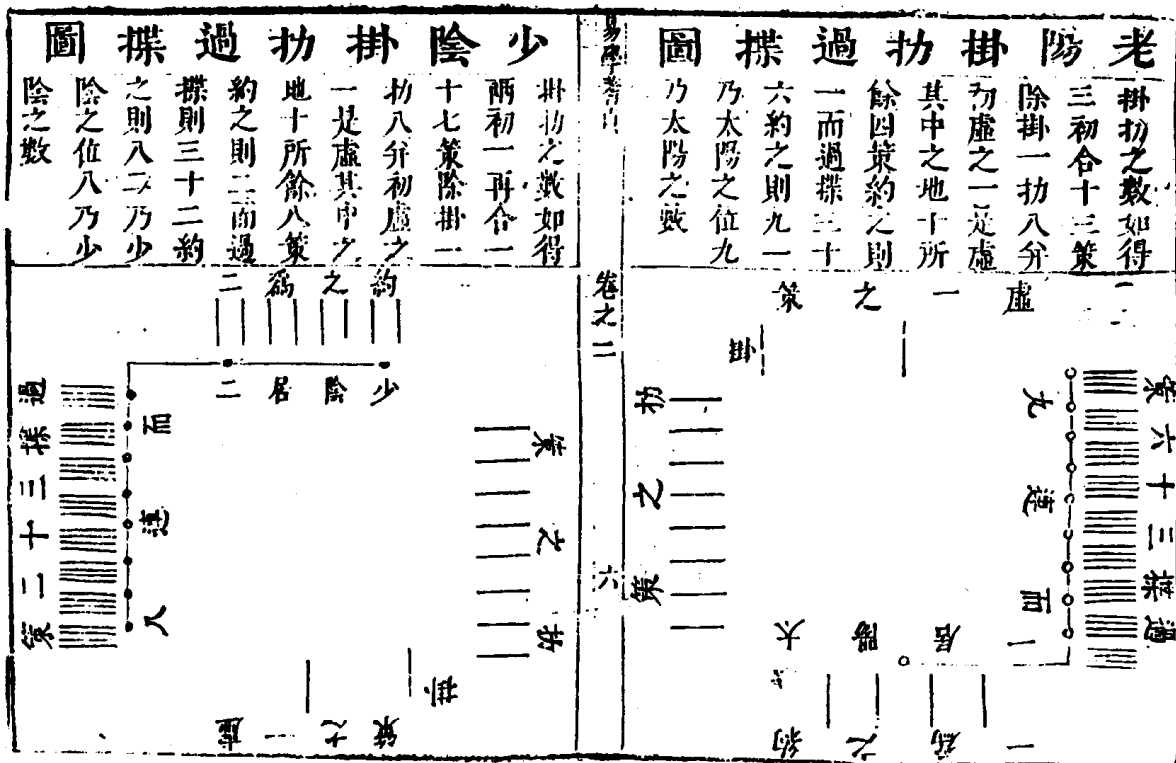
日法記九百四十

歲餘法一萬二百二十七分

月法二萬七千七百五十九分

按律曆諸書與周髀皆云日行一度月行十三度十九分度之七周天三百六十五度四分度之一故曰一週天為歲歲十二月而無整數故以閏月定四時三歲一閏五歲再閏及十九年而餘一百九十一萬五千七百三十三分是謂七閏七閏之外無餘分以日法除之共得二百六十六日六百七十三分為七閏之數是謂一章然必以十九歲而無餘分者蓋天數終于九而地數終于十十九者天地二終之數積八十一章則其盈虛之餘盡而復始推此以定四時歲功其有不成者乎

[illegible]

右兩初一再
爲少陰者凡二十有八

陽澤菁良
卷之二
九

右三再爲老陰者四

占變詳考

變卦凡例

凡卦六爻皆不變則占本卦彖詞而以內卦為貞外卦為悔

一爻變則以本卦變爻詞占

二爻變則以本卦二變爻詞占仍以上爻為主

三爻變則占本卦及之卦之彖詞而以本卦為貞之卦為悔

前十卦為貞後十卦為悔

胡玉齋曰三爻變者二十卦占本卦彖詞及之卦彖詞者

蓋變爻與不變爻平分而以本卦為貞之卦為悔也前十

易學著貞

卷之三

一

卦貞後十卦悔者且如乾三爻變自否至恒為前自益至

泰為後如坤三爻變自泰至益為前自恒至否為後皆所

得變卦在前十卦內却以本卦貞為主若所得變卦在後

十卦內却以變卦悔為主也

朱子云三爻變離却本卦分數多了到四畫五畫則更多

矣司空季子所占屯豫皆利建侯其例可見

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主

五爻變則以之卦不變爻占

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖詞

按九乃老陽變為少陰六乃老陰變為少陽七乃少陽不

變八乃少陰不變易道占其變故以其所占者各爻用九

用六六十四卦皆然特於乾坤見之也

考變

老陰老陽所以變者無他到極處了無去處便只得變九上
更去不得了只得變回來做八六下來便是五生數了也去
不得所以却做七

易卦貞悔

問貞悔何如曰此出於洪范貞是事之始悔是事之終貞是
事之主悔是事之客貞是在我底悔是應人底

占案

僖公十五年秦伯伐晉卜徒父筮之吉涉河侯車敗晉侯詰
之對曰乃大吉也三敗必獲晉君其卦遇蠱䷑上曰千

六爻

易學著貞

卷之三

二

乘三去去之餘獲其雄狐夫狐豈必其君也蠱之貞風也

其悔山也蠱云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材

亡不敗何待三敗及韓秦獲晉侯以歸左傳

六爻

孔子筮易遇賁䷖上無然色不平貞離文明柔中而當

佐其君位也而不應此聖人遺不行於當世之象周易古占

昭公七年衛襄公夫人姜氏無子嬖人嬖始生孟縶孔成子

慶康叔謂已立元余使嬖之孫圉與史苟相之史朝亦慶康

叔謂已余將命而子苟與孔孟縶之會孫圉相元史朝見成

子告之慶康叔晉韓宣子為政聘于諸侯之歲嬖始生子名

之曰孟縶之足不良弱行孔成子以周易筮之曰元尚享

六爻

衛國至其社稷遇屯䷂上又四余尚立縶尚克嘉之遇

初九

屯

之比

坤上

以示史朝史朝曰元亨又何疑焉

初九

屯

之比

坤上

成子曰非長之謂乎對曰康叔名之可謂長矣孟非人也將

初九

屯

之比

坤上

不利于宗不可謂長且其歸曰利建侯嗣吉何建建非嗣也

初九

屯

之比

坤上

二卦皆云子其建之康叔命之二卦告之蓋襲于康武王所

初九

屯

之比

坤上

用也弗從何為弱足者居侯主社稷歸祭祀奉民人事鬼神

初九

屯

之比

坤上

從會朝又焉得居各以所利不亦可乎故孔成子立靈公十

初九

屯

之比

坤上

二月癸亥葬衛襄公左傳以下全

初九

屯

之比

坤上

閔公元年平侯作二軍公將上軍大子申生將下軍趙風御

初九

屯

之比

坤上

戎畢萬為右以滅耿滅霍滅魏還為大子城曲沃賜趙風耿

初九

屯

之比

坤上

賜畢萬魏以為大夫卜偃曰畢萬之後必大萬盈數也魏

初九

屯

之比

坤上

大名也以是始賞天啓之矣天子曰兆民諸侯曰萬民今名

初九

屯

之比

坤上

易學著貞 卷之三

初九

屯

之比

坤上

之大以從盈數其必有象初畢萬筮仕于晉遇也

初九

屯

之比

坤上

上之比

初九

屯

之比

坤上

上之比

初九

屯

之比

坤上

上之比

初九

屯

之比

坤上

上之比

初九

屯

之比

坤上

上之比

初九

屯

之比

坤上

上之比

初九

屯

之比

坤上

上之比

初九

屯

之比

坤上

上之比

初九

屯

之比

坤上

上之比

初九

屯

之比

坤上

上之比

初九

屯

之比

坤上

上之比

初九

屯

之比

坤上

上之比

初九

屯

之比

坤上

上之比

初九

屯

之比

坤上

上之比

初九

屯

之比

坤上

上之比

初九

屯

之比

坤上

侯今為可矣○公曰筮之

初九

屯

之比

坤上

筮之遇大有

初九

屯

之比

坤上

天子降心以迎公不亦可乎大有去勝而後亦其所也

初九

屯

之比

坤上

次于陽樊右師圍溫左師逐王

初九

屯

之比

坤上

襄公二十五年齊棠公之妻東郭偃之姊也東郭偃臣崔武

初九

屯

之比

坤上

于棠公成偃御武子以甲焉見棠姜而笑之使偃取之偃曰

初九

屯

之比

坤上

男女辨姓今君出自丁臣出自桓不可武子筮之遇困

初九

屯

之比

坤上

曰夫從風

初九

屯

之比

坤上

曰夫從風

初九

屯

之比

坤上

曰夫從風

初九

屯

之比

坤上

曰夫從風

初九

屯

之比

坤上

曰夫從風

初九

屯

之比

坤上

曰夫從風

初九

屯

之比

坤上

曰夫從風

初九

屯

之比

坤上

曰夫從風

初九

屯

之比

坤上

曰夫從風

初九

屯

之比

坤上

曰夫從風

初九

屯

之比

坤上

曰夫從風

初九

屯

之比

坤上

曰夫從風

初九

屯

之比

坤上

曰夫從風

初九

屯

之比

坤上

曰夫從風

初九

屯

之比

坤上

曰夫從風

初九

屯

之比

坤上

曰夫從風

初九

屯

之比

坤上

曰夫從風

初九

屯

之比

坤上

曰夫從風

初九

屯

之比

坤上

曰夫從風

初九

屯

之比

坤上

曰夫從風

艮上卦
三以初九
變以五
四以六
變以二
八不得

貞也悔豫皆曰利建侯屯初九無位而得民重耳在外之象九五雖非失位而所承所應者皆獨初九惠懷無親之象至豫則九四為衆陰所宗無有分其應者震為諸侯坤為國土重耳得國之象利行師一戰而霸之象九四總衆陰以安土如簪之總髮以莊首重耳率諸侯以尊周室之象

周易古占

襄公九年穆姜薨于東宮始往而筮之遇艮之八

艮上史曰是謂艮之隨三三

隨其出也君必速出矣曰

吉是於周易曰隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉之會也

利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事然故不可誣也是以雖隨无咎

今我婦人而與于亂固在下位而有不可謂元不靖國

易學書貞

卷之三

七

處不可謂亨作而害身不可謂利處位而效不可謂貞有凶

隨者隨而無咎我皆無之豈隨也哉我則取應能無咎乎必

成於此弗得出矣

附左穆姜比于叔孫僑如欲廢成公僑如

敗遷穆姜于東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨其辭曰

艮其腓不拯其隨其心不快腓附下體六二隨九三當艮止

之時上下不相與不見拯者也艮之隨亦隨之艮其辭曰係

小子失丈夫應九五順也宜應而失乘初九逆也宜失而係

在乾之始曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍悔吝

占說周易古占

閏元年初畢萬筮仕遇屯之比辛廖占之曰吉屯固比入

吉執大焉昭七年孔成子筮立衛瓘遇屯之比史朝曰嗣

吉何建建非嗣也孟將不列于宗其筮同而占異者事不同

故也○則占法大槩可知已矣

卜筮鄭義與論

蘇子曰挾筮布卦以分陰陽而明吉凶此日者之事非聖人

之道也吁周禮有筮人太卜掌三易之法而洪範亦有稽疑

易學書貞

卷之三

八

是古筮之學其來尚矣特用之者有善未善耳夫卦之與爻

有體本吉者有友而後吉者其相為倚伏而占驗不可不知

卦之本吉豈泰既濟之類是也反之而後吉者否也未濟之

類是也反之本吉者乾之飛龍坤之黃裳之類是也反之而

後吉者上九亢龍上六龍戰于野之類是也如此而後可以

言卜筮矣蓋管論之世人顛倒于利欲之場終日戴天履地

行不祥之事而無所憚至丘社則歛衽而過之終日言動擬

議不出于易而不知畏至露著而得孫辭則敬而信之吁以

知其必成于辱卦非不吉也元亨利貞穆爻不居以和之也
南剝得坤之比君子知其不免於咎及非不吉也黃裳元吉
南剝不足以當之也此其所謂觀其所占之人泰之為卦天
地氣交之卦也而占父者憂之父入土也歸妹之卦男女室
家之別也而占母者憂之女之終也此所謂當究其所至之
事如古者遠謂之吉凶者便謂之凶此其挾策布卦為日者
之事非善明理之君子也

蔡氏曰非義不占非疑不占非疑而占謂之侮非義而占謂
之欺虛其心和其志平其氣一其聽有不占也而事無不應
有不謀也而用無不成誠之至焉神可至焉是謂動之以天

五卦附象 洪邁題章

易學書貞

卷之三

九

易繫辭云雜物撰德辯是與非則非其中爻不備中爻者謂
二三四及三四五也如坤坎為師而六五之爻曰長子帥師
以正應九二而首蓋指二至四為義也坤長為謙而初六之
爻曰用涉大川蓋自是而上則六二九三六四為坎也歸妹
之六五曰帝乙歸妹以下配九二而言蓋指震也而泰之六
五亦曰帝乙歸妹固亦下配九二而九三六四六五蓋震體
云他皆類此

易卦辭稱利涉大川者七不利涉者一爻辭稱利涉者二用
涉者一不可涉者一需訟未濟指坎體而言益中孚指巽體
而言渙指坎巽而言蓋坎為水有大川之象而巽為木木可
為舟楫以濟川故益之象曰木道乃行中孚之象曰乘木舟

虛渙之象曰乘木有功又舟楫之利實取諸渙正合二體以
取象也謙則中爻有坎而人大畜則中爻有巽艮之反對
大過方有巽體五去之遠所以言不可涉上則變而之對卦
故利涉云

易中所言魚皆指巽也姤卦巽下乾上故九二有魚九四無
魚井內卦為巽故二有射鮒之象中孚外卦為巽故曰豚魚
吉剝卦五陰而一陽方一陰自下生變乾為姤其下三爻乃
巽體也二陰生而為遯則六二九三九四乃巽體三陰生而
為否則六三九四九五乃巽體四陰生而為觀則上三爻乃
巽體至五陰為剝則巽始亡故六五爻辭曰貫魚蓋指下四
爻皆從巽來如魚駢頭而貫也或曰說卦不言巽為魚今何
易學書貞

卷之三

十

以知之曰以類而知之說卦所不該者多矣如長子長女中
女少女見于震巽離兌之中而坎艮之下不言為中男為少
男之類他皆可推也兌為羊易之稱羊者凡三卦夫之九四
曰牽羊悔亡歸妹之上六曰士刲羊無血皆兌也大壯內外
卦為震與乾而三爻皆稱羊者自復之一陽推而上之至二
為臨則兌體已見故九三曰羝羊觸藩羸其角言三陽為泰
而消兌也自是而陽上進至于乾而後已六五喪羊于易謂
九三九四六五為兌也上六復觸藩不能退蓋陽方決決豈
容上兌儼然乎九四中爻亦本兌而云不覿者賴震陽之壯
耳蹇卦艮下坎上見險而止故諸爻皆有蹇難之辭獨六二
重言蹇蹇說者以為六二與九五為正應如臣之事君當以

身任國家之責雖蹇之又蹇亦匪躬以濟之此解釋文義之旨也若尋繹爻畫則有說焉蓋外卦一坎諸爻所同而自六二推之上承九三六四又為坎體是一卦之中已有二坎也故重言之解卦坎下震上動而免乎險矣六三將出險乃有負乘致寇之咎豈非上承九四六五又為坎乎坎為與為盜既獲出險而復蹈焉其可醜而致戎也是皆中爻之義云

論林黃中易

林侍郎黃中論易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦就一卦言全體為太極內外為兩儀內外及互體為四象又顛倒取為八卦先生曰如此則不是生却是包也始畫卦時只是個陰陽奇偶一生兩兩生四四生八而已方其為大易學著貞

卷之三

十一

極未有兩儀由太極而後生兩儀方其為兩儀未有四象由兩儀而後生四象方其為四象未有八卦由四象而後生八卦此之謂生若以為包則是未有太極已先有兩儀未有兩儀已先有四象未有四象已先有八卦曰惟其包之所以生之先生曰包如母懷子子在母中生如母產子子在母外

易學著貞 卷之四

易道同歸

太極圖

澁水後學趙世對秦臣父輯

朱子曰太極圖者濂溪先生所作也朱震謂此圖之傳自陳搏種放穆脩而來五峯胡氏又以先生非止為種穆之學者此特其學之一師耳非其至者也夫先生之學之妙不出此圖以為得之人則非種穆所及以為非其至者則先生之學何以加于此圖哉

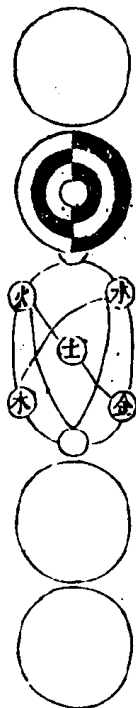
易學著貞

卷之四

一

陰靜

坤道成女

生 化 物 萬

陽動

乾道成男

太極圖說

周敦頤

無極而太極太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動
一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立兩儀變陰合而生水
火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極
也太極本無極也五行之生也各一其性無極之真二五之
精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物
生而變化無窮焉唯人也得其秀而最靈形既生矣神發
知矣五性感動而善惡分萬事出矣聖人定之以中正仁義
而主靜立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時
合其序鬼神合其吉凶君子修之吉小人悖之凶故曰立天
之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又
易學著貞 卷之四 二

曰原始反終故知成生之說大哉易也斯其至矣

朱子曰太極圖窮萬物之所根極萬物之所行而明至靜
之為本以見聖人之所以立人極而君子之所當修為者
錄秦漢以來蓋未有臻于斯也

程迥曰太極者大中也非若日之中而有身國之中而有
外位之中而有上下太極無方無體其所謂中者因陰陽
倚於一偏而後見也

總世一元消長之數圖 邵子定

元會運世

日甲子一星三十辰六十年一萬復

月丑二星六十辰七百年二萬臨

月寅三星九十辰八十年三萬泰

月卯四星一百辰百四十年四萬大壯

月辰五星一百辰八百年五萬夬

月巳六星一百辰一千六萬乾

月午七星二百辰二千五萬姤

月未八星二百辰二千八萬六遷

月申九星二百辰三千九萬七否

月酉十星三百辰六千八萬觀

月戌十一星三百辰八千九萬剝

月亥十二星三百辰一萬坤

易學著貞

卷之四

燕南漢書十六
國南北朝隋唐五
代宋

唐堯始星之祭一
百八十五辰二千一
百五十七辰及後周

開物星之已
七十六

星之戊
三百二十

邵伯溫曰日為元元之數一月為會會之數十二星為運運之數三百六十辰為世世之數四千三百二十則是一元統十二會三百六十運四千三百二十世一世三十年則一十二萬九千六百年是為一元之數一元在大化之中猶一年也自元之元至辰之元自元之辰至辰之辰而後數窮矣窮則變變則生蓋生生而不窮也經世但著一元之數而已引而伸之則窮天地之數可知矣自子至巳作息自午至亥作消作息則陽進而陰退作消則陰進而陽退開物于月之寅星之巳七十有六閉物于月之戌星之戌三百一十有五唐堯起于月之巳星之癸一百八十辰之二千一百五十七推而上之堯得天地之中數也楊雄亦謂法始于伏羲而成于易學著貞

卷之四

四

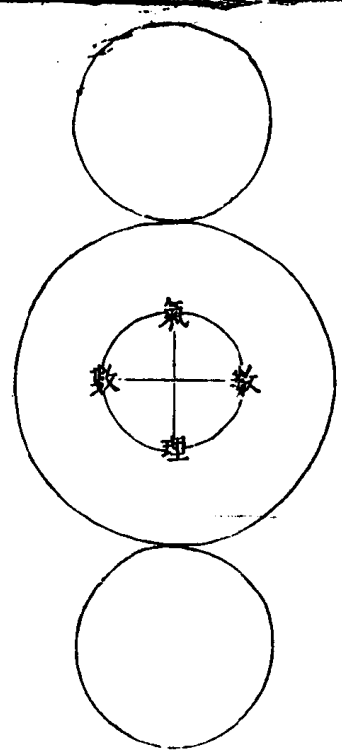
堯蓋自極治之盛莫過乎堯先乎此者有所未至後乎此者有所不及考之歷數稽之天時質之人事若合符節嗚呼盛哉

附錄

皇極經世書一元統十二會一會統三十運一運統十二世一世統三十年一年統十二月一月統三十日一日統十二辰是十二與三十迭為用也故季通以一十二萬九千六百之數為日分

元元圖以立其體

後學趙世對表臣父撰

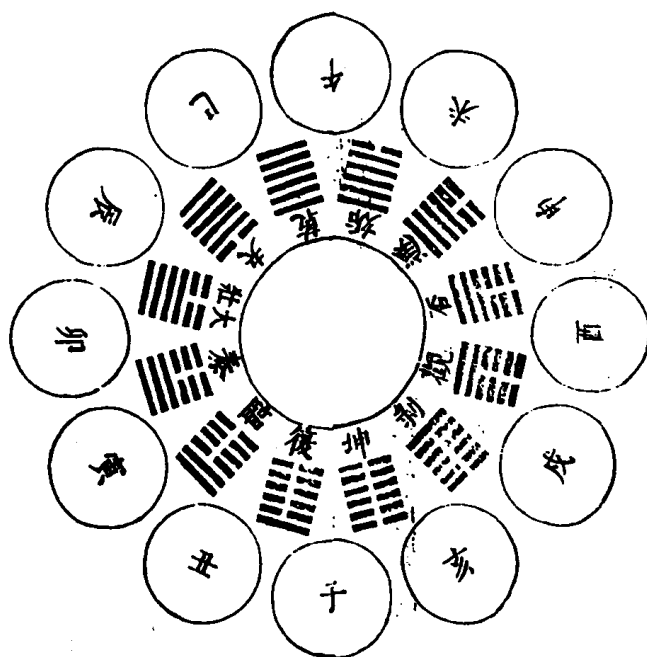

易學著貞

卷之四

五

元元圖以致其用

一卦骨一百八十甲子上中下三元六十週
一爻骨三十甲子上中下三元十週

元元圖說

趙襄臣曰六合內外一而已無者有之宗有者無為宅變化
循環易其有極故曰渾渾淪淪出入異門繩繩井井形色具
湔合之而知其異析之而知其同微之而知其顯克之而知
其不可窮者其麻矣哉吾于斯圖亦云

紀元說

趙襄臣曰易曰窮理盡性以至于命邵子皇極經世觀物之篇溪致意焉夫天地生生萬物茂矣春夏固然霜而菊雪而梅孔子曰松柏後凋由是觀之人別今古事分小大理無二致也予作紀元自盤古氏迄于茲陰陽之消長世代之興衰豈曰能明亦得其大畧焉爾

又曰史俗云相傳首山御世者曰盤古氏指其人也周靜軒補註稱世紀自洪荒混沌之時有曰盤古氏即前一元之末會則指其時矣臨川吳氏以爲肇一初爲子會之始仍是混沌是謂太始言一元之始也又謂太一言清濁之氣混合爲一而未分也既不指人與前一說異而時指子會之始又不

易學著貞 卷之四

七

同後之一說孔子春秋紀夏五胡傳曰夏五傳疑也疑而不益見聖人之慎也況盤古在三皇之前茫昧無據者乎予本舊史紀之曰盤古氏既不敢損寧敢益乎

按帝黃帝受河圖大魚見日月星辰之象於是始有星官之書命大撓探五行之情占斗綱所建始作甲子又按大明天啓元年陝西產麟而七年山東復產麟趙襄臣曰予之紀甲子也自黃帝以來至於麟止者亦猶行古之道也過此以往願俟諸君子焉

紀元

三皇

盤古氏

天皇氏

地皇氏

人皇氏

循黃紀

鉅靈氏 句疆氏
熊明氏 涿光氏
鈞陳氏 黃神氏
狙神氏 華靈氏
大颺氏 鬼颺氏
弁茲氏 泰逢氏
冉相氏 蓋盈氏
大敦氏 靈陽氏
巫常氏 泰壹氏

子

丑

寅

卯

坤卦第四爻始
復卦第三爻終
計一萬八百年

復卦第四爻始
臨卦第三爻終
計一萬八百年

臨卦第四爻始
泰卦第三爻終
計一萬八百年

泰卦第四爻始
大壯卦第三爻終
計一萬八百年

空桑氏 神民氏	猗帝氏 次民氏	辰放氏 蜀山氏	應倪氏 潭池氏 <small>傳七世</small>	東戶氏 皇覃氏	啓統氏 吉夷氏	几邊氏 稀韋氏	有巢氏 燧人氏	庸成氏	軒轅氏 <small>非黃</small> 祝融氏	易學著貞	五帝	伏義氏	女媧氏 <small>即女皇</small> 史皇氏	栢皇氏 中央氏	大庭氏 栗陸氏	驪連氏 <small>亦曰氏</small> 潭池氏 <small>詳見紀</small>	赫胥氏 尊盧氏	吳英氏
										卷之四	九	午 乾						前 卦
										辰		巳						
										大壯第四爻始 夫卦第三爻終 計一萬八百年		夬卦第四爻始 乾卦第三爻終 計一萬八百年						

有巢氏	葛天氏	無懷氏	疏訖紀	帝臨魁	帝明	帝來	帝榆罔	黃帝	帝顓頊	帝嚳	帝堯	帝舜	三王	大禹	成湯					
非前 者是 曰古	皇古	神農氏		帝承	帝立	帝裏		在位 百年	在位 五十七年	在位 五十八年	在位 七十二年	在位 六十二年		夏傳 四百五十八年	商後 敗日殷 傳六百四十四年					
朱襄氏	陰康氏							帝少昊												
								在位 八十 四年												
半第	之	一	交	乾	卦	前	午	乾	卦	前	午	乾	卦	前	午					
四帝黃帝	六十一 千六百 二十 年已下 計一百 八十 年	上元甲子始此	甲子黃帝六十二年	中元甲子少昊二十二年	下元甲子少昊八十二年	上元甲子顓頊五十八年	中元甲子帝嚳三十九年	下元甲子帝堯二十一年	上元甲子帝舜九年	中元甲子仲康三年	下元甲子夏商三	上元甲子寒浞二十三年	中元甲子帝觀四年	下元甲子帝不降四年	上元甲子帝局五年	中元甲子孔甲二十三年	下元甲子桀王二十二年	上元甲子太甲十七年	中元甲子太庚十五年	下元甲子太戊二十一年

一 之
爻 初

上元甲子 姤初之六
中元甲子 姤初之七
下元甲子 姤初之八
上元甲子 姤初之九
中元甲子 姤初之十
下元甲子 姤初之一
自姤初之一至此
骨一千八百
年

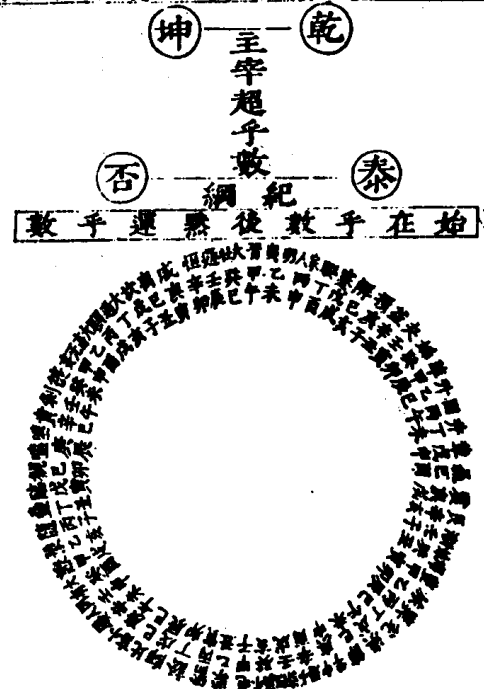
午後半之二 午後半之三
姤卦第二爻 姤卦第三爻

姤四爻始 姤四爻始 否四爻始 姤四爻始 姤四爻始
未 中 酉 戌 亥

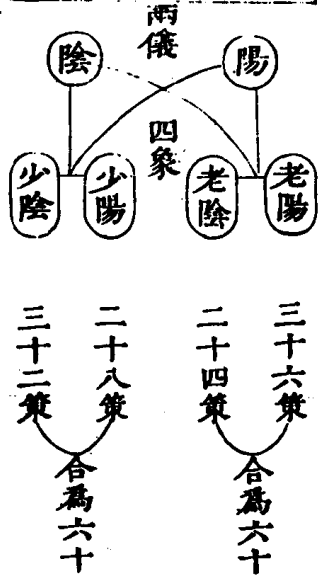
盤古氏

自天皇地皇人皇至祝融氏止六萬四千八百
自伏羲氏至帝顓頊五十七年止共一千八百
自帝顓頊五十八年起至帝堯九年止計一百
自堯元載甲辰起至元順帝丁未止共三千七百
二十四年
自大明洪武戊申起至天啓七年丁卯止共二百
六十年

圖子甲作始年二十六帝黃帝

用 其 致
數 策 少 老 陽 陰

立其體 易六十四卦

廣易道同歸圖 并說

律呂

乾 損

五聲

相乘六十

十二律

運氣

天 陰 地 陽

五運

相乘六十

六氣

附

參同契

乾 坤

爐鼎

坎

大藥

六十

離

金 刀

火候

易學著貞

卷之四

十五

陳定宇曰伏羲畫卦興著蓋非特為萬世文字之祖實開物

成務之學也造化之秘泄于此聖道之統亦始于此矣

西山蔡氏曰天下之萬物出于一闕一闕天下之萬理出于

一動一靜天下之萬數出于一奇一偶天下之萬象出于

方一圓

趙襄臣曰孔子曰吾道一以貫之孟子曰我善養吾浩然之

氣嗚呼易道同歸矣

易學筮貞四卷

浙江吳玉
壻家藏本

國朝趙世對撰世對字襄城衢州人茲編論易為卜

筮之書故經秦火而獨存命之曰筮貞謂以筮而

貞萬世之變也不載經文惟採先儒議論分類編

輯一卷曰綴集本旨曰易學源流曰圖書節要二

卷曰著法指南三卷曰占變詳考四卷曰易道同

歸論筮法與占變條理頗為詳明蓋純以數言易

者也

周易六十四卦辨疑二卷

〔清〕李開先撰

中國科學院圖書館藏清乾隆二十四年刻本

附《四庫全書總目·周易辨疑

無卷數》提要

序

易以斷天下之疑者也。畫前之易，茫乎莫可究已。自奇乘偶重爻數象係引而伸之，觸類而長之，往來錯綜曰文，曰變，其義乃迭出而不窮。察者禁之，昧者惑焉。非深有會乎消息盈虛之數，進退存亡之理，確然有以自信者，其孰能與於斯。漢魏以來，專門名家，後先相望。隋經籍志所載凡

序一

六十九部。唐四庫書目增至八十八部。宋志乃有二百一十三部。註釋疏解不可謂不詳，且備然而談名理者，失之誣語；象數者，失之鑿說；愈紛而易道愈晦。伊川紫陽家為精當，且猶不免同異學者或無所適從。又況輔嗣康成流分派別，互相訾謗者，卦爻盈天地間事物，散列無足疑也。自夫人猶為之解而疑生，解之而不竟其要，尋

其源則疑益生譬之汪洋涓滴等之為水日索桑邾之注不知其津涯也及與觀乎潮汐之池而歸宿得矣竄窺培塿等之為山日披姬郭之經不知其支脈也及與陟乎崑崙之墟而大幹明矣易之為易何以異是吾竊恠夫說易者不探河洛苞符之本索隱鈞深危言日出欲以釋疑而滋之疑是猶雕龍喻馬者之託於見道拍燭扣

序一

二

樂者之矜為見日也抑惑之甚者矣傳一李先生蜀之大儒也隱居讀易多所心得愛瞿唐來子卦變錯綜之說惜其擇不精語不詳因為之折中訂是且欲正向者說易家之誣且鑿以解後學之惑也乃著辨疑一書淵、乎邵王鄭程朱所未談而直通乎義文周孔之精微使千古未解之疑渙然冰釋而易於是乎可以斷天下之疑

善友先生之言曰六十四卦之多三百八十四爻之蹟一言以蔽之曰進退存亡不失其心尚盈虛消息天行也是則余竟委尋源之說而其人其書從可知矣余昔視學山左識先生曾孫復庵太守暇與余言其曾大父多著述每以未見為憾茲道經琅邪復菴出是編示余屬為序而付諸剞劂氏余受而卒業歎是書之足以羽翼聖

序一

三

經而嘉惠來學也因舉其大凡而識之夫先生著書亦欲藏之名山而已乃復菴能讀其遺書且將使傳之天下後世則人之賴有賢子孫顧不重歟

乾隆戊寅秋九月金壇于敏中撰

六十四卦辨疑序

易之爲書也古稱易象其在繫辭曰八卦成列象在其中又曰易者象也象也者像也蓋遠取諸物近取諸身自乾坤而下若龍馬冰霜之屬潛見飛躍之情甚至金車玉鉉之奇言履虎尾入左腹之險辭載鬼濟狐之幻語於諸經中原自爲一體卽尼山之刪述六經也雖功在萬世者同然因

序二

古人之成書一爲論定其事可計日而就
不則月計可成耳若古易不及五千言而
十翼之作且三倍之故必假我數年而後
無大過蓋易之精蘊無窮又非諸經比或
以爲洩天地之奧探性命之原啟千古聖
學之秘實繫易之理有獨精也然何一不
蘊諸象爻中况如說卦所稱爲馬爲牛以
至爲妾爲羊凡所以廣八卦之象者又何

以非孔子之筆後儒往往崇理而遺象亦
有雖詳於象而不免於支離穿鑿若來子
矣鮮之談易者此傳一李先生所以有辨
疑之作也先生爲明季名孝廉少壯卽冠
進賢旋遭流逆之變絕意仕進讀書麟潛
山中賢當事高其名檄所司羅致之求一
面不可得也其學無所不究尤潛心於易
久之渙然自有所得乃取瞿唐之書爲之

序二

索隱鈎深補缺訂訛徃徃發前詁所未發
而於卦象稱神會焉余觀六十四卦所爲
卦體卦德者先儒已具其說至於本卦之
外有錯有綜有中四之互體瞿唐反復於
圓圖序卦雜卦之文獨取而暢達之詢爲
千載奇悟然於古所傳八分爲十六十六
分爲三十二者謂其卦不成名無着又以
所傳卦變圖爲出自虞翻而盡廢之因別

爲八卦生六十四卦之圖且自爲卦變之說其五爻變後反下變四畫而歸其根又變下卦而復其本恐未必法象自然之妙乃反外取術家遊魂歸魂之異說豈所以詮經其餘義之難通展轉以就其說者又不可枚舉也傳一先生當鼎革初年未強仕卽抗志邱園玩辭觀象壽迄九十有三終身四聖之書不釋手視來子三十年之

序二

三

精研殆將倍之所謂五十以學易者先生乃其人與余作吏山左從先生曾文孫復菴遊得見其書而熟讀之且任讐校之役乃知先生心蘊畫前之易探月窟而躡天根其淹貫該博漱六藝羅全史一一取而發明易義至於若啓若翼從數千百年後遠契羲文周孔之心源卽先生且不自知其何由而然也間考西蜀自古多畸人雖

製桶業傭者流常於大易有特解豈岷峨靈氣獨有所鍾抑斯文未喪冥冥中實有主之者故間世一出而瞿唐而後於先生觀其成耶嗚呼後世好學之士有欲深明易象者非合蜀中兩先生而互參之何以得其全哉

深澤後學王植拜撰

序二

四

六十四卦辯疑序

或有問於余曰易何爲而作也余告之曰晝前原有易易以道陰陽也考自盤古開天後天皇氏繼之始制干支之名以定歲之所在天皇氏沒地皇氏繼之爰定三辰是分晝夜以三十日爲一月三辰者日月星也逮後庖犧氏立龍馬負圖出河有天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十之文庖犧氏仰觀俯察始畫一奇爲陽以象天一偶爲陰以象地三其奇則

序三

一

爲純陽而乾之卦以名三其偶則爲純陰而坤之卦以立乾坤者所以象天地也夫既有天地則必有上下故乾居於上坤位於下也既有上下則必有四方有四方則必有四維於是重之爲八卦而乾南坤北離東坎西兌東南震東北巽西南艮西北以定其位焉更由八卦而重之爲六十四卦分之爲三百八十四爻然後日月風雷山川草木以及屈伸往來之理消息盈虛之數無不見矣但其時有爻畫而無文字至文

王乃爲彖辭以統論每卦之全體周公爲爻辭以分斷六位之吉凶所以教人觀象玩辭占卜焉以體天地之撰以通神明之德庶知進退存亡之正以勿違乎消息盈虛之理而已孔子則兼發揮其所以然故爲彖傳以釋文王之彖辭爲大象以教君子之學易爲小象以申周公六爻之旨易經四聖之筆而天道人事無不燦然指掌矣然此就卦象爻畫論也若夫學易寡過則易雖有六十四卦之多三百八十四爻之賾

序三

二

余欲以一言蔽之曰進退存亡不失其正尚盈虛消息天行也亦如詩之蔽於思無邪禮之蔽於毋不敬書之蔽於允執厥中而已或曰爻必以六何也余告之曰一年有十二月一日有十二時進而求之有十二世十二會十二者二六也故自子至巳陽也乾主之自午至亥陰也坤主之乾坤各六爻以象十二也或曰乾坤立矣何以復重爲八余告之曰夫乾父也坤母也有父母則必有男女有男女則必有長幼此所以

長男中男少男長女中女少女合乾坤而爲八也夫乾坤既各重爲八則六子亦當各重爲八而八八六十四卦所由全也六十四卦各六爻合之得三百六十以當期之日餘四卦則闕之數也或曰既象闕則闕亦三十日四卦則少六日何也余又告之曰氣盈朔虛故也子試考歷書一月二氣每十五日當交或有十六日十七日而後交者氣之盈也一年十二月六月大六月小者朔之虛也亦猶人之有勇怯年之有少

序三

三

長也此蓋消息盈虛之自然非有意安排之也或曰文王之卦位其不同於伏羲者何也余告之曰伏羲卦位卦之體也相爲對待者也文王卦位卦之用也相爲流行者也不對待則位次不整齊不流行則氣脈不淹貫禮之用和爲貴知和而和亦不可行於此可悟矣子試觀伏羲之卦乾父與坤母相錯長男與長女相錯中男與中女相錯少男與少女相錯凜凜乎其不可犯也所謂進退存亡不失其正也文王之卦則

做河圖天一生水地二生火天三生木地四生金上下左右各順其方其次金生水水生木木生火火生土也雖然余謂進退存亡不失其正消息盈虛天行者不必求之文字也細玩伏羲方圖圓圖便已得之然則辯疑之作又何爲也曰余初讀周易沉潛反覆晝考夜思杳不得其津涯後見來瞿唐先生易註始知所謂卦變始知所謂錯綜然其中亦不無支離穿鑿之病余且讀且思之每至午夜不眠聞雞聲輒擁衾坐

序三

四

想覺有若啓之者因作辯疑一書以藏於篋倘天假以年或更有進乎是未可知也

肯

康熙壬申孟夏望日

蜀東長壽李開先謨

周易六十四卦辨疑目錄

序

來瞿唐先生太極圖

河圖

洛書

伏羲八卦次序圖

伏羲六十四卦次序圖

伏羲八卦方位圖

伏羲六十四卦圖

伏羲六十四卦方圖

讀易辨疑目錄

文王八卦次序圖

文王八卦方位圖

卦變圖

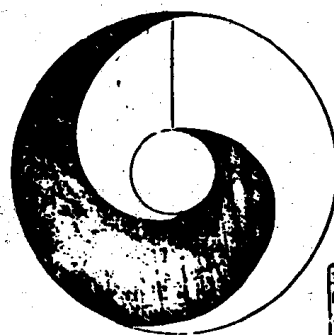
六十四卦錯綜圖

上經三十卦辨疑

下經三十四卦辨疑

跋凡四

太極圖

流行者氣

主宰者理

對待者數

來瞿唐先生

讀易辨疑

上經

一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中

繫辭傳曰河出圖洛出書

聖人則之又曰天一地二

天三地四天五地六天七

地八天九地十天數五地

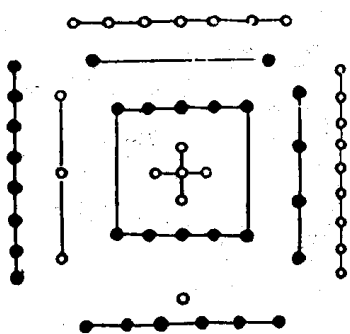
數五五位相得而各有合

天數二十有五地數三十

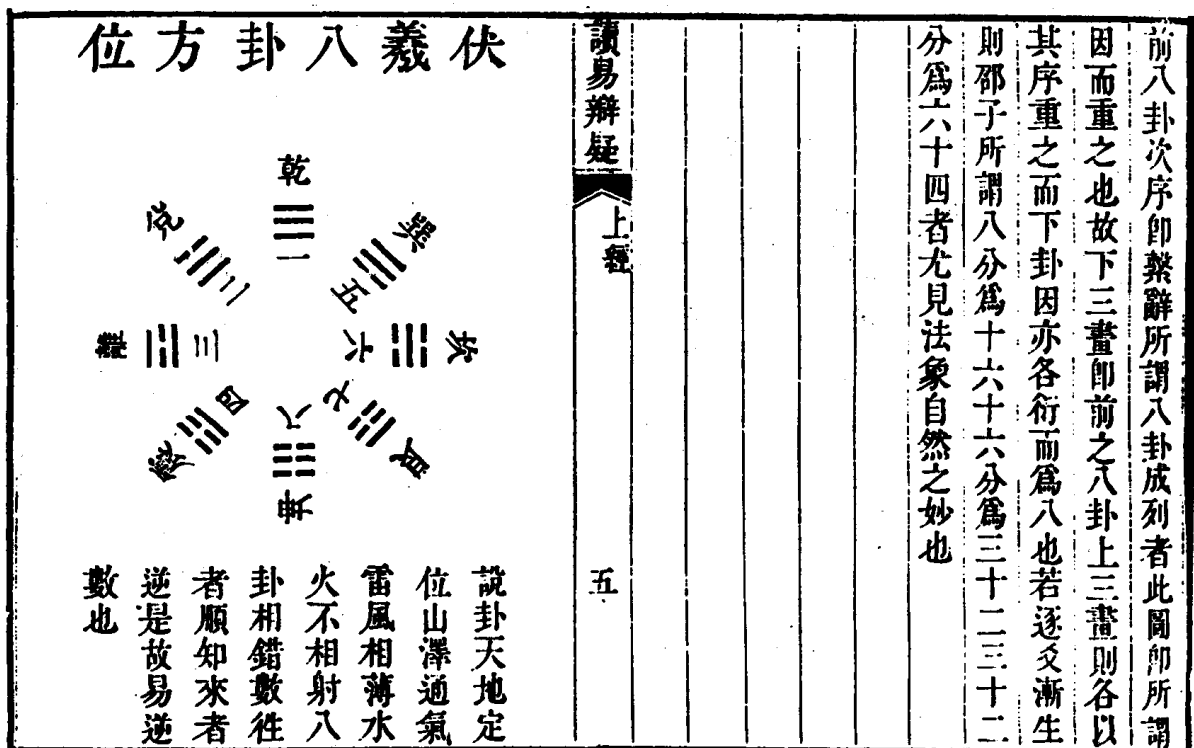
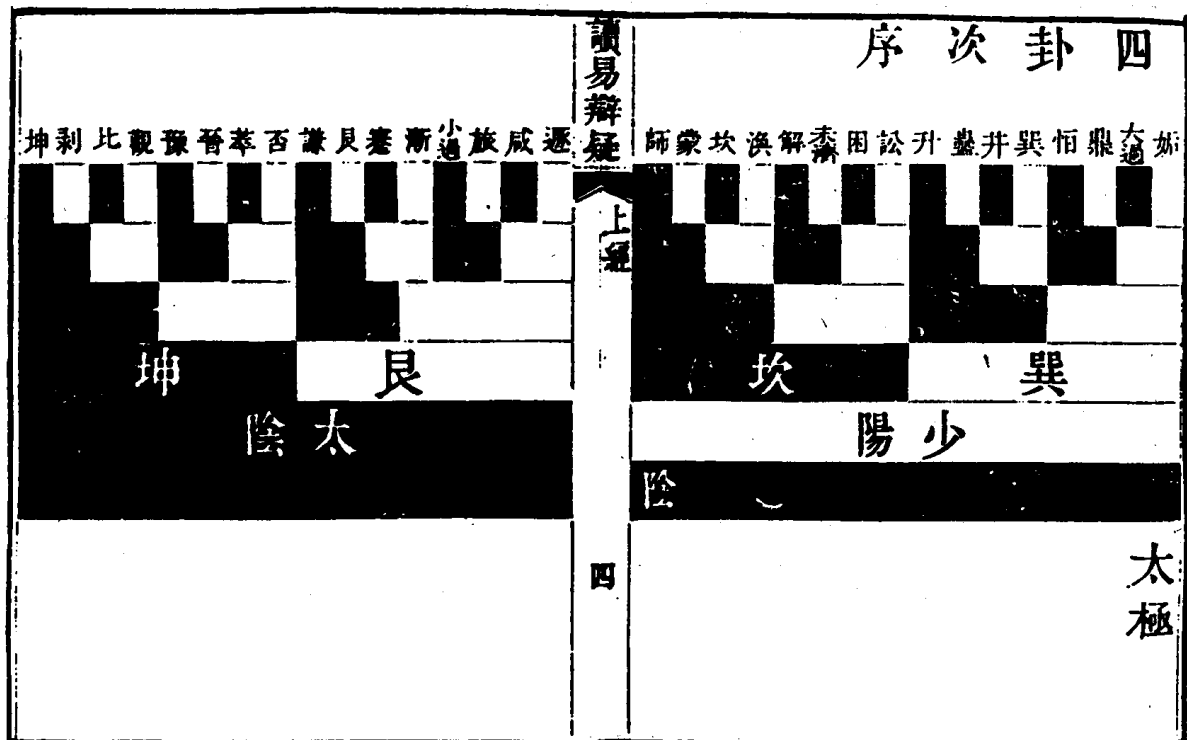
凡天地之數五十有五此

所以成變化而行鬼神也

河圖

以下朱子本義

伏羲 六十 四卦 方圖

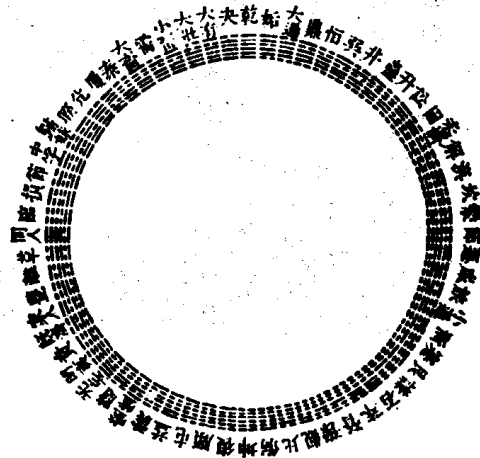
☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴	☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴	☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴
☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴	☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴	☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴
☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴	☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴	☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴
☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴	☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴	☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴
☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴	☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴	☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴
☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴	☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴	☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴
☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴	☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴	☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴
☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴	☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴	☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴

讀易辨疑

上經

六

伏羲 六十 四卦 圓圖

文王 王 八 卦 次 序

☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴
☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴
☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴
☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴
☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴
☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴
☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴
☰	☷	☲	☵	☱	☶	☳	☴

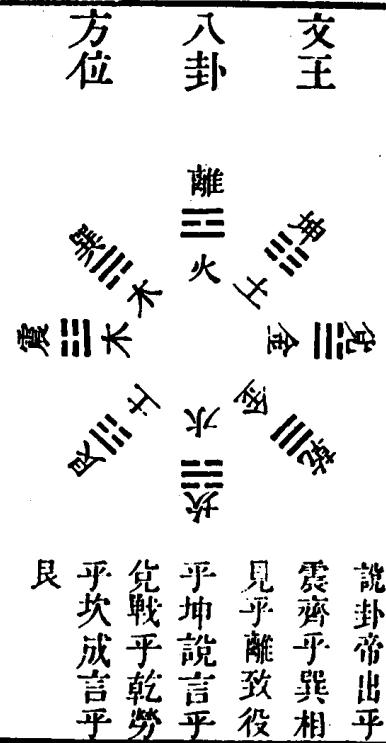
說卦傳曰乾天也故稱
 平父坤地也故稱乎母
 震一索而得男故謂之
 長男巽一索而得女故
 謂之長女坎再索而得
 男故謂之中男離再索
 而得女故謂之中女艮
 三索而得男故謂之少
 男兌三索而得女故謂
 之少女

讀易辨疑

上經

七

右伏羲四圖其說皆出邵氏蓋邵氏得之李之才
 挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先
 生陳搏圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾
 盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子
 中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其
 陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在
 北其陰在南此二者陰陽對待之數圖於外者為
 陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地
 也

讀易辯疑

上經

八

卦變圖象傳或以卦變為說今作此圖以明之
蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰五陽卦同圖異

剝比 豫謙 師復

夬大有 小畜履 同人姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來四陰四陽卦同圖異

同圖異

順屯 震明 臨

蒙坎 解升

艮蹇 過小

晉萃

觀

大過 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 无妄

兌 睽 中孚

需 大畜

壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 歸 泰

賁 既濟 豐

噬嗑 隨

益

蠱 井 恒

未濟 困

渙

旅 咸

漸

否

咸 旅 漸 否

困 未濟 渙

井 蠱

九

讀易辯疑

上經

䷟	䷐	䷾	䷶	䷻	䷵	䷊	凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來				䷙	䷄	䷥	讀易辯疑		䷼	䷤	䷤	䷘	䷱	䷅	䷗	䷬	䷦	
恒	隨	既濟	豐	節	歸妹	泰					大畜	需	睽	上經		中孚	離	家人	无妄	鼎	巽	訟	遯	萃	蹇
	益	賁		損							大壯		兌				革		過大					觀	艮
														十											

䷽ 小過	䷄ 次	䷧ 解	䷭ 升	䷂ 屯	䷲ 震	䷣ 明夷	䷒ 臨	凡五陽五陰之卦各六皆自夬剝而來				䷙ 大有	讀易辯疑		䷈ 小畜	䷉ 履	䷌ 同人	䷇ 姤	䷇ 比	䷏ 豫	䷆ 謙	䷗ 師	䷗ 復
	䷃ 蒙			䷚ 頤				一陰一陽 屬已見前				䷋ 夬	上經						䷖ 剝				
													十二										

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有

文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆無文字只有圖書最宜深玩可見作易本源深微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說爲文王之說也

來羅唐先生分伏羲文王錯綜圖

文王序卦六十四卦除乾坤坎離大過頤小過中孚八個卦相錯其餘五十六卦皆相綜雖四正之卦如否泰既濟未濟四卦四隅之卦如歸妹漸隨蠱四卦可錯可綜然文王皆以爲綜也故五十六

讀易辨疑

上經

主

卦止有二十八卦向上成一卦向下成一卦其相錯之卦三十六卦所以上經分十八卦下經分十八卦其相綜自然而然的妙亦如伏羲圓圖相錯自然而然的妙皆不假安排穿鑿所以孔子贊其爲天下之至變者以此漢儒至宋儒止以爲上下篇之次序不知緊要與圓圖同諸象皆藏於二圖錯綜之中則易不得其門而入矣因此將二圖並列之

伏羲圓圖

相錯一左一右謂之錯

文王卦圖

相綜一上一下謂之綜

乾一

乾

錯

坤

蒙 雜而著

兌二

兌

錯

離

訟 不親也

離三

離

錯

震

比 衆

震四

震

錯

巽

履 不處也

讀易辨疑

上經

主

巽五

巽

錯

坎

否 反其類也

坎六

需

錯

艮

大衆也

艮七

晉

錯

坤

豫 怠也

坤八

泰

錯

否

盛 則飭也

乾一

履

錯

巽

觀 或求

兌二 兌	離三 睽	震四 歸妹	巽五 漸	坎六 節	艮七 損	坤八 臨	乾一 同人	兌二 革	離三 離	坎
錯	錯	錯	錯	錯	錯	錯	錯	錯	錯	錯
賁 无也	復 反也	大畜 大時也	恒 久也	大壯 大則止	明夷 明滅也	家人 外也	蹇 緩也	益 盛衰之始	夬 遇也柔	姤 遇也柔

震四 豐	巽五 解	坎六 既濟	艮七 賁	坤八 明夷	乾一 无妄	兌二 隨	離三 噬嗑	震四 震	巽五 益	恒
錯	錯	錯	錯	錯	錯	錯	錯	錯	錯	錯
升 不來也	井 通	鼎 取新也	艮 止也	歸女 終也	旅 親寡	兌 見	節 止也	未 男之窮也		

坎六	屯	錯
鼎	錯	
艮七	頤	錯
過大	錯	
坤八	復	錯
姤	錯	
讀易辨疑		
上經		
六		

周易六十四卦辨疑

上經 蜀東望九天台老人李開先傳一甫著

三 乾上 卦 錯坤 三 乾上 卦 錯坤 三 乾上 卦 錯坤

乾元亨利貞

昔伏羲仰觀俯察見天地間無非一陰一陽之流行故畫一奇以象陽三奇而為乾六奇而為重乾乾者健也維天之命於穆不已也文王演易於羣里以為凡人占得此卦者當大亨通然宜于正不正則不合于乾之陽剛不能亨矣如南蒯將叛筮得黃裳元吉而反敗是也蓋易不可以占險故也

讀易辨疑 上經 七

此文王之彖辭所以斷一卦之吉凶者也周公則以為一卦有六爻每爻象不同吉凶于以分焉於是逐爻而係之以辭

初九潛龍勿用

周公謂乾之為道變化不測其象為龍然龍有潛見惕躍飛亢之別如筮得乾卦而初爻動者其象為潛龍以其位在六爻之下且變則為姤故其占凡事皆不可妄動所以曰潛龍勿用也

九二見龍在田利見大人 見賈逵反

二在初上出潛離隱其象為見龍且變為離離文

明之象又離爲日故曰見曰利見在田以二爲坤之正位也其占得此爻動者宜見在下之大人也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

凡占得此爻動者以九居三過剛不中故君子宜乾乾謹惕日昃不遑雖危厲而可無咎矣終日以變離爲日在下卦之終又日在兌西夕之象也

九四或躍在淵无咎

四在上卦之下亦如初之潛在淵居下卦之上則又有在淵而躍之象其占爲无咎者以其未飛而但躍耳此爻變則上巽爲股下澤爲淵股在澤上

讀易辨疑

上經

六

躍之象也

九五飛龍在天利見大人

龍必飛而後能至天以九居五五爲天位飛龍在天之象也占得此爻動者宜見在上之大人也

上九亢龍有悔

易之爲道窮則變陽極于上高而不下未免太剛則折故其象爲亢龍其占爲有悔

用九見羣龍无首吉

用九六爻皆變也遇此則剛變爲柔如羣龍之變化不惻而不知其首之所在故其占吉以上皆周

公之爻辭所以斷各爻之吉凶者也

按朱子語錄或問卦之象朱子曰便是理會不得如乾爲馬而又說龍如此之類便不通來註云龍取其變化以乾之性情言愚竊以爲不然思伏羲時龍馬負圖則乾雖爲馬而非凡馬乃龍馬也周公畧去馬字而止言龍非擬之以馬又擬之以龍也細玩乾六爻如九二九五卽象辭元亨餘四爻皆利貞也又別卦于文王彖辭之下卽繼以象曰象曰而後列爻辭惟乾卦先爻辭而後繼以象傳大象或以乾爲天爲君不

讀易辨疑

上經

七

可等于諸卦乎讀者未可草草愚謂乾元亨利貞與中庸首章同乾天也元卽天命之謂性未發之中也亨卽率性之謂道已發之和也利貞卽修道之謂教道也者不可須臾離也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天 雲行雨施品物

流行 大明終始六位時成時乘六龍以御天 乾

道變化各正性命保合太和乃利貞 首出庶物萬

國咸寧

此皆孔子釋經之辭也後凡言彖曰者皆倣此孔子讀文王乾元亨利貞之彖而係之以辭曰大哉

乾之元乎夫乾天也元則萬物之氣所資之以始能統括乎天運之終始者也其道豈不大哉以乾之亨言之吾見雲行雨施品物皆流通而有形矣然欲體乾之元亨非聖人不可蓋聖人能知乾之能終物而能始物循環無端健運不已其六爻潛見等位自初至上皆以時成時乘六龍以御天時當潛也則潛藏而不出時當見也則發見以有爲以至惕躍飛亢無不有以御之張弛闔闢之間如輪推轂運無不如意矣又以乾之利貞言之吾見乾道之由變而化也萬物雖多于資始時所得之

讀易辨疑

上經

三

性命莫不各正而無相凌奪其終也於陰陽冲和之氣亦皆保全渾合而無少缺陷自始至終並育而不相害乃乾之利貞如此也聖人則當乘權御物之時端拱無爲首出庶物之上而萬國亦各適于聖人之天無不遂生復性同品物之各正保合也此則聖人之利貞也

象曰天行健君子以自強不息

此孔子各卦之上下兩象而教君子以學易之方也餘卦倣此謂之大象孔子謂天之行也日往則月來寒往則暑來何其健運而不息君子觀此象

則當日新又新自強不息以法天之健焉則純亦不已君子一天矣

潛龍勿用陽在下也 見龍在田德施普也 終日乾乾反覆道也 或躍在淵進无咎也 飛龍在天大人造也 亢龍有悔盈不可久也 用九天德不可爲首也

此又孔子釋六爻之義所謂小象是也餘卦倣此但此不用象曰字與別卦不同孔子釋爻辭曰潛龍勿用者以陽氣在下而未升也見龍在田則德之所施亦有普遍之象已終日乾乾反復以上乾

讀易辨疑

上經

三

下乾無非此道也道即指天行健或躍在淵言四雖進近于五然時當躍而躍何咎之有飛龍在天大人造也造言有造于萬物也亢龍有悔盈不可久言盈乃天道之必然但處盈貴虛不可以久盈耳用九天德不可爲首也言九何以必用以九剛也天德也天德雖貴剛須濟以柔不可爲首猶言當退後一步不可率先前往耳

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也 君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事 君子行此四

德者故曰乾元亨利貞

此又孔子詳申彖傳象傳之意而以元亨利貞分爲四德也文言曰元者善之長也善卽指下亨利貞有元以始于前而後有亨利貞善于後故曰長其在天時爲春在人心爲仁亨者嘉之會也嘉美也衆美皆會合也於天時爲夏於人心爲禮人有禮則安無禮則危故曰嘉之會也利者義之和也物各得其所爲利利則無害而和於天時爲秋于人心爲義義者宜也貞者事之幹也幹者木之根幹也木有根幹而後能立人有定見而後無疑貞于天時爲冬乃萬物之歸根復命于人心爲智乃萬物之資深達源故曰貞者事之幹也然此四者乃人心之固有而未免失之于私欲故特以屬之君子君子體仁足以長人天下一家中國一人也嘉會足以合禮禮儀三百威儀三千也利物足以和義民不求其所欲而得之除去天地之害也貞固足以幹事知斯二者弗去本立而道生也然非如天行之健不可故又申之曰君子行此四德者而必先之以乾也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易

讀易辯疑

上經

三

乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

以下又孔子設爲問答之辭以申彖傳未盡之旨也孔子謂初九之龍乃龍德而隱于下位者也惟其有龍德故胸中原無世味而不爲世味所移胸中原無名心而不爲成名所動隱遯于世外而心中瀟灑自如人卽不我許而心中識力自定何悶之有或道可行而心樂也則易驚爲翻然行之可也或道不得行而可憂也則以高尚全吾志違之而不行可也或行或違與時卷舒確乎有一定

讀易辯疑

上經

三

之理而不可拔此所以爲潛龍也樂行憂違所謂無適無莫確乎不拔所謂義之與比也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

孔子謂九二乃龍德之剛健中正者也彼其于庸言必信而不欺于庸行必謹而不肆然其心猶恐有邪而未誠之處故其于邪則力爲防閑而不使之入於誠則時爲存養而不使之離道足以兼善天下而不自伐其功名是則德之所及者廣遠溥

博而又神化無方所謂民日遷善而不知誰爲者
故易曰見龍在田利見大人以其全乎君德雖在
田而利見之也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰
君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以
居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也
是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時
而惕雖危无咎矣

孔子謂九三君子要德性進到高明處功業修到
廣大處其進之也戒欺求慊以忠信爲根本之圖

讀易辯疑

上經

三

其修之也先行後言以立誠爲樞機之要由是德
之登峯造極處謂之至君子則必至之而可與之
極深研幾業之收成結果處謂之終君子則必終
之而可與之時措威宜既能如此則無所往而不
可以之居上位則德業愈盛存心愈謙何驕之有
以之在下位則進修不已大任可當何憂之有蓋
惟能乾乾因時而惕若雖處危厲之地可必其无
也凡言咎者愆也過也吝者羞也悔者過而知改
也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲

邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也
故无咎

孔子謂四以下卦言則在上以上卦言則在下是
上下无常之象无常疑于爲邪然非爲邪也爲邪
象其外陽而內陰也以或躍言則是進以在淵言
則是退是進退無恒之象无恒疑于離羣然非離
羣也離羣象其偏近于五也蓋九四君子進德修
業非爲一身謀今處鼎革之際欲及時以安人安
百姓耳

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應

讀易辯疑

上經

三

同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而
萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類
也

孔子謂凡天下事聲同者必相應此唱彼和是也
類同者必相求此施彼報是也水性就下必流于
濕下之地火性炎上必就于乾燥之物龍吟而雲
起虎嘯而風生皆自然之理也聖人既作于上萬
民仰望于下凡有血氣莫不尊親非強使之然也
今觀日月星辰之類本乎天者也則親近乎上昆
蟲草木之類本乎地者也則親近乎下以類相從

萬物皆然況聖人首出萬國咸寧大人之利見復何疑乎

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

孔子謂以九居上非不貴也然九則不仁而在高位雖有位猶无位也非不高也然九則衆叛親離雖有民猶无民也非无賢人也賢人疎遠處于下位所信任者皆讒諂面諛之人是自棄其輔也安得不動而有悔哉余按潛龍勿用陽在下也七節乃解潛見惕躍飛亢與用九之象何謂也六節乃

讀易辯疑

上經

三

解勿用有悔兩无咎兩利見之故

潛龍勿用下也

言其時在下位也

見龍在田時舍也

謂九二雖有見龍之德然尚在田間時不能躍不能飛也來註以舍字讀作去聲謂止息于田疑鑿不如仍讀上聲爲是

終日乾乾行事也

言正九三行事謹惕之時

或躍在淵自試也

謂時當自考也

飛龍在天上治也

謂正盛治之時也

亢龍有悔窮之災也

言物極則反正窮以致災之時也

乾元用九天下治也

言正天下平治萬國咸寧之時也彖傳所謂六位時成也

潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田天下文明

叶杭

日乾乾與時偕行

讀易辯疑

上經

三

與時偕行言無時不健行也

或躍在淵乾道乃革

叶極

謂革下而上也

飛龍在天乃位乎天德

叶敵

天德謂九五乃陽剛中正之德惟飛龍乃位于此本義謂即天位似贊

亢龍有悔與時偕極

言上乃窮極之時亢龍不能自制其亢而與之同也

乾元用九乃見天則

讀易辨疑

上經

无

耳

按乾卦止有六爻周公加以用九本義謂六爻皆變卽此占之然用字解不去余思之思之似偶得之竊疑伏羲八卦乾居第一故孔子說卦以乾爲首文王卦圖退乾于西北是用乾也用乾卽是用九九旣在西北不復見首故周公曰見羣龍无首吉孔子亦曰天德不可爲首也乃見天則則法也然非行而世爲天下則之則乃伐柯伐柯其則不遠之則謂用九方見天之則制也用卽大衍之數五十其用四十有九之用有造化在手宇宙生心之妙此又孔子歌思渚

佚極贊其妙如風人之賦體故韵相叶應如此

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

孔子謂乾元之亨當其資始之時已見其亨至于利貞而收斂歸藏正其性情之實也觀于始亨則是乾之始已能以美利利天下然元氣渾淪包羅萬有不言所利所謂蕩蕩乎民無能名也不其大

讀易辨疑

上經

无

哉然猶未足以整其形容也以我思之大哉乾乎剛而不屈健而不已中而不偏正而不邪且純而不雜粹而無疵可謂極其精已又有六爻發揮而全體之精無不曲暢旁通所以聖人上法乎天而時乘六龍以御極亦如天之雲行雨施天下無不亨昇平之治矣此六節專申乾元之義此以下又重申六龍之義

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

孔子謂初而曰龍其德已成矣旣成德君子卽當見之行事而曰勿用何也蓋以其時潛而未見則行不可達時而成此所以勿用也此爻以君道言如舜之耕歷山以臣道言如伊尹之耕莘太公之釣渭是也九二君子稱爲見龍者何也蓋以二旣能下學以聚衆理又能明辨以晰精微於理之得

于心者則寬以居之而勿忘勿助仁以行之而無怠無荒易曰見龍在田利見大人以其雖在田間而已有人君之德已此爻以君道言如舜師錫之初以臣道言如伊尹三聘之初武侯三顧之始也九三雖危无咎何也蓋以陽居陽位重剛之象也上非在天之大人下非在田之龍德不中之象也然居下之上任大責重故乾乾因其時而惕雖危无咎矣危指不中言也此爻以君道言如太甲之悔過周宣王之殷憂以臣道言如周公之居東是也九四重剛而不中上不在天下不在田中不在

讀易辨疑

上經

三

人故曰或躍在淵不直言躍而曰或者或之爲言不敢遽定之辭中心詳審而後動也以君臣道言如文王之三分有二武王之觀兵孟津是也本義九四重字疑衍愚謂三畫卦重爲六畫自四始卦重則剛亦重非衍也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人

乎

與天地合其德者高明配天博厚配地也與日月合其明者日月有明容光必照聖人亦明照四海而不遺微小也與四時合其序者四時春作夏長秋收冬藏聖人則元善長人嘉會合禮利物和義貞固幹事也與鬼神合其吉凶者鬼神福善禍淫聖人親賢遠奸賞善罰惡也惟其如此故天地之大也人猶有所憾聖人則有以裁成輔相之所以升中於天而鳳凰降龜龍格風雨節寒暑時是先天而天不違也後天而奉天時者即書所謂天叙

讀易辨疑

上經

三

有典勅我五典五惇天秩有禮自我五禮有庸天命有德五服五章天討有罪五刑五用是也夫大人之德至于天且弗違而何況于人與鬼神又豈有違之者哉若夫亢之爲言也止知有進而不知有退止知有存而不知有亡止知有得而不知有喪予智自雄貪得無厭此所以動而有悔也如欲動而無悔其必聖人乎知進退存亡而當進則進當退則退存則慮亡亡則思存不失其正道者其惟聖人乎此九五所以爲飛龍在天之大人也

坤上

十月 錯乾

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

伏羲畫卦三其偶而爲坤六其偶而爲重坤坤者順也以順爲正也文王以爲凡人占得此卦者當大亨通然宜如牝馬之貞乃合于坤也馬取象于地之能載牝取象於地之能生其占如君子有所往率先則迷謬在後則有得以伏羲文王卦位坤居八卦之後禮所謂婦人從人者也主利者順其自然無所勉強卽孟子所謂以利爲木之利也西南得朋者文王圓圖坤位西南陰方又坤元資生

讀易辯疑

上經

奎

西南則火生土土生金又離兌皆陰故曰得朋東北則艮震皆陽故曰喪朋大抵安於正而固則吉也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

孔子讀文王彖辭而贊之曰至哉坤之元乎乃萬物所資之以成形者也其道則順承乎天也或曰

資始與資生何別余告之曰乾天也夫也坤地也妻也百果草木必生於地然非得天日月照臨雨露滋潤之氣則不生亦猶女能生育非男與女交女何以生此乾所以稱始地則順承乎天也試以坤之亨言之坤土深厚足以載物其德亦與乾之无疆者相合蓋所含蘊者弘光被者大凡乾之品物流行者无不亨通也以坤之利貞言之牝馬與地同是陰類所謂順也然其行於地也无有疆域則雖順而健是柔順而利于貞也所謂貞者如君子有所行也則必明于先後之序與所行之方如

讀易辯疑

上經

奎

先乾而行則迷謬而失坤順之道後乾而行則順正而得牝馬之常如往西南則得朋而與陰之類同行往東北則喪朋而終乃有慶此彖所以謂安貞吉者以其應地之无疆也按文王卦圖西方兌金坤土所生南方離火又生坤土離兌皆陰類故曰得朋東北則震木克艮土土克坎水震坎皆陽卦故曰喪朋乃終有慶句本義謂若反西南則有慶似屬蛇足來註云若喪乎三女之朋能從乎陽則有生物之慶疑于穿鑿余觀文王圓圖坤在西南合離兌得陰爻五五土之生數也在東北合坎

艮震巽得陰爻十土之成數也生為始成為終故曰乃終有慶乃者緩辭也因敢辨之

象曰地勢坤君子以厚德載物

以字有工夫合乾坤二卦大象觀之正教以與天地合德也

初六履霜堅冰至

周公爻辭言履霜者坤自剝變來剝正九月霜降之時故曰履霜過此以往則冰壯腹堅故曰堅冰至

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

讀易辯疑

上經

雷

乃易教君子防微杜漸之意所以扶陽而抑陰也言履霜之始陰氣方凝未嘗有冰惟日積月累陰道日長馴至于此耳始字有喜其未甚之意至字有危其將來之辭

六二直方大不習无不利

卽周道如砥其直如矢之直方卽徑一圓四伏羲方圖之方大則動而為陽之大也不習无不利不待學習而自无不利卽文王彖辭主利之利也象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也不言大者以大包於直方也地道光地道主順无

不利則有光於地道也

六三含章可貞或從王事无成有終

三本陽位以六居之有含章其光美之象坤道之正也然三在上位或有時從王之事雖不敢自尊其成而能終乎其事記所謂終事而退臣之厚也象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

非无章也貞下起元但待時而發耳至于從王事則知自光明而廣大所謂小心而畏義早已而尊人有庇民之大德有事君之小心其舜禹文王周公之謂與此爻似之

讀易辯疑

上經

雷

六四括囊无咎无譽

苟九家以坤為囊四居上下之中有包括囊口之象如此則退藏於密不露鋒穎故无咎亦无譽

象曰括囊无咎慎不害也

以其自慎不罹于害也蓋四當重陰之時自宜如此

六五黃裳元吉

黃象坤土中色裳象卦在下能中正謙下大吉之占也

象曰黃裳元吉文在中也

即中庸闇然之謂也

上六龍戰於野其血玄黃

龍乾也野坤也陰極則陽生故有龍戰于野之象
陰主殺故言戰既戰則一陽來復必有天玄地黃
兩者交流之色

象曰龍戰於野其道窮也

言陰道至上而極又當窮則變之時也

用六利永貞

坤之六爻在北文王移之西南與乾居西北有男

左女右之象所謂永貞也故曰利

讀易辯疑

上經

美

象曰用六永貞以大終也

言自初至上六位皆陰今既用六則又一陽明世
界矣故曰大終以上周公爻辭孔子逐一發明之
自文言以下又復申其未盡之旨也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方 後得主而

有常 含萬物而化光 坤道其順乎承天而時行

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑

其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣

由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也 直

其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立

而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也

臣道也地道无成而代有終也 天地變化草木蕃

天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也 君

子黃中通理 正位居體 美在其中而暢于四支

發于事業美之至也

孔子謂以文王之彖言之坤至柔然動則為震為

坎為艮盡變則為乾是其動剛也坤至靜然徑一

圓四行地无疆西南得朋東北有慶是其德方也

後得主利而有其常包含萬物而化其光蓋其道

讀易辯疑

上經

三

主于順上承天心而以時行之者此坤之元亨利

貞也以周公之爻言之所謂履霜堅冰至者以其

積漸言也今夫積善之家必有余慶積不善之家

必有余殃是慶與殃皆從積來即如臣弑其君子

弑其父此豈一朝一夕之故哉由於君則賢姦不

明父則義方失訓日積月累以至於此是其所由

來者漸而未辨別之於前也易之言履霜堅冰至

者蓋欲慎之於早耳又言直方大无不利者蓋直

則其心正方則行事宜君子果能敬以直其內義

以方其外則內外交修體用兩得敬義立而德不

孤既直而又方既方面又大無施不可無感不通
不習无不利光明正大復何行之可疑哉爻言含
章可貞者臣陰也陰雖有美不可自露圭角惟含
蓄之以從王家之事不敢擅專其成所以然者以
三在下乃地道也妻道也臣道也天先乎地君先
乎臣男先乎女其義一也所以地道雖生物不敢
自居成功但代天終其事耳所謂君之靈二三子
之功臣何力之與有此爻近之爻言括囊无咎无
譽者譬如天地當春夏變化之時則草木亦乘運
而蕃昌天地當氣運閉塞之時則賢人當見幾而

讀易辯疑

上經

彖

隱遯易曰括囊无咎无譽蓋言四當謹身退藏也
余竊謂人但知咎之不可有而不知譽之貴于无
小人用事賢人高自標榜以致排擠推濁望門投
止古今來賢人君子死于譽者多矣學易寡過此
其明鑒哉爻言黃裳元吉者以黃爲中色卻疏通
而有文理五正居尊位六則柔順中正如裳之居
于下體所以謂之黃裳也然美雖在中而暢發于
四支則有四體不言而喻之美如心廣體胖是也
發于事業則有富有日新之休如成功文章是也
其美不亦至也哉所以謂元吉也

陰疑於陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離
其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地
黃

此以譬小人既盛必疑畏於君子之復來故必欲
戰勝以斬絕其根株聖人扶陽抑陰若戰則嫌於
无陽故稱龍以別之所以存陽也然龍雖存而猶
未得離陰之黨類故稱血以甚之所以抑陰也其
言玄黃者以此時陰陽混亂玄黃莫分乃天地之
紛雜時也然究竟天玄而地黃豈久于雜而不分
也哉本義疑字解作鈞敵而無小大之差余意既

讀易辯疑

上經

彖

无小大之差則相安不戰疑字戰字故以屬陰柔
小人以人事言如漢末宦官用事忠佞混淆黨綱
諸賢雖高自標榜而小人必欲一網打盡究竟逃
不出陰柔世界之外以自伸其直方剛大之氣此
所以言血也玄黃天地之雜如宦官指諸賢爲黨
靈帝不能分別是天地之雜也至於世會清明事
久論定則賢自賢奸自奸亦如天之玄地之黃不
容稍雜矣按乾坤二卦元亨利貞象雖統言周公
爻辭似各有屬如乾之九二九五元亨之爻也初
九九三九四則利貞之爻上九則爻中之戒辭用

九則爻外之吉占坤六二六五元亨之爻也初六六四則利貞之爻六三象辭安貞之吉上六則爻中之凶占用六則爻外之望辭也餘卦皆然敢附辨於此

䷧ 震下坎上

綜蒙錯鼎

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯屯張倫反

伏羲卦圖以水雷爲屯文王象辭謂占得此卦者當有大亨之道但必利於正固凡事不可輕往宜建立君侯以爲之主乃可濟屯也

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之

讀易辯疑

上經

早

動滿盈天造草昧宜建侯而不寧難去聲

孔子彖傳謂伏羲卦名屯者以乾坤初闢乾之剛始交於坤之柔內得震動外得坎險是剛柔始交而難生也故名屯文王以爲元亨利貞者蓋當坎險之時而能震動有爲是有撥亂反治之才是以大亨貞也其言利建侯者以雷雨之動滿盈正天運草創晦昧之時宜建立君侯而未可遽謂安寧也滿盈取震仰孟坎中滿之象

象曰雲雷屯君子以經綸

君子觀于此宜思亨屯濟險於事之條目則分而

經之於事之大綱則合而綸之庶幾一人元良萬國以貞也周公於是逐爻而爲之辭

初九磐桓利居貞利建侯

周公謂初九一陽在下如大石之堅而不動如郵亭之柱不可搖居貞而利正宜建以爲侯者也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

初雖磐桓非但居貞其志正欲居貞以行其正道耳且以陽德之貴反自處于二陰之下好問好察大得民心此所以利建爲侯也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

讀易辯疑

上經

早

年乃字

六二以柔順居中故有屯如遭如乘馬班如不肯輕進之象然五爲二之正應一陰一陽原係婚媾但二見五之坎險如女子之貞不輕字于人必俟十年之久而後于歸耳貞不字取二中正之象十年取中坤爲地十成之之象

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二正值難生故曰六二之難乘剛指九五之剛乘二也反常言不同於婚媾之常也莘野三聘而後翻然茅蘆三顧而後盡瘁此爻似之本義謂二

乘初剛不字于初以初爲寇諸書皆因之余竊以爲疑考諸卦爻言寇與匪寇婚媾者數矣皆以坎言未有他指者今二五相應則匪寇自應屬五本義云初非爲寇也乃求與已爲婚媾耳按初與四爲婚媾明有應與從何見初之求二二之寇初也故妄擬之按震與坎皆爲馬二四皆在震上上六在坎上故皆言乘馬三爻皆陰故皆言班如

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

鹿因馬而連及之也如革卦九五言虎上六言豹

大畜六四言牛六五言豕一例二乘初四乘三上

讀易辯疑

上經

聖

乘五陰乘陽也三雖陽而以六居之故本卦不言

馬而言鹿來註云鹿爲麓不必無虞者言无正應

也惟入於林中者上爲山中爲土下爲木林中之

象也君子幾不如舍者三爲人位故曰君子幾者

動之微震動也故曰幾不如舍取上艮止之象往

吝取坎陷之象

象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

以從禽也推卽鹿之故往吝窮也又推舍之之故

也范增之事項羽苟或之事曹操此爻似之

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四近五之大臣也陰柔才弱不能消屯故亦有乘馬班如之象所幸者初爲四之正應四乃求爲之婚媾其往也剛柔相濟自是吉无不利已

象曰求而往明也

四爲國求賢往而就初正知人則哲之明也如鮑叔之薦管仲自以爲不如此爻似之

九五屯其膏小貞吉大貞凶

坎爲水爲血故有膏象一陽陷於二陰故有屯象當此時惟有保邦致治以弱小自處爲正若好大喜功則凶矣如孟子教滕文以效死漢高之就封

讀易辯疑

上經

聖

巴蜀是也

象曰屯其膏施未光也

此所以申明大貞凶之故也

上六乘馬班如泣血漣如

上則坎陷已極六則才德俱无乘馬而不能進惟有泣血漣如而已血取坎爲血之象漣如取水下

滋之象

象曰泣血漣如何可長也

事至於泣血漣如則計無復之敗亡立至卽欲久

長何可得哉按屯之初九六四元亨之爻六二九

五利貞之爻六三上六勿用有攸往之爻也

三三坎下

綜屯錯革

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

伏羲卦圖綜水雷屯爲山水蒙文王彖辭以爲占

得蒙卦者當得亨通其象則匪我求童蒙乃童蒙

求我初筮告再三瀆瀆則不告利於正而固也

卦象乾坤之後繼以屯蒙屯之初爻爲震爲長男

故曰侯再交爲坎爲中男故曰童二爻子克家子

象曰蒙山下有險險而止蒙

讀易辯疑

上經

雷

孔子彖傳謂伏羲卦名蒙者以艮山之下有坎險

坎險遇艮山而停止原泉混混所以名蒙也

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也

初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養

正聖功也

文王彖辭曰蒙亨者言以我之亨行時中之教學

記所謂當其可之謂時也又曰匪我求童蒙者記

所謂禮聞來學不問往教志應者我主應童主感

也初筮告者以我剛中之德告彼蒙童誨人不倦

也再三瀆云者以告則是彼不誠而我反瀆之俗

所謂說者煩而聽者厭也曰利貞者蓋蒙養須正

異日作聖之功實始于此故貴貞也愚疑象辭先

言匪我求童蒙或象艮山之止而不動次言童蒙

求我或象水之流而善下初筮告或以初在二之

下以陰居陽不敢炫耀聰明故告三四則居然在

二之上藐視嚴師故不告但本義以告爲二告五

來註因之故附辨焉未知是否又屯卦震爲長男

建以爲侯蒙卦則坎艮中少皆童故蒙象取此乎

不然何以蒙而言童也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

讀易辯疑

上經

雷

山下出泉蒙之象也君子觀於此當體坎之剛中

以果決其行法艮之靜止以養育其德庶幾資深

而逢源也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

說脫通

周公爻辭謂初六發蒙者以二當發蒙之初利用

刑人書所謂卦作教刑記所謂夏楚二物蓋師嚴

然後道尊也若用說桎梏以往教則有燕朋逆師

燕辟廢學之吝矣

象曰利用刑人以正法也

示以師法之正也

九二包蒙吉納婦吉子克家

包蒙者言二有柔中之德中爻不中也納婦者言以九居二有剛健之德刑于寡妻也子克家者坎爲中男坤爲家有子考无咎之謂也

象曰子克家剛柔接也

言以二之剛承接乎坤之柔也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

取娶通

三陽也而以陰居之故曰女然不中不正舍上九之正應而乘九二是見金夫而不有其躬者故勿用取女若取之何利之有

讀易辯疑

上經

巽

象曰勿用取女行不順也

以其所行不慎所謂鑽穴隙相窺踰牆相從者也按屯以六居二有中正之德則曰貞不字此卦以六居三不中不正故曰不有躬易之進退存亡不失其正於此窺一斑矣

六四困蒙吝

以六居四而乘應皆陰所謂困而不學者也故吝象曰困蒙之吝獨遠實也

獨遠實者陽實陰虛今四與上九九二隔而不通故曰獨遠實

六五童蒙吉

按六爻中三是狡童四是頑童五則純一不雜下應九二所謂大人者不失其赤子之心者也故吉

象曰童蒙之吉順以巽也

順取坤中之象巽取以六居尊之象

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

艮爲手居上有擊之象不利爲寇利禦寇者言上之擊蒙以艮之止禦坎之寇非以害蒙也

象曰利用禦寇上下順也

讀易辯疑

上經

巽

如契爲司徒率陶爲士師無非欲刑期無刑辟以止辟之意如此則民日遷善而不知誰之爲者不識不知順帝之則故曰上下順也取坤順在上九之下九二之上之象也按此卦初六上九利貞之爻九二六五蒙亨之爻六三六四賁則不告之爻

䷄ 乾下

需訟相綜與晉錯

需有孚光亨貞吉利涉大川

伏羲卦名需者以水在天上陰陽皆得涵濡醲醲以養萬物故名爲需文王謂需卦二五皆有孚信實德占得此卦者主光明亨通正而且吉雖涉大

川之險亦无不利大川取坎利涉取天行健也

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

孔子彖傳謂卦名需者須待之義也以上卦言則

坎險在前以下卦言則剛健不陷以理言則不困

於坎故名需也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

文王彖辭言有孚光亨貞吉者以五爲天位今以

九居之是位乎天位正而且中也言利涉大川者

人能正而且中以往涉險自有濟川之功矣愚謂

讀易辯疑

上經

需

有孚卽中庸不願乎其外也光亨貞吉卽上不怨

天下不尤人正已不求也利涉大川則无入而不

自得也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雨尚未下有需養須待之義君子觀此以飲食宴

樂所謂疏食飲水樂在其中簞食瓢飲不改其樂

也

初九需于郊利用恒无咎

周公爻辭以九居初去坎其遠乾爲郊乃曠遠之

地可无坎險之患但恐心或不恒忽生他想故利

用恒则无咎矣

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

需于郊則不犯坎之難而行利用恒无咎不失剛

健之常也不犯難行不行險以微幸未失常卽永

言配命也

九二需于沙小有言終吉

沙水邊之沙尚未入險小有言以九居陰不無言

語之傷然災害之小者其終究竟得吉也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍在中言其中心寬舒故雖小有言而得以吉終

讀易辯疑

上經

需

也

九三需于泥致寇至

以九居三過剛不中漸與坎近故有需泥致寇之

象

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

言坎險之災在外而不在內乃三不似二之柔中

以自取寇至倘能敬慎小心安得有敗哉按下卦

乾剛皆宜不陷周公獨于此爻言寇至者爲三慮

也孔子則教以不陷之道使之遠災也

六四需于血出自穴

坎爲血坎爲隱伏又有穴之象然四雖坎體互卦成離則光明而出穴矣

象曰需于血順以聽也

四雖需于血然以六居四惟柔順以聽天而已

九五需于酒食貞吉

九五有中正之德位乎天位者也需于酒食則飲醇食德沉酣自適何貞吉如之

象曰酒食貞吉以中正也

上六入於穴有不速之客三人來敬之終吉

上六處坎險之終是入於穴之象然喜有不速之

讀易辯疑

上經

辛

客三人來上能敬以待之則以剛濟柔終吉而出于險矣

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

本義言不當位未詳來註以初與二皆地位爲不當位上止當敬三而敬及于二與初爲失但失未

大愚以爲未當位指三而初與二不在客中蓋三居人位故曰三入初與二无咎終吉豈失位者獨

三有需泥致寇之災故曰未當位然能敬慎不敗則是三之所失未大故上宜敬之耳敢並存疑按

此卦九二有孚貞吉之爻九五有孚光亨貞吉之

爻和九六四上六皆貞吉之爻惟九三未言吉凶象言敬慎不敗則亦貞吉之占也

三三坎下

綜需錯明夷

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

伏義卦名訟者以上剛下險又險居陽位二氣不和故名訟也文王彖辭謂訟卦二五皆陽是有孚信之德但一陽陷于二陰之中是有孚而窒塞不免憂惕之象占得此卦者中爻皆吉卦終一爻未免于凶利見九五中正之大人不利涉大川以行險也

讀易辯疑

上經

壬

象曰訟上剛下險險而健訟

孔子彖曰伏義卦名訟者以上則乾剛下則坎險而險之中又藏武健之意此所以訟也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入於淵也

文王彖辭曰訟有孚云者以上下二五之剛皆得其中中故吉也曰終凶者訟可使無而不可使成也曰利見大人者大人中而不偏正而不邪既在上位宜見之也不利涉大川不可予智自雄驅而納諸罟獲陷穽也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水水在天上蓄極而通滋養萬物爲需今水由地中行是天水相違訟之象也君子觀于此凡作事謀之于始必不違于天理之當然自能使民無訟也作卽行也

初六不永所事小有言終吉

周公爻辭言訟但可暫而不可久初以柔順自居是不永所事而但小辨其是非終吉之道也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

不永所事初自知訟不可長故雖小有言其辨自

讀易辯疑

上經

垂

明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

以九居二是險而健亦欲訟者也然位居在下而欲與五爲敵則有不克訟之象惟歸而逃去耳二既逃去則邑人三百戶可无坎險之災眚已

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

不克訟歸逋者乃上竄逐之也夫以下訟上名分顛倒其患之至也乃二自取之耳本爻逋字取坎爲隱伏之象邑取坤之象人取二爲下卦人位之象肯取坎爲肯之象本義以邑人三百戶謂二知

勢不可敵故退處于小邑以免災患諸書皆因之

愚竊疑焉夫坤爲土爲邑王者所以封有功各有所主當二逋時安得有此空邑以待其來邑人安得聽其來而不拒朝廷亦安得任其據邑而不問以奪伯氏駢邑三百例之則予奪在上何得逃遁小邑逃免災眚乎既得免于災眚則象不應言患至矣以愚思之不克訟歸而逋作一句讀其邑人三百戶无眚作一句讀謂二既逃遁之後邑人得免于剛險之災朝廷亦不罪及無辜之民也至象曰不克訟歸逋作一句讀竄也二字作一句讀言二之歸逋乃上竄逐之也如竄三苗于三危之竄如此方說得去故敢辨之

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

本義謂守舊正居其說未詳來註謂三受上九舊日之惡德食吞也吞聲不言含蓄在心近鑿余謂此卦從否來下原坤也九二入而爲坎險故變爲訟至三爻則仍坤之三爻辭曰含章可貞或從王事无成有終疑食舊德食字卽含字也舊德卽章可貞也以或從王事句証之可見但在坤卦則可言有終今二既變坎故不敢言終耳

讀易辯疑

上經

垂

象曰食舊德從上吉也

從上吉正知光大之意敢並辨之

九四不克訟復即命渝安貞吉

以九居四亦欲訟者也但下與初應剛而下柔故不克訟而復就乎天命之理是能變剛為柔而安於正者也故不終凶而吉命取互卦巽命之象

象曰復即命渝安貞不失也

不失言始而欲訟未免有失今既復即命渝安貞則不失矣

九五訟元吉

讀易辯疑

上經

番

愚謂此爻訟字指卦名言謂初與三四皆吉而五則卦中之元吉者

象曰訟元吉以中正也

以中正所以申明元吉之故以別于諸爻蓋極贊之也

上九或錫鞶帶終朝三褫之

上九以剛居訟極正象辭所謂終凶者也周公以帶象乾之圓鞶象陽之大或錫之象自天而下也終朝者下互離日之象三褫之者上以陰踞陽之位三以陽而反掩於陰故三不服而褫奪之也

象曰以訟受服亦不足敬也

言上處高位宜得三之敬况受鞶帶之錫乎然三必褫之是雖有受服之榮不過以訟得之亦不足以致其敬也愚謂三八來三褫之即指三爻為是以三正與上應也按訟六爻初與三與四皆中吉之爻九五利見大人之爻有孚窒惕九二是也終凶則上九為然更思需訟二卦皆是乾坎相綜何以卦名相去之遠又有利涉不利涉之別及詳觀細察乃見聖人畫卦之深心諸書皆未之及也以爻位論需卦則陽居陽位陰居陰位陰陽和而萬

讀易辯疑

上經

重

師貞丈人吉无咎

三三坎下
三三坤上

綜比錯同人

伏羲卦名師者以坤順之中忽來坎險有與兵動

衆之象故名師文王彖辭以爲占得此卦者其行師須救焚拯溺師出有名爲貞又必將兵者得老成歷練之人如此則可以安邦定國吉而无咎矣貞取二剛中之象丈人取二在下居人位互卦震爲長子之象

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

孔子彖傳謂伏羲卦名師者五陰統于一陽衆正之象也彖言貞正也言二有中正之德也夫用兵而能使衆无不正則是行一不義殺一不辜不爲可以大一統之治而王矣

讀易辯疑

上經

彖

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

然所謂能以衆正者以二有剛中之德而上應六五雖曰兵凶戰危行乎坎險之中而實得坤道之順以此毒天下而除暴安民民咸樂從之又何有窮兵黷武之咎乎

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水師之象也君子觀於此當思地能容畜衆流爲人君者亦當容保萬民教養兼至厲兵於農畜衆以待用也毒字本義訓害余疑兵如毒藥

專主攻伐之意非以善之也二字似不同

初六師出以律否臧凶

周公爻辭謂出師之初卽當紀律嚴明不使得犯若不以律是不善將兵而凶且隨之矣象言失律言兵原有律特不善將者失之耳

象曰師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

言以九居二剛柔得中蓋恩威兼濟者故言无咎王方三錫命以寵任之記所謂專任有功以征不義也

讀易辯疑

上經

彖

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

二在師中吉自當承天王之寵然王寵二而三錫命者非私於二也王之志在懷柔萬邦見二之剛柔得中不至窮兵黷武故錫命再三也

六三師或輿尸凶

以六居三不中不正行險而不順者也故有輿尸之凶或字是未必然而慮其或然之意所以儆三也

象曰師或輿尸大无功也

又所以儆三也

六四師左次无咎

本義云左次退舍也全師以退故无咎是也然愚觀卦位四在五之左或是護衛根本之兵故次舍雖不動可以无咎

象曰左次无咎未失常也

或言雖常用師之變四仍不失其常而不輕動也姑存之

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

按師卦從坤變來上下皆坤順而下變為坎坤為田坎為豕是田有禽為害稼之象周公恐六

讀易辯疑

上經

无

五柔順之君姑息容忍故教以利執言執者往搏執之也言者聲其罪以討之也无咎言天討有罪非有玩兵之咎也然必須長子帥師方克有功若弟子少年恐有輿尸之患師雖有名不免敗衄之凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

長子帥師以在師中之丈人行也弟子輿尸雖弟子之罪實使之者不得其當也人君命將行師其可忽乎哉長子取二爻互卦為震乃長子之象即丈人也弟子三也三少於二乃二之弟故言弟子

也

上六大君有命闕國承家小人勿用

上六乃功成師退論功行賞之時大君有命令各勲臣開闢承家以膺茅土之錫但其中不無小人則勿用焉本義謂勿用者小人雖有功但優以金帛不可使之得有爵土來註云封建之後小人不待干與政事余竊疑之想是時諸勲臣皆功勲鼎鼎名垂天壤何得分孰為君子孰為小人而有用不用之分竊意天子分茅胙土時命各功臣皆有國家重任不可妄用小人恐有敗國亡家之患非

讀易辯疑

上經

无

指功臣中小人也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

謂功之大小各得其正无有不當之獎又命之以小人勿用則恃寵干權必亂人之邦國也傳所謂小人之使為國家菑害並至勿用即所謂放流之不與同中國是也姑並存之按此卦初六六四師貞之爻九二六五丈人吉之爻六三上六又占外之戒辭

三三坎下

綜師錯大有

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶 比平志反

伏羲卦名比者以一陽正中羣陰比而從之故名
比也文王彖辭謂凡占得此卦者主吉然須再筮
我果有元善之德能永久而不息貞固而無私然
後可以當衆之來而無咎不但無咎已也凡不得
安寧者皆來歸從于我如漢武帝時閭越王擊南
越南越來求救是也後夫凶如禹會諸侯於塗山
防風不至是也

彖曰比吉也

本義此三字疑衍文

比輔也下順從也

讀易辯疑

上經

幸

孔子爲彖傳以申之曰伏羲卦名比者衆來輔之
在下者莫不順從之也

原筮元永貞无咎以剛中也

夫凶其道窮也

文王彖辭以九五爲剛之主立于上也不寧方來

上感而下應也後夫凶以綜卦言也師之初綜爲

比之上師卦初陰在九二前比卦初陰變上在九

五後九夫也故曰後夫凶其道窮言至上則途窮

而無可復往已

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水與地相親而無間也先王觀于此所以建立萬
國分茅胙土以親愛乎諸侯俾上下之無間亦如
此也按師卦地中有水是水藏于地象寓兵于農
之義井田正甸是也比卦地上有水是地能蓄水
設險守國之義封建屏藩是也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

周公以衆陰未比而初卽先來是有歸赴之誠安
得有咎豈止无咎若孚誠之心如水盈缶終來且

有他吉矣

象曰比之初六有他吉矣

讀易辯疑

上經

幸

蓋深爲初喜也按盈缶愚意上坎水中艮碗水在
碗中坎又中滿故取象如此終來有他吉取綜卦
之象比之初卽師之終師卦上六開國承家初爻
盈缶亦如是之吉疑他字指師之上爻言諸書皆
未及此余故辨之

六二比之自內貞吉

內字諸書皆以心言愚疑內中國也六二在內卦

故言自內

象曰比之自內不自失也

言五原中國之主二往比之不失其所當比也

六三比之匪人

不中不正故曰匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

甚悲之也

六四外比之貞吉

四在外卦故曰外比曰貞吉者蠻夷率服來享來王貞吉不同于後夫之凶也

象曰外比於賢以從上也

言五有陽剛中正之賢德以從上也言四有流濕就燥之景從爲四喜也

讀易辯疑

上經

奎

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

九五陽剛中正正聖作物睹之時故曰顯比王用三驅者王於未來順從之人則開三面之網而不究其罪也邑人不誠者邑人皆知王恩浩蕩不復警誡以求必得也失前禽亦以綜卦言也在師卦則九二在前日田有禽綜比則陽居尊位下變坤順前禽不得復在田間故曰失前禽也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

顯比所以吉者以九居五位正且中也既中且正

則逆者聽其逆而不之校順者取其順而任其來前禽之失以此故耳若夫邑人不誠豈無自哉上使之中無偏無黨遵上之義耳

上六比之无首凶

本義未詳來註以首爲乾愚意首先也凡事必有爲之首者今上六居四陰之後无復有率先往比之人所謂後夫也其凶必已

象曰比之无首无所終也

无所終猶俗云不知作何結局也細觀比卦蜀九五爻辭比无之字其餘五爻皆言比之之字指九

讀易辯疑

上經

奎

五也初六六二六四皆不寧方來之爻九五乃原筮永元貞之爻三與上則後夫凶者按師與比皆坤坎相綜乃一言行師一言建國何也愚玩爻象敢妄擬之竊謂坤陰也陰主肅殺師卦險在於內故不得不任長子坤又臣道也臣主從君比卦險在於外故不得不親諸侯聖人之情見乎辭其此也與

䷋ 乾下

綜履錯豫

小畜亨密雲不雨自我西郊

伏羲卦名小畜者陽大陰小今一陰得位五陽從

之故名小畜也文王彖辭以爲卜得此卦者當得亨其體則有濟雲不雨自我西郊之象密雲取象於風起雲生西郊取象於乾兌也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

孔子彖傳謂伏義卦名小畜以長女之柔得四之正位而上下五陽皆應之故曰小畜言陰之小者畜止乎陽之大也

健而巽剛中而志行乃亨

文王彖辭言小畜亨者以其德言則內健而外巽是中有主張外不憤激乃得亨也

讀易辨疑

上經

畜

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

不雨者雨尚未來也自我西郊者雲雖布於西郊雨之施尚未行也以譬君子之多一小人不能爲害也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

按小畜五陽一陰又與比五陰一陽錯比象親諸侯此懿文德卽孔子所謂遠人不服則修文德以來之文德也萬國攸同三苗不服是其証也諸書皆未得其說余故辨之

初九復自道何其咎吉

周公爻辭復自道云者卦與比錯比下卦三陰小畜下卦三陽乾之初爻正一陽來復之候天道之自然故比言他吉此言自道不但无咎而且吉

象曰復自道其義吉也

言理自當吉非妄意之也

九二牽復吉

比卦二爻陰居陰位故曰貞吉小畜以九居二而亦吉者以二與初牽連而復未失中道故吉

象曰牽復在中亦不自失也

亦不自失正對比之二爻言謂比貞吉不自失小

讀易辨疑

上經

奎

畜之吉亦不自失也諸書皆謂初吉二亦不失亦字因初言也殊不知兩不自失恰相照應

九三與說輻夫妻反目

說輻者脫去車之轉軸不能行也比卦下卦坤坤爲輿小畜下卦乾坤既錯乾脫輻之象夫妻反目者家人卦男正位乎外女正位乎內今三夫也反在內四妻也反在外離爲目故曰反目考諸卦三爻陽四爻陰者多矣不言夫妻而于小畜言之者思觀象玩辭竊幸得三聖人不傳之秘蓋離在中爻上卦巽合之得風火家人故言夫妻下卦兌合

之得火澤睽故言反目

象曰夫妻反目不能正室也

不能正室以夫為妻綱罪不在四而在三也

六四有孚血去惕出无咎

諸書皆糺糊揣摩未窺其秘愚竊以為比上卦二

陰一陽為坎小畜上卦二陽一陰為巽坎為血為

加憂錯為小畜則血去惕出矣不以錯比言則爻

辭從何著落乎

象曰有孚惕出上合志也

謂巽卦四爻之陰與五爻之陽相為孚合其志與

讀易辨疑

上經

爽

比之六四從上者同也

九五有孚學如富以其鄰

謂九五以陽剛中正之德居中而治自足以固結

人心有學如之象取巽為繩能結而不解也富其

鄰鄰指四凡陽饒陰乏四不富者也九五以實德

感之有富以其鄰之象

象曰有孚學如不獨富也

言一卦之中五陽皆富一陰獨不富者也今五以

孚感四富豈獨在五也哉故曰不獨富也剛中

而志行正此爻之義

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

上九以陽居陰高極必亢陰陽和而既雨矣陽之

尚往者至此而既處矣尚往之德豈猶有積而未

滿者哉孔子為五陽慶也然上雖陽九位原是陰

又巽為長女婦之貞而嚴厲者况一陰在上近五

畜乾有月幾望陰大盛能借日以耀其光之象君

子若往就之恐未免于凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

君子征凶者有所疑而不前也疑即坤卦陰疑於

陽疑字

讀易辨疑

上經

奎

三三乾上

綜小畜錯謙

履虎尾不咥人亨

伏羲卦名履者履禮也記曰言而履之禮也其象

上天下澤尊卑秩然有凜凜不敢犯之威故名之

也文王象辭謂履虎尾不咥人亨者文王圖圖乾

兌俱在西方白虎之位卦始于乾而終于兌是兌

乃虎之尾也又兌為說說卦曰說萬物者莫說乎

澤故有不咥人之象占得此卦者當得亨也

象曰履柔履剛也

孔子象傳曰卦名履者以兌之柔履乎乾之剛也

履乎乾如長者在前面而少者步履于其後也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

文王彖辭謂履虎尾不咥人亨者以其德和說而
上應乎乾剛故也

剛中正履帝位而不疚光明也

若以九五爻言之則剛既中正以之上履乎帝位
而不疚何其光明乎光明取互卦離日之象

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

君子觀于此象知名分所在上下秩然于以辨明
上天下澤之義俾百姓遵而不踰而其志方一定

讀易辨疑 上經

突

不移矣

初九素履往无咎

周公爻辭初爲陽位九爲陽德素所具也今率之
以往不爲物遷何咎之有

象曰素履之往獨行願也

以與師初六錯則彼用衆而此獨行也

九二履道坦坦幽人貞吉

九二剛中自守无行險微幸之心爲履道坦坦之
象乃幽人之正而吉者幽字從以九居二取象二

在下卦爲人位故云

象曰幽人貞吉中不自亂也

以二居中九則陽剛自主何亂之有以錯師之九
二則彼爲錫命之長子此爲履道之幽人彖辭謂
六爻相雜惟其時物於此見之

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

視取互卦離目履取互卦巽股眇跛取下澤爲巽
折之象三不中不正居于人位如眇能視跛能履
正履虎尾而咥人者其凶可知矣且以陰居陽位
有武人爲于大君之象

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也

讀易辨疑 上經

突

咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

咥人之凶位不中正也武人爲于大君則其志又
剛暴也咥人取兌爲口舌三正在西兌虎口之中

武人取六陰肅殺之象大君取繼離出治之象本
義謂秦政項籍是也

九四履虎尾愬愬終吉

愬愬音色恐懼貌按四與三正乾兌接武之際故
皆言履虎尾然九居于四則剛中有柔不似三之
武人爲大君故終吉也

象曰愬愬終吉志行也

志行正與志剛反一則剛暴而不能行一則恐懼而伸其志矣即彖之所謂履虎尾不噬人亨是也九五夬履貞厲

諸書皆謂夬者決也上有剛決之君下有容悅之臣位正當尊無所疑碍故雖貞而厲愚竊疑不然按卦名天澤爲履澤天爲夬上下二卦名无分別則顛倒言之履之九五正夬之九二也夬之九二有莫夜有戎之占故曰夬履夬以九居五正矣然如夬之有戎則未免危而不可不厲象曰夬履貞厲位正當也

讀易辯疑

上經

半

似言兩卦之二五實相當耳孔子彖傳剛中正履帝位而不疚正指此爻何得言傷于自恃後見艾于子擬辭云厲字不作凶悔吝一例謂宜以貞道自持而不忘危厲所謂履帝位而不疚者正在此先獲我心矣但未及夬履二字余故辨之

上九履履考其旋元吉

上與三應三以陰柔之質而自用自專故雖視而眇雖履而跛上九則剛而能柔其視其履皆考終祥善周旋元吉所謂動容周旋中禮者盛德之至也

象曰元吉在上大有慶也

元吉在上不惟无武人之凶而且有大慶之大所謂作善降之百祥此爻是也舊皆以視履考祥爲視其所履似非又來註云虎尾者因兌錯爲艮爲虎似不必思謂師比小畜履相錯相綜皆聖人經世之大法師以伐暴安民比以建侯立國小畜以偃武修文親賢遠姦履以制禮作樂辨名定分寓吉凶悔吝于爻畫之中示盈虛消息於彖象之內无非欲人知進退存亡之正而已讀易者試深思之

讀易辯疑

上經

主

䷊ 乾下 坤上

正月

與否相綜又相錯

泰小往大來吉亨

伏羲卦名泰者以天上地下定位也此卦則天氣下降地氣上升天地和同陰陽交泰故名之也文王彖辭以爲占得此卦者陰之小往而出外陽之大來而在內是陰邪退舍陽剛得伸自然吉且亨矣

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

孔子象傳謂天地交而萬物通陰陽之泰也上下交而其志同君臣之泰也其氣則內陽而外陰其德則內健而外順其用人則內君子而外小人是君子之道長小人之道消何泰如之

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

象曰天地交爲泰王者觀于此知陽饒陰乏天地之道也以之裁成而制其陽之饒陽長陰消天地之宜也以之輔相而助其陽之長所以左右扶植斯民使之得以遂生復性亦如天地之泰是則至

讀易辯疑

上經

圭

誠參贊之功也

初九拔茅茹以其彙征吉

周公爻辭謂以九居初陽剛用事如拔茅者連根而起同彙從之以之征行則君子滿朝吉可必已象曰拔茅征吉志在外也

象曰初之彙征吉者以其志在天下而非一己之私也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

馮馮通

象曰包荒得尚于中行以光大也

以九居二有剛中之德中則能包容荒遠而有休

休之德剛則用馮河之勇而有堅決之操不遐遺而有旁求之明且朋亡而矢公忠之節如此則得合乎中行之道而无復偏倚之私已象曰光大以此也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

三乃泰將盡而否復來之時周公以爲天地之道消息盈虛世无有平而不陂往而不復者則泰極否來亦運氣之常也君子于此惟當艱深其慮正固其守自可无咎已夫三能不以否來爲憂而三

讀易辯疑

上經

圭

陽一德誠信相孚則自享泰交之福矣

象曰无往不復天地際也

言三正天地交際之會所以不可不艱貞也際如人之往來交際也勿恤其孚句愚謂勿恤二字一句其孚二字一句來註云若不憂其三險之孚是自食盡所有之福似牽強

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩取兌說之象不富取陰乏之象以其鄰不戒以孚者言四以五與上皆來求合于君子也本義謂告君子恐非泰義

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

皆失實謂三陰也中心願言其不戒以孚之故也

六五帝乙歸妹以祉元吉

按帝乙太丁之子紂之父也紂母乃帝妾而賢

五為君位故以帝乙象之以六居五故以歸妹

象之又互卦乃雷澤歸妹故云然耳言天地之

泰如夫婦之交帝乙所歸之妹其賢如此故受

福而大吉以象五得六而成泰也舊說王姬下

嫁虛已下賢之象又云帝乙歸妹曾占得此卦

按歸妹征凶无攸利何得言元吉不能无疑一

讀易辯疑

上經

吉

說歸妹陰也小也歸妹取小往之象歸妹則必

親迎大來之象亦寓其中姑存之

象曰以祉元吉中以行願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

言卦至于上泰將轉而為否有城復于隍之象隍

城池無水者以坤土為城池之象故取義如此勿

用師師眾也八卦惟坤畫多故以師象之其意戒

君子勿太攻治以激小人之變惟由近及遠嚴其

誥誡命令而已貞吝言雖正且吝况不正乎非謂

不圖之于早

象曰城復于隍其命亂也

謂其時賢奸不明命令舛錯故不可不自邑告命

也命字取上六復為初六是異命之象否卦九四

有命可互參愚按伏羲仰觀俯察見地氣上升天

氣下降乃陰陽交泰之象故卦名為泰未嘗及人

事也自文王有小往大來之象于是周公孔子觀

象玩辭發出許多邪正消長氣數盈虛道理出來

于泰則有憂盛危明之思所以慮其終也於否則

有許多轉移屬望之意所以勸其始也聖人之情

見乎辭信然矣

讀易辯疑

上經

吉

三三坤下 七月 綜泰錯泰

否之匪人不利君子貞大往小來 否備鄙反

伏羲卦名否者以天在上地在下陰陽否隔而名

之也文王象辭以為時至于否其小人不利于君

子之正固者乃大往在外小來在內之時也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不

交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而

外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子

道消也

孔子象傳言凡上下內外皆與泰大反已

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可容以祿

象曰天地不交爲否君子於此時當收歛其德勿露才勿矜氣所謂國无道其默足以容以辟危難也亦惟稼穡維寶代食維好而不可邀天祿之榮所謂邦无道富且貴焉耻也按否之匪人本義謂非人道來註謂否乃天運匪闕人事愚謂否之匪人言否時之小人照下小人道長二句便更直捷初六援茅茹以其彙貞吉亨

周公爻辭以六居初初乃陽位故其辭與泰初爻同特加一貞字以堅小人爲國得賢之念

讀易辯疑

上經

美

象曰拔茅貞吉志在君也

言能以愛君爲志則自不計其私矣

六二包承小人吉大人否亨

二有柔中之德故能包容承順乎君子乃小人之吉者大人否亨言當否時而遇此大人亨通之象

象曰大人否亨不亂羣也

愚謂佛辟小人而知召孔子此包承之吉子欲往是否亨之証不曰堅乎磨而不磷不曰白乎涅而不淄是不亂羣之意但與本義不合姑存之

六三包羞

本義謂小人志于傷善而未能故爲包羞之象余疑不然竊意三在上位不能薦賢爲國可羞甚矣而乃包舍其羞故象鄙其位不當言不中不正人而无耻者也

象曰包羞位不當也

九四有命无咎疇離祉

九四又否極將泰之會有命取四與初應四之九下於初初之六上於四有異命之象故云无咎若此則三陰漸上三陽漸下疇離又附離于泰交之福祉矣象曰有命无咎志行也

讀易辯疑

上經

毛

言陽之志又得行也

九五休否大人吉其亡其亡繫於苞桑

言九五大人陽剛中正否自休息乃大人之吉占也然時尚在否中須常懷其亡之懼而後有係于苞桑之安苞桑取異木爲繩之象

象曰大人之吉位正当也

大人之吉以其位正当九五之尊有德有位否之所以休也

上九傾否先否後喜

以否終泰有傾昃之象故曰傾否否既傾矣後安

得不喜乎

象曰否終則傾何可長也

此是消息盈虛之定理何可長乎所以儆小人也

讀易辭疑

上經

夫

周易六十四卦辨疑

蜀東望九天台老人李鴻先傳一甫著

上經

䷀ 離上

綜大有錯師

同人于野亨利涉大川利君子貞

伏義卦名同人者以上卦天无不覆下卦火无不
明是人人同在正大光明之中故名之也諸書皆
謂火性炎上上與天同人字无所着落余故辨之
文王彖辭謂同人于野野取上下五陽一望无有
障礙之象占得此卦者當得亨通利涉大川利君

讀易辭疑

上經

夫

子之正也按序卦物不可以終否故受之以同人
蓋否之匪人此則同人否不利君子貞此則利君
子貞否分外內分往來此則于野無復往來外內
之別惟見同聲相應同氣相求此倡彼和總是一
團和氣故曰同人于野亨斯時也如同舟遇風雖
胡越人如左右手以之涉大川何不利之有此君
子之正所以利也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

孔子彖傳謂伏義卦名同人者以二之柔得位得
中而上應乎乾也二在下卦爲人位故曰得位中

爲人心之所同故曰得中而又能上應乎剛中之五皆合乎人心之正所以卦名同人也

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

文王彖辭謂同人于野亨利涉大川者非二之能乃乾道之運行也其曰利君子貞者蓋內既文明而外又剛健且其位則中正以應海君子之正道也夫正道乃人心之所同既得其同則自有以通天下之志而彼此之感召有不期然而然者矣故曰同人也

讀易辨疑

上經

堯

象曰天與火同人君子以類族辨物

天與火爲同人君子觀于此象于以類族焉方以類聚而志同道合于以辨物焉物以羣分而旌淑別惡蓋欲審異以致同也

初九同人于門无咎

周公爻辭以初爻爲門故曰于門此不立藩籬不植門戶之君子也自是无咎

象曰出門同人又誰咎也

于門者出門也既出門同人則心无私係又誰得而咎之哉

六二同人于宗吝

本義釋宗爲黨模糊未明來註則愈支離穿鑿愚疑二偶也陰也六亦偶也陰也諸爻皆九而二獨宗六故曰同宗曰吝

象曰同人于宗吝道也

象曰吝道者據理而言之也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

九三剛狠自用不肯同人而欲與人爲敵者也故有伏戎于莽之象且妄自尊大俯視一切故有升其高陵之象三歲之久不能興起是究竟行不去

讀易辨疑

上經

全

矣不興正與伏字相應

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

三知五之爲敵乃剛中之主故潛伏兵戎于草莽之中而不敢顯然攻伐雖至三年之久將安所施行乎戎取離爲戈兵之象伏取巽爲入升高陵取巽爲高之象且三在二陰之上也三歲取本爻之象又離在先天位居三也

九四乘其墉弗克攻吉

墉墉也二在中而三爲外護有墉之象四在三上是乘其墉矣然剛而能柔又有乘墉弗克攻之象

吉之徵也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

乘其墉矣非力之不足攻也以義不可攻故不克爾然不克攻何以吉以四不恃力而往困心衡慮知理上去不得能反而合乎天則之當然耳乘墉從九字來不克攻從四字來余故辨之按九三如王安石之執拘自用而新法卒不可行似之九四如朔黨之自守不似洛蜀二黨之互相攻擊也此二爻不同人者故裁去同人二字

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

讀易辯疑

上經

全

五與二本以中正相應者但爲三四不中正者所隔至不得同故有號咷之象號咷悲哀聲也然上下原有同心雖睽于始必合于終故又有後笑之象夫後笑則二五相遇矣其相遇之故用大師以克之乃能然耳

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

同人之先原自中直其必用大師而後遇者言三四作梗于後故五與二不得不至相克制之蓋表大師克之之故也
上九同人于郊无悔

此爻即詩所謂惠而好我携手同行賢人君子之同應于荒郊岩谷者付理亂于不聞故得无悔

象曰同人于郊志未得也

于郊悔可无矣但未得通天下之志也

三三 離上 乾下

綜同人錯比

大有元亨

伏羲卦名大有者以一陰居尊而五陽從之是陽之大者皆爲所有也故名大有文王彖辭謂占得此卦者當大善而亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

讀易辯疑

上經

全

孔子彖傳謂卦名大有者以柔居尊位又大中而上下五陽應之故名之也按柔得尊位大中即中庸德爲聖人尊爲天子也上下應之即宜民宜人也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

文于彖辭謂元亨者以其德剛健而文明以其體則二之剛應乎五之柔而時措咸宜此所以元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

象曰火在天上爲大有君子觀于此法之以遏惡

而止于未萌揚善而一長必取凡以有善无惡者天之休命君子特奉若不違以順之也愚謂剛健即中庸之發強剛毅文明即中庸之文理密察應天即配天時行即溥博淵泉而時出之也按同人大有二卦本義既定後學因之傳至于今不敢異議余竊疑之如同人一卦本義謂同人與人同也下接以離遇乾火上同于天于字未免模糊及讀彖傳惟君子能通天下之志則人字指君子與天下之人非同天也又如大有一卦伏義以陽饒陰乏六五居尊反得陰乏上下五爻卻得陽饒竊

讀易辨疑

上經

金

意名卦之意以天子不言有無則天下之所有皆其所有所謂散小儲以成大儲百姓足君孰與不足也鹿臺鉅橋祇以召亂瓊林大盈徒以自私此所以仰觀俯察而名爲大有也周公六爻不外此意余故敢辨之

初九无交害匪咎艱則无咎

周公爻辭竊思以九居初乃在下之大有者也不敢上交于五故无交涉之害此非初之咎也以初在下稼穡艱難故得无咎此交字照五爻如看象提出大有初九四字所以申明无咎之故也漢武

帝時卜式輸財于上公孫弘以爲不軌此交害之咎也

象曰大有初九无交害也

九二大車以載有攸往无咎

九二與五相應大車以載者如梯山航海之類猶俗言車載斗量也有攸往无咎者言有所往獻乃下之急公何咎之有

象曰大車以載積中不败也

積中不败者言大有之時縱大車以載積之府藏之中可無敗亂之憂也蓋小人之爲國家蓄害並

讀易辨疑

上經

金

至二得其中何敗之有

九三公用亨于天子小人弗克

亨亨通

五天子也三位在上公也用亨則所謂莫不來享也如唐德宗時韓滉獨遣使貢獻是也小人弗克其力不能已

象曰公用亨于天子小人害也

公可用亨于天子若小人而亦責之以亨是害之也即初之无交害可互參

九四匪其彭无咎

本義謂彭盛也四近于五有僭逼之嫌故戒之愚

考詩有出車彭彭行人彭彭之句言衆盛也匪字孟子匪厥玄黃亦是此匪字註謂與僅同竊疑九四大臣以其所有貢之天子篚篚衆盛故曰匪其彭如禹貢厥匪織文等是也夫以臣獻君何咎之有

象曰匪其彭无咎明辨哲也

匪其彭无咎者四明辨精哲知人臣事君稱臣納貢精白乃心所當然耳

六五厥孚交如威如吉

言六五柔中之君諸臣皆以誠信上交于五五則

讀易辯疑

上經

金

南面居尊向明出治又何威如也夫既君臣一德而又德威惟畏何吉如之

象曰厥孚交如信以發志也

以五孚信之德足以威發臣子之心志也

威如之吉易而无備也

柔順之主平易近人非有所備戒然不怒而威自

履其吉耳

上九自天祐之吉无不利

上九則大有之極矣剛健文明上應乎天故自天祐之吉无不利所謂自天申之保祐命之者也

象曰大有上吉自天祐也

象傳提出大有上吉四字以吟咏之蓋惟有初九之无交害而後有上九之自天祐天人一理初終一轍其可忽乎余此說大與舊解不同非敢求異于前賢欲以發明夫爻象耳知我罪我聽之

䷍

坤上

綜豫錯履

謙亨君子有終

伏義卦名謙者以山高地卑今卑者在上高者在下是自卑而尊人謙之道也故名謙文王彖辭謂占得此卦者當得亨通爲君子有終之象愚意卦

讀易辯疑

上經

金

之上下皆陰而一陽居下卦之終陽爲君子三爲人位故曰君子有終然陽不居上卦而居下卦所以爲謙也

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

孔子彖傳謂文王言謙亨者以陽天道也下濟而成艮之光明地道卑也上行而在艮山之外是天

地道交无復亢倨亨之道也
天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

其言君子有終者以天道言天之氣成功者退將
來者進是虧盈而益謙也以地道言地之形高岸
爲谷深谷爲陵是變盈而流謙也以鬼神言鬼神
之理禍福而福善以人道言人之情惡盈而好謙
能謙則位尊者其德彌光學焉而後臣之不勞而
王是也位卑者人不能踰慮以下人邦家必達是
也由是觀之天地也鬼神也人而或尊或卑也皆
不可以不謙謙豈非君子之終乎

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

象曰地中有山爲謙君子觀此象于以裒去其多

讀易辨疑

上經

全

者以增益其寡者則多者不自恃其多稱物之宜

均平以施之亦如謙之自卑而尊人也

初六謙謙君子用涉大川吉

周公爻辭初在下卦謙也以六居之則謙又謙已

夫地道流謙君子卽用之以涉大川何不吉之有

愚按涉川不可泥有卦德卦體卦象之分需之利

涉大川以卦體既濟也同人之利涉大川以卦德

行健不息也謙之利涉大川以卦象震木乘于坎

水之上也繫辭隨變所適此等是也

象曰謙謙君子卑以自牧也

言謙卑非足恭正以卑養其德於已

六二鳴謙貞吉

二之上爲雷雷爲善鳴是六二謙德聞於上已故

正而吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

六二有中正之德其鳴謙貞吉者二非違道干譽

乃實得于中發形于外耳此卽論語慮以下人家

邦必達也

九三勞謙君子有終吉

以一陽而承乘上下之陰功莫大焉坎體爲勞又

讀易辨疑

上經

爻

艮萬物之所以成終而成始也故周公以文王象

辭屬之此爻

象曰勞謙君子萬民服也

陽爲君陰爲民指五陰也

六四无不利撝謙

坤主利四則重坤故无不利然四不敢以爲利也

居功臣之上心不自安而撝謙光於外

象曰无不利撝謙不違則也

則卽上天地鬼神與入之道道字諸說不切余故

辨之蓋四大臣而以六居之正其尊而光處

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

六五以柔順之君處于尊位有陰之不富之象然體具震動下有寇盜故以其鄰侵伐非黷武以靖亂也何不利之有

象曰利用侵伐征不服也

征不服申明侵伐之故也否之不富以鄰在四小人之相孚也謙之不富以鄰在五主權之獨握也周公之意以爲謙之六五雖與否之六四同不富然五有柔中之德居于尊位若以其鄰用兵或潛師掠境以侵之或聲罪致討以伐之皆无不利也

讀易辨疑

上經

兌

謙尊而光此爻是也

上六鳴謙利用行師征邑國

鳴謙雷在上下是上六之謙德聞于下已或有邑國之不服者以之行師亦利用也但質柔无位不能同于勞謙之君子爲萬民所服

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

志未得但可用行師征邑國而已愚思謙卦之後忽言師者聖人寓神武于不殺之中除奸惡于大順之世无非教以進退存亡之正尚消息盈虛天行也云爾

三三坤下

綜謙錯小畜

豫利建侯行師

伏義卦名豫者以雷鳴地上天地和同豫順之象也故名豫文王彖辭以爲占得此卦者利于建侯行師建侯取震爲長子之象行師取坤爲衆又主肅殺之象也

象曰豫剛應而志行順以動豫

孔子彖傳謂伏義卦名豫者以卦體言則陽剛感于上坤陰應于下既有應則剛之志得行矣以卦德言則坤順于下雷動于上既順以動故謂之豫

讀易辨疑

上經

坤

也

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

文王彖辭言利建侯行師者蓋順以動則天地亦如之而不建侯于建侯行師乎

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

試以天地言之天地惟順以動故日往月來不過其度而春夏秋冬寒來暑往因之以不忒以聖人言之聖人惟順以動則刑加有罪罰及惡德至公至明而民皆悅服矣夫一順以動而天地得以清

寧聖人致民悅服其時其義不誠大矣哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地上奮發有聲是即天地之樂也先王親於此因作樂以崇尚其德如韶英武獲之音是也于是以此樂音之盛薦之上帝冬至則祀帝於郊而配之以祖季秋祀帝于明堂而配之以考肅雍和鳴先祖是聽其此德音之謂樂乎

初六鳴豫凶

周公爻辭初與四應乃順承而附和之遂至志得

讀易辯疑

上經

奎

意滿趾高氣揚而有鳴豫之象凶可知矣

象曰初六鳴豫志窮凶也

鳴豫其志滿極矣夫謙受益滿受損故凶記曰欲不可縱志不可滿是也

六二介于石不終日貞吉

二以中正自守有梗介如石之操不待終日而知其正而吉矣

象曰不終日貞吉以中正也

以中正所以申明貞吉之故也本義謂不待終日而見凡事之幾微幾滿此足

六三盱豫悔遲有悔

六三不中不正位近于四仰人鼻息故曰盱豫所當早自悔悟者若復遲疑猶豫則悔必至矣

象曰盱豫有悔位不當也

位不當鄙其不如二與四也竊謂介于石如柳下惠之不以三公易其介是也盱豫則戰國游說之上是也鳴豫則如御晏子之車揚揚自得其妻請去是也

九四由豫大有得勿疑用盍簪

由豫者五陰由之以豫也大有得即剛應而志行

讀易辯疑

上經

奎

天地亦如之也勿疑者四多懼故周公堅之朋盍簪者朋坤之三陰西南得朋也盍合也簪聚也又訓連又婦人所以總髮者又震爲蒼筤竹亦有簪之象言下來應上如髮之聚于簪也

象曰由豫大有得志大行也

志大行即象豫亨利建侯行師傳之萬民服是也六五貞疾恒不死

言以六居五貞矣但有位無才下乘坎剛坎爲心病故有疾象喜其爲震動之體故雖疾常不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

乘剛言其貞疾之故中未亡言其不死之故喪周君弱臣強似之

上六冥豫成有渝无咎

以陰居上昏冥乎豫者上木下土大興土木之功以成一已之快倘能改變其所爲尚可以无咎此則聖人開改過遷善之門以喚醒彼昏之意

象曰冥豫在上何可長也

何可長正所謂及是時般樂怠教是自求禍也安得長哉愚謂師比謙豫剝復六卦皆五陰一陽而離有不同者師以柔中居上而下有坎寇故宜用

讀易辯疑

上經

奎

師比則乾剛獨握而四海順從故宜建國謀則禮賢下士下濟光明而不服不可不誅豫則太平日久紀綱廢弛則未雨不可不慮剝則觀象而止以尚天行復則天心已見利有攸往无非教人无失進退存亡之正而已聖人之情見乎辭此類是已

三三

與豐相綜亦相錯如否泰象

隨元亨利貞无咎

伏羲卦名隨者愚謂凡人之行有先有後後者謂之隨今以全卦言則雷在前澤在後是柔隨剛也以上卦言四五剛在前上六柔在後以下卦言初

剛在前二三柔在後亦隨也其間便有大來小往陽內陰外之象且蠱從泰變泰極而蠱隨從否變否極而隨隨蠱相綜相錯此其大象也諸書模糊未悉余故辨之文王彖辭謂占得此卦者當見元亨利貞无咎也

彖曰隨剛來而下柔動而隨隨

孔子彖傳謂伏羲卦名隨者以體言則雷之剛來居澤柔之下是剛先而柔後也然非有所矯拂于其間以德則雷動而澤說彼此皆安故謂之隨也大享貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

讀易辯疑

上經

奎

文王彖辭以爲大亨貞无咎者當隨之時天氣下降之時也夫天氣既下降地氣必上升否而復泰蠱錯爲隨隨之時義不誠大矣哉此皆愚管窺蠡測之見以俟後之君子正焉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

按澤陰也雷陽也澤中有雷則是陽爲主而陰隨之也君子以向晦宴息言陰惟安靜以隨乎陽而已本義謂雷藏澤中隨時休息似於動字不合

初九官有渝貞吉出門交有功

愚謂官者主也。淪者變也。蠱與隨錯。蠱之初以六爲成卦之主。綜隨則以九爲成卦之主。是官有淪也。貞吉者以九居初。陽居陽位。正而吉。不同于蠱初六之厲也。出門交有功者。初之上卦艮爲門。初在門外。出門之象。交有功者。初與四應。四以明功。故曰交有功。

象曰：官有淪，從正吉也。出門交有功，不失也。

以陽居陽是從正從正安得不吉不失者言所交正有功之人不似二與三之失也。

六二係小子失丈夫。

讀易辯疑

上卷

奎

諸書皆以初爲小子四五爲丈夫余竊疑之夫陽大陰小隨之爲卦陰隨陽故諸爻惟六言係九不言係六二皆陰是以陰係陰是係小子失丈夫之象象以六二中正故恕其失而曰弗兼與言其係彼不能兼此也。

象曰：係小子弗兼與也。

六三係丈夫失小子隨有求得，利居貞。

以六之陰係三之陽是係丈夫失小子之象夫既係丈夫則陰來隨陽是隨之有求而得所係者然三不中故利于正而固不可復有他念也。

象曰：係丈夫志舍下也。

言六既係三是以陰隨陽其志舍二而不係已所以申居貞之意。

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎。

以九居四上六隨之是隨之有獲者但以陽居陰似正而凶然而无咎者四與五相合以道雖以九之陽明居四亦何咎之有。

象曰：隨有獲其義凶也有孚在道明功也。

論四雖隨之有獲理當得凶然有孚在道則陽明之功又何可咎乎蓋初九之貞吉有功與九四之

讀易辯疑

上卷

奎

貞凶明功正象之利貞无咎也。

九五孚于嘉吉。

九五以陽剛中正之德居于尊位六二隨之是孚于嘉而元亨无咎者其吉可知已。

象曰：孚于嘉吉位正中也。

位正中謂以九居五位正當其中非六二六三九四之可同也動而說此爻當之。

上六拘係之乃從維之王用亨于西山。

亨亨通

上六說而從五者也故其隨也不但六二六三之拘係且從而維之其固結不可解之誠有王用亨

于西山之象

象曰拘係之上窮也

上窮窮極也言上六之隨隨之極者也此爻合全卦取象王指震爲長子祭主七鬯之象西山兌在西錯蠱上艮爲山之象來註未免有牽強支離之弊

三三

巽下艮上

與隨綜又與錯

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

伏羲卦名蠱者蠱壞也卦從泰變來泰之初九往居于上上六來居于初有大往小來內陰外陽之

讀易辯疑

上經

卷

象卦德則異而无爲艮而苟止故名爲蠱也文王彖辭謂占得此卦者亂極必治當得大亨然必有利涉大川之勇而又先甲三日以法乾之剛後甲三日以法坤之順則乾始坤終復見天地之泰而不蠱矣按甲之先三爻爲乾後三爻爲坤此卦從泰變來故如此解若鄭康成之辛丁二義考字書無丁寧自新之說來瞿唐之夾于艮巽之中又難解三日之取象余故辨之不然則蠱與隨錯下三爻在先宜錯隨下卦之震上三爻在後宜綜艮而爲震乎並記之以俟知者

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

孔子彖傳謂伏羲卦名蠱者以其體言則剛上而柔下以其德言則巽而止故名爲蠱也

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

文王彖辭言蠱元亨言天氣下降則地天泰而天下治也先甲云云者言坤爲上卦之終乾復爲下卦之始終則復始亂極而治乃天行之自然也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

君子觀于此思世不可以終蠱也於是振作其民

讀易辯疑

上經

卷

而與以更新自育其德而修己以敬庶幾蠱其可治矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

周公爻辭以陰居陽陽爲父道父之蠱也喜其在初蠱猶未深有子考无咎然必操心危慮患深而後得終吉

象曰幹父之蠱意承考也

意承考正所謂先意承志諭父母于道也此爻以商紂言微子似之

九二幹母之蠱不可貞

以陽居陰陰爲母道母之蠱也不可貞言不可過于激烈所謂下氣柔聲幾諫是也此爻箕子伴狂似之

象曰幹母之蠱得中道也

以九居二不激不隨故曰得中道

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三過剛不中未免失之憤激似小有悔然无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

象則諒其不得已之心謂不但无大咎究竟有何

讀易辨疑

上經

完

咎乎此爻比于似之

六四裕父之蠱往見吝

以六居四陰柔過甚有兌說之象順非而澤者也

故曰裕父之蠱往見吝言以裕蠱之子往而爲幹

蠱之事立見其吝已

象曰裕父之蠱往未得也

往未得未得幹之道也此爻九侯鄂侯似之

六五幹父之蠱用譽

諸書皆云五能任二多譽之臣來註以比宋仁宗仁柔而得韓范歐蘇余竊疑六五君位也此是中

興之主光大前業者如漢之光武唐之肅宗宋之高宗似之用譽者聲名洋溢乎中國也

象曰幹父用譽承以德也

是前人蠱而後人承之以德所謂克蓋前愆是也此爻周宣王似之

上九不事王侯高尚其事

所謂天子不得而臣諸侯不得而友者伯夷似之象曰不事王侯志可則也

卽論語不降其志孟子廉頑立懦是也愚疑六五取本卦震驚百里不喪七鬯之象上九取艮兌西

讀易辨疑

上經

百

山之象又按隨蠱二卦蠱綜隨則蠱之上九來居隨之初初六往居隨之上是剛來而下柔也隨綜蠱則隨之初九居蠱之上上六下居蠱之初是剛上而柔下也卦德卦爻卦錯卦綜卦泰卦否莫不皆然詳玩之自得

臨元亨利貞至於八月有凶

臨元亨利貞至於八月有凶

伏義卦名臨者以二陽在內出臨四陰也文王彖辭謂占得此卦者當得大亨利于正固所以利正固者以至八月有凶故也

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應

孔子彖傳謂伏義卦名臨者以其象則陽剛浸長其德則澤說而坤順其體則以二之剛中應五之柔中故名臨也

大亨以正天之道也

文王彖辭言元亨利貞者蓋以陽臨陰則陽日進而陰日退乃上天自然之道也

至于八月有凶消不久也

其言八月有凶者蓋臨乃十二月建丑之卦至八月建酉之月則臨終爲觀四陰競進陽氣之消不

讀易辯疑

上經

五

多時已此所以利貞也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

君子觀此象則設澤官以教思乎民而无有窮止之時盡地利以容保乎民而无有疆界之別也无窮卽記春誦夏絃秋學禮冬讀書之時无疆又天下一家中國一人之義也

初九咸臨貞吉

周公爻辭以二陽初出四陰皆在臨蒞之中故曰咸臨且以陽居陽故正而吉也

象曰咸臨貞吉志行正也

初非以陽凌陰蓋志欲行正道以化陰邪之小人耳

九二咸臨吉无不利

二陽同心二又剛得其中故吉无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

未順命以綜卦之象言也觀卦異命在上坤順在下是順命之象綜臨則巽變兌而非命順在上而不在下故云云本義云未詳余故辨之來註云未順五之命似无着落至于初與二皆言咸臨者臨之初與二卽觀之上與五彼皆君子无咎故此亦

讀易辯疑

上經

五

皆咸臨吉也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三不中正其卦爲兌說蓋以甜言蜜語籠絡乎人者故无攸利正與二之中正反既憂之以其近于正體所訓恐懼致福憂之象也故无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

位不當以六居三位不中正也咎不長言人能恐懼修省雖有咎亦不致長久也

六四至臨无咎

余謂至卽至哉坤元之至四入坤體故有說而順

之象所以无咎

象曰至臨无咎位當也

位當以陰居陰位也觀六三之位不當可知

六五知臨大君之宜吉

本義謂六五不自用而下應九二是其知人之明

故曰知臨來註云五變坎坎為通為知恩疑二說

无據竊謂知臨即坤本卦六五黃中通理之義大

君之宜即正位居體之義吉即黃裳元吉之吉

象曰大君之宜行中之謂也

六五居尊剛柔得宜行以臨之適得其中道也初

讀易辭疑

上經

三

九但志行正若六五則大權在握不但志而已故

但言吉而不言貞以別于初

上六敦臨吉无咎

敦取坤土厚載之象居上而有敦厚之德則容保

无疆博厚配地自是吉而无咎

象曰敦臨之吉志在內也

內字有作海內者有作內二陽者余疑不然上與

三應三以甘言臨人其志在外上則以實心相孚

其志在內此所以得吉也

坤下八月綜臨錯大壯

觀盥而不薦有孚順若觀官與反大象觀字及大觀以觀之觀並同

伏養卦名觀者官觀也為視神之所其象以異木

立于坤土之上中有門闕以通往來故名觀也文

王象辭謂觀之為卦八月之卦也其時行嘗祭之

禮主皂者方盟手于盤尚未薦辛而其誠敬之實

心已能使觀者仰望之而奉若不違已順仰也若

順也

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

孔子象傳謂伏養卦名觀者以九五大觀在上其

德則順而巽其體則中正以觀示於天下故名觀

讀易辭疑

上經

三

也

觀盥而不薦有孚順若下觀而化也觀化之觀如字六爻觀字及觀

天觀民之觀同

文上象辭言九五在上以中正之道示天下下皆

觀之而感化即詩之所謂奏假无言時靡有爭也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下

服矣

然下何以觀而化觀天之神道而四時不忒孔子

不曰天何言哉四時行乎聖人法天亦以神道設

教而天下無有不服者矣即中庸所謂使天下之

人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右卽記之所謂明命鬼神以爲黔首則百衆以畏萬民以服也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

省方巡省四方也卽古巡狩之禮觀民卽命太師陳詩以觀民風命市納價以觀民之好惡也設教卽記修其政不易其俗齊其教不易其宜也方取地方之象民取爲衆之象指下坤也設教取上巽以申命之象

初六童觀小人无咎君子吝

讀易辯疑

上經

夏

周公爻辭初六童觀易云凡觀之道不利遠者以遠止可聞而不能觀也初在下位又以陰居之如童稚之觀于門外不能遠有所見也此在小人則不識不知順帝之則可以无咎若君子正當利見大人而亦比于童觀則吝矣

象曰初六童觀小人道也

見君子自有君子之道不可同于小人意疑卦象上互艮爲門二居中初在外又艮爲少男童之象初陽故言童二陰故言女也

六二闚觀利女貞

闚卽鑽穴隙相窺之窺字傾頭于門內而邪視之也六二以陰居陰乃女子不出戶庭之正道故利言外有非女不利之意

象曰闚觀女貞亦可醜也

言傾頭邪視在女且可醜而况男子乎

六三觀我生進退

本義以生爲行來註以生爲我所生之陰陽愚觀外爻惟三與五曰我生疑初遯矣若三在下卦之上其位居陽五在上卦之中而又有陽陽生陰殺則生字卽陽字也三位陽當進以六居之又宜退

讀易辯疑

上經

夏

故觀我之陽生陰至以爲進退如孔子之可以仕則仕可以止則止也故象曰未失道

象曰觀我生進退未失道也

六四觀國之光利用賓于王

卦象下坤爲國上艮爲光四近于五得以觀國之光而利爲賓于王也王指九五周公爲四勸駕也

象曰觀國之光尚賓也

言五能賓禮賢臣爲五表德也

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正以居尊位大觀在上下觀而化君

子之德風也何咎之有

象曰觀我生觀民也

九五之觀我生非同三之自觀而已觀之民而民亦無不聞風向化也有孚順若正是此爻

上九觀其生君子无咎

上陰也而陽居之則陽之往來上不得而主之故不曰我生而曰其生我者親之也其者外之也然喜其為陽也故亦得君子之无咎

象曰觀其生志未平也

平安也位陰而陽偶居之其何敢安乎爻為上喜

讀易辯疑

上經

屯

象為上慮也愚按觀之上九以陽居陰故曰志未平綜為臨之初九則以陽居陽故曰志行正觀之九五以陽居陽故曰君子无咎綜為臨之九二則以陽居陰故曰未順命故繫辭曰八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣又曰六爻相雜惟其時物也於此等處見之又二陽在內四陰在外陽長陰消將成泰象陽臨乎陰此卦之所以名臨也二陽在上四陰從之聖作物睹近天子光陰仰乎陽此卦之所以名觀也故曰八卦以象告

三三離上

綜賁錯井

噬嗑亨利用獄

伏羲卦名噬嗑者象從否與頤變來否之變而為頤頤之中有物作梗勢必嚙之而後口可以合象人之中有強梁作梗者必去之而後安故名噬嗑文王彖辭謂噬而得合此亨道也占得此卦者利於用獄

象曰頤中有物曰噬嗑

孔子彖傳謂伏羲卦名為噬嗑者以頤中有物故名之也

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上

讀易辯疑

上經

賁

行雖不當位利用獄也

文王彖辭謂噬嗑亨利用獄者以象言則內剛外柔是分也以德言則下動上明兼有也以體言則震之雷與離之電相合而為章離中之柔得以居中而上行于五雖云五乃陽位不應柔居然剛中有柔不失之刻以之聽訟用獄正所利也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

先王觀于此思罰所以入人之罪不可不法離日之明而使之无所枉撓法所以繩下之愆不可不法震雷之威而令其有所整飭即書之所謂惟明

克允也

初九履校滅趾无咎

周公爻辭震爲木校之象初在下履之象在否則下二陰趾也今變爲震則止一奇是滅趾之象无咎者以其初犯也

象曰履校滅趾不行也

言小懲大戒後不敢再行其惡也

六二噬膚滅鼻无咎

二有中正和柔之德民不忍欺故其用獄如噬肉皮之易或有強梁者卽加以滅鼻之刑亦彼自

讀易辨疑

上經

夏

取于二无咎也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

以二遇剛惡之人不容不嚴刑也滅鼻取艮爲鼻之象

六三噬臍肉遇毒小吝无咎

臍音昔乃肉之有骨者喻人之驚驚三不中不正治之不服有遇毒之象夫噬而遇毒宜其小吝然三剛中有柔可以无咎

象曰遇毒位不當也

言以六居三其位不當故小吝耳

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

按古人聽訟必先令訟者納鈞金束矢而後爲之聽斷鈞金銅也納之以見其不虛束矢百矢也納之以見其非枉四正順中之物乃乾金之象又互卦爲坎乃弓矢之象四噬難治之獄而能得其金實矢直之情民可无冤矣然民命所係必利於艱而心無易忽利于貞而事无曲枉所謂欽哉欽哉惟刑之恤哉乃見仁恕之吉矣

象曰利艱貞吉未光也

以四近離明恐未得如日之光故須艱貞也

讀易辨疑

上經

軍

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

五本乾奇之位金之象也以坤陰偶居之黃之象也故曰黃金况五以柔中之德其用獄也如噬无骨之乾肉雖得其中堅之情尤須正而无私常存惕厲惟恐有失出入之蔽乃可无咎蓋六五奉天子民其責更重故不言吉而止言无咎

象曰貞厲无咎得當也

言必如此然後用刑得當也

上九何校滅耳凶

按坎爲耳今既荷校則木加于頸安得不滅耳

故凶蓋怙終不悛罪大惡重者

象曰何校滅耳聰不明也

蓋耳司聰既已滅耳宜其聰之不明矣按噬嗑與賁相綜一明刑弼教一假武脩文皆王者治天下之大道也易豈虛作哉

三三

離上 綜噬嗑錯困

賁小利有攸往

賁彼偽反

伏羲卦名賁者聖人仰觀俯察見交泰之世正宜假武修文卦象有離文明艮光輝之意故名賁賁飾也文王象辭謂占得此卦者乃文明之象當得

讀易辨疑

上經

重

亨通小利有攸往

象曰賁亨 柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

孔子象傳謂柔言賁亨者泰卦上六之柔來交九二之剛而為文明之離故亨又分乾三連九二之剛上而文上六之柔而為光輝之艮以位則外剛內柔以象則艮止于外故小利有攸往天之文也文明以止人文也

以德則內文明而外艮止不使文勝于質此人之文也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

故觀乎天文以之可察時變凡天道之寒來暑往一剛柔之上下變通也所謂尚消息盈虛天行也觀乎人文以之可化成天下凡聖王之化民成俗一文明之艮而止也所謂進退存亡不失其正也愚按文屬陽剛質屬陰柔所以柔來文剛則亨剛上文柔則小利有攸往明示以文不可過質之意禮者寧儉喪易寧戚于此見之

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

君子觀于此法火之明而凡禮樂文章紀綱法度

讀易辨疑

上經

重

之庶政必熾然有文不使素亂至于刑獄无敢有妄折以矜其明察者蓋文明之世正刑措之時也本義謂庶政事之小者刑獄事之大者故不敢折後迷因而不敢恩謂賁可以化成天下大莫甚焉何不可折獄且象不曰不敢而曰无敢是使民无訟之光景也敢附辨之

初九賁其趾舍車而徒

周公爻辭初在下故以足之趾象之噬嗑初爻滅趾大壯初爻壯于趾可例觀以九居初賢人君子之隱處下位者舍車而徒上互為坎坎為輿車之

象外卦艮艮爲門車在門外舍車之象初畫乾行
徒步之象

象曰舍車而徒義弗乘也

蓋初與四應方疑四爲冠換之于義不可乘也

六二賁其須

愚謂須者相須以成其賁也卽待字意泰之上六
須九往而後來居二是賁其須也

象曰賁其須與上與也

言九二動而往上上九動而下二是與之俱與也

若云須三似无着落

讀易辨疑

上經

重

九三賁如濡如永貞吉

九三以一陽居於坎水二陰之間有沾濡沉溺之

象故望其永守陽剛之正則入水不濡而吉矣

象曰永貞之吉終莫之陵也

三能永貞自當得吉二陰究竟不能陵逼也愚謂

蔡伯喈曠代逸才而濡于董卓荀文若有王佐之

才而濡于曹操李太白斗酒百篇而濡于永王璘

皆不永貞者也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六四近五爲國大臣與初爲正應見其高節求之

益專有賁如皤如白馬翰如之象然四雖居坎中
似寇而實非寇蓋意欲求初之陽以自輔耳

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四正當坎位故疑其寇然匪寇婚媾究无尤尤
也諸書皆以三爲寇謂四欲求初爲三所阻然三

實匪寇愚不解爲三所阻從何見得且象言匪寇

是三則是三之象而非四之象三之濡如又何以

稱焉故特辨之

六五賁於丘園束帛戔戔吝終吉

五居坎體正固之象六則陰之束帛戔戔之象戔

讀易辨疑

上經

重

戔言其淺小也然禮物雖薄中心可取始若吝而

終得吉取禮奢寧儉之意

象曰六五之吉有喜也

有喜正小利有攸往之占也

上九白賁无咎

以九居上則文極而還淳反朴白賁之象也此正

文明以正何咎之有所謂先進於禮樂野人也

象曰白賁无咎上得志也

上得志卽如用之則吾從先進也殷尚白故六四

上九皆然

䷗ 坤下 九月 綜復錯夫

剝不利有攸往

伏羲卦名剝者以一陽在上五陰相侵陽將剝落故名之也以比一君子在上而衆小人害之之象文王彖辭謂占得此卦者在君子宜无道則隱不利於往而盛仕也

彖曰剝剝也柔變剛也

孔子彖傳謂伏羲卦名剝者剝落之義也柔欲變去其剛而使從己之柔也故名剝

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消

讀易辨疑 上經

五

息盈虛天行也

文王彖辭言不利有攸往者以小人勢長不可往就其害也其德則坤順而艮止不宜往之象可觀而知之也然此乃天道消息盈虛一定之數君子安得不尚之哉

象曰山附於地剝上以厚下安宅

君子觀于此象正當法坤厚德載物之象以久安乎下使各得幹止攸寧則又以人事挽回天行之道也

初六剝牀以足蔑貞凶

周公爻辭謂牀人所賴以安寢者初在下而剝之是剝牀之足也床足既滅正人危矣故凶

象曰剝牀以足以滅下也

以滅下言貞凶之故也

六二剝牀以辨蔑貞凶

言剝牀以辨則漸上矣滅貞凶與初同

象曰剝牀以辨未有與也

本義謂未太盛似與爻義不合愚疑六二柔順中正若五得陽剛二有所與或不至有蔑貞之凶其如未有與何

讀易辨疑 上經

五

六三剝之无咎

此剝字就卦名言謂剝卦爻中之无咎者

象曰剝之无咎失上下也

以三在五陰之中獨與上應尚知有君子而不與已以上之二陰已以下之二陰同剝上也

六四剝牀以膚凶

六四漸與上近有剝牀及膚之象凶之象也

象曰剝牀以膚切近災也

切近災凶之故也

六五貫魚以宮人寵无不利

六五近上而有柔中之德小人之可與爲善者也
若能使衆陰魚貫而進如官中婢妾聽命于君
則得坤順之德无不利矣
象曰以官人寵終无尤也

終无尤五爲陰爻之終无柔變剛之罪矣

上九碩果不食君子得與小人剝虛

一陽在上碩果不食之象君子得與下坤爲與一
陽安止其上是得與之象小人則思害君子而剝
其虛矣虛取一陽在上覆庇五陰如人之居虛也
象曰君子得與民所載也小人剝虛終不可用也

讀易辨疑 上經

五

君子得與則如坤之載物而民得沾其厚下之恩
小人剝虛則如室之傾圯幾有宅而不得安也小
人可不思哉

䷧ 震下 十一 綜剝錯姤

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

伏羲卦名復者聖人仰觀俯察見陰極而陽復反
如人之去而又來也故名復文王彖辭以爲陽既
復來亨之道也故陰至而出也雖剝而陽尚存陰
消而入也遇坤而陽自若一出入何疾之有由

是而臨而泰而大壯而夬而乾朋日見其來何咎
之有計其反復之道不過七日又利有攸往而動
无不順已此其亨爲何如者

彖曰復亨剛反

孔子彖傳謂文王言復亨者以剛反于內也

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

其德則鄰而以順行動則有爲順則不逆是以出
入无疾朋來无咎也

反復其道七日來復天行也

至于反復其道七日來復則天道之消息盈虛其

讀易辨疑 上經

五

行自然如此无往不復于此驗之矣

利有攸往剛長也

其利有攸往者剛浸而長陰柔退避又何不利之
有哉

復其見天地之心乎

因而歌思吟咏之曰復其見天地之心乎夫維天
之命於穆不已維地之功坤厚載物生理原无間
斷今于復見之矣

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不
省方

先王觀于此知微陽之不可不養也于冬至陽生之日閉關而不輕開法坤之剛也商旅不行于道途君公不巡遊于方岳卽月令所謂君子齋戒處必掩身以待陰陽之所定也

初九不遠復无祇悔元吉

周公爻辭不遠卽七日也自坤六爻至復初爻其數計七復旣不遠悔從何來故不至于悔而後復此所以爲元吉也

象曰不遠之復以修身也

言身不可一日不修不遠復不至于悔正所以修身也

讀易辨疑

上經

要

身也

六二休復吉

謂其柔順中正乃復之休美者故吉

象曰休復之吉以下仁也

以初爲積果之仁而二能柔順以下之也仁如桃仁杏仁之仁果之核也

六三頻復厲无咎

復以陽爲主三本陽也而以六居之未免雜于陰柔宜有咎矣然喜其爲三之陽則又有頻復之象能于此而惕厲以自勉可以无咎

象曰頻復之厲義无咎也

頻復能厲宜其无咎矣義以理言

六四中行獨復

五陰惟四居中故曰中行獨復者言惟四與初陽相應雖曰陰柔獨四異于二三也

象曰中行獨復以從道也

言從反復之道也卽彖辭道字

六五敦復无悔

以六居五似有悔矣然能安土敦乎仁故无悔

象曰敦復无悔中以自考也

讀易辨疑

上經

要

言五以中正之道自成其復也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

復至於上則陽極陰生故曰迷復凶有災眚與出入无咎反用行師終有大敗與利有攸往反以其國君凶上坤爲國下震爲君至于十年不克征則龍戰于野其血玄黃之象又與復亨反此皆周公爻辭所有之義諸書未詳余故辨之

象曰迷復之凶反君道也

君道以陽爲主此正陽消陰長之時非七日來復

之初已此君子所以尚消息盈虛也哉

三三乾上 綜大畜錯升

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

伏義卦名无妄者愚謂有二意凡陽實陰虛卦上為乾下為長子內外皆陽无妄之德也是為无所虛妄若從否變來則天地不交之時忽聞雷聲无妄之象也是為未嘗期望象辭匪正有眚謂无所虛妄周公爻辭无妄之災又未嘗期望因詳辨之文王彖辭謂占得此卦者當得大亨而利于正以固若不正而妄則有眚不利有攸往

讀易辯疑 上經

彖

彖曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

孔子彖傳伏義卦名无妄者剛自外來而為主于內卦之體動而健剛中而應卦之德故名之也文王彖辭言元亨利貞者大亨以正乃上天之命即中庸天命之謂性也其匪正有眚不利有攸往者既言无妄而又匪正以往將安往哉即言不忠信行不篤敬雖州里行乎哉天命即上天命不祐言人不能自保其天命行矣哉難之之辭也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

言天下雷行震動發生萬物各具一太極是物皆與以无妄也先王觀此象法之以茂勉對越乎天時以養育萬物使各得遂其无妄之初也來註以剛自外來為匪正余大疑之蓋此卦從否變來非綜大畜若依先生之說則大畜之初亦剛也豈獨不可以為主乎考凡否泰卦變皆是一卦中或剛上柔下或柔上剛下自相顛倒惟此卦不然乃剛從外面忽來為成卦之主所以謂之无妄言不期望其來而來也本義未詳故特辨之

讀易辯疑 上經

彖

初九无妄往吉

周公爻辭言此正剛來為主之爻以九居初何往不吉

象曰无妄之往得志也

得志即所謂无入而不自得也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

六二原是坤田天下雷動正當耕菑之時今二以陰柔上動下止有不耕穫不菑畲之象然九五在上剛中而應故又利有攸往董仲舒云正其誼不謀其利明其道不計其功張南軒云无所為而為

之謂之天理此爻之中正似之

象曰不耕穫未富也

未富言二无心于富也因爻陰乏故象之耳

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

此爻取象于坤正二象坤爲牛三近于巽爲繫故

曰或繫之牛此否未變无妄時也既變則卦爲雷

雷爲足爲動行人之象剛來爲主改坤爲雷則坤

牛爲行人所得之象行人既得則邑人自失其牛

矣非災而何然事出意外故曰无妄之災邑人亦

從坤三爻取象

讀易辨疑

上經

臺

象曰行人得牛邑人災也

加一也字孔子嘆其果出意外也

九四可貞无咎

以九居四不中不正疑于有咎然无妄以陽剛爲

主四又應初能常守其正而不至于匪正則无咎

矣

象曰可貞无咎固有之也

天與无妄物物皆然我固有之非妄也

九五无妄之疾勿藥有喜

愚按以九居五陽剛中正何疾之有以其應二之

陰故曰疾然不期其有而有可不藥而喜也

象曰无妄之藥不可試也

以試卽妄也王荊公曰知妄爲妄卽妄是真認妄

爲真雖真亦妄此之謂也

上九无妄行有眚无攸利

以九居上陽剛无妄但上宜靜不可行行則有災

眚而无攸利愚謂上陰也又下應六三之陰故三

有災而上亦有眚

象曰无妄之行窮之災也

言无妄至上不當復行乃行與三應是窮上反下

讀易辨疑

上經

臺

自取其災矣按初九九五元亨之爻六三上九匪

正有眚之爻六二九四利貞之爻

三三

乾下
艮上

綜无妄錯萃

大畜利貞不家食吉利涉大川

伏羲卦名大畜有二義彖言畜養爻言畜止文王

彖辭言天地交泰之後萬物盡在包畜之中一陽

上升山光發越故名爲大畜其占爲利貞以人事

言則互爲順卦賢人君子宜食祿于朝非若坤爲

家之象也故利涉大川以展其濟世之學庶不負

所畜之大已

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

孔子彖傳以爲大畜既剛健矣而又篤實輝光日新其德是乾之健與艮之光日新而不已也

剛上而尚賢能止健大正也

上九一爻陽剛在上是尊尚賢人之象言其卦德則能止健言利貞者大正之謂也

不家食言養賢也

上卦爲艮順養賢人則內君子而外小人吉之道也

利涉大川應乎天也

讀易辨疑

上經

彖

利涉大川者以艮雖止象然一陽在上則應乎乾天之健行不息也諸書模糊余特辨之似稍明悉象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

本義謂不必實有其事但以象言之余疑不然夫天氣也交泰之後陽氣下降然无得而見但見山中寶藏與焉是天在山中之象君子觀于此象因之以多識前言之言行以培畜吾之心德使之日新又新亦如山得天之氣下行而篤實光輝也即孟子所謂克實之謂美克實而有光輝之

謂大也

初九有厲利已

周公爻辭俱就畜止說初與四應四陰畜止乎陽者是初之厲故利已而不往

象曰有厲利已不犯災也

以大畜之初九即无妄之上九彼則行有告今以陽居陽故不犯其災告也諸爻皆綜无妄細玩自得

九二與說輟

此爻與小畜六三同皆坤綜爲乾坤爲與變乾則

讀易辨疑

上經

彖

說輟但彼不中不正此則五陰在前欲以畜二故二以脫輟不前爲可

象曰與說輟中无尤也

言二雖說輟中心无怨尤之意

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

乾爲良馬互震爲大塗三全乾體故有良馬奔逐健行不息之象然高山在前二陰見阻宜艱深正固閑習輿衛庶幾攸往而无不利已愚按輿取上爻坤象所以載者衛取互爻震卦所以禦患者

象曰利有攸往上合志也

上合志言三欲進而與上共成篤實輝光之志也
六四童牛之牯元吉

諸書皆以童牛爲初言四能畜惡于未形余大疑
之夫初陽也四陰也聖人扶陽抑陰豈反以陰畜
陽不知大畜之六四卽无妄之六三故綜之爲童
牛童字從艮少男兌少女少字取象牯則取木縛
其角以防其觸從震木艮止取象乾爲首二陰開
張于上又牛角之象也童牛既牯不能觸抵以象
小人有制不能肆害君子正六四之陰不能畜初
九之象大吉之道也

讀易辨疑

上經

畜

象曰六四元吉有喜也

此又綜无妄爲災喜字正與災字反

六五豮豕之牙吉

豮音焚拔也坤爲田豕田中之禽也願內二陰豕
口中上下牙齒也山中野豕其牙能碎石拔木周
公以比小人之爲害豮而拔去則不能肆其惡何
吉如之豮取卦震動之象

象曰六五之吉有慶也

言小人箝口世道之慶也來註以牙爲找不是齒
牙恐豕字无所安賴

上九何天之衢亨

衢四通八達之路何者驚喜之辭言四五二陰既
不能畜陽又是純陽世界何其通達而无阻塞之
意

象曰何天之衢道大行也

道大行卽象利涉大川之謂綜无妄初爻得志之
象也來註以何爲荷始起之義歷引以證未免太
繁矣余故辨之

三三

與大過錯无綜

願貞吉觀願自求口實

讀易辨疑

上經

巽

伏羲卦名願者以人之食下齒動而上齒不動今
上卦艮止下卦震動又震仰孟艮覆碗皆願養之
象也故名願文王彖辭謂願養也惟得其正乃吉
正不正于何知之觀其所養我之人貞不貞也自
求口實謂自求我之所以養者貞不貞也二者皆
貞方可言吉

象曰願貞吉養正則吉也觀願觀其所養也自求口

實觀其自養也

孔子彖傳謂文王彖辭言願貞吉者以養得其正
則吉也言觀願者觀其所養之道如齊宣于孟子

欲養弟子以萬鍾非其養之道矣自求口實觀其所養者非道非義祿以天下弗視也

天地養萬物聖人養賢以及萬民願之時大矣哉

且夫願之爲道在天地則養萬物在聖人則養賢以及民是一願而天地也聖人也賢也萬民也皆于此見之願之時不誠大哉

象曰山下有雷願君子以慎言語節飲食

君子觀于此以之慎言語而非禮不言以之節飲食而非義不食庶幾不妄動而知止合于願之貞吉矣

讀易辭疑

上經

彙

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

周公爻辭靈龜神物以比其貴朵頤垂涎也言以九之陽剛居初如靈龜之可貴而何以與陰應觀之遂起朵頤之思凶之道也此爻又如任啟之入京探微書虛藏用之指終南是已

象曰觀我朵頤亦不足貴也

即使不凶而鮮廉寡耻亦不足貴已蓋甚鄙之之辭

六二頤願拂經于正願征凶

六二有中正之德而自養于下如稼穡維實代食

維好之義大拂養賢經常之道已二于此時若不安于猷祇而上求正願則往而得凶矣五指五取

艮山之象

象曰六二征凶行失類也

言二當隱不當行行則自失其中正之類卽此是凶矣

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

諸書以貞凶二字連讀謂既拂于頤雖正亦凶惡疑貞字連上讀言六三不中不正拂于頤之貞者故凶對彖辭頤貞吉言也十年勿用余疑是戒辭

讀易辭疑

上經

彙

言雖十年不得其養亦勿用求之于上求之終无所利也與本義異

象曰十年勿用道大悖也

十年勿用者以於觀頤之道未免大悖耳按此卦下三爻是自求口實之象上三爻是觀頤之象

六四頤願吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六四大臣也當爲人養者乃反養初之賢似顛倒于頤矣然爲國養賢何吉如之然必如虎之視物眈眈而極其專虎之欲食逐逐而不舍乃可以无咎

象曰頤頤之吉上施光也

上施光言四能爲君養賢以及民則四之施卽君之施有光于頤道多矣

六五拂經居貞吉不可涉大川

言聖人養萬民乃經常之道也今五陰乏不自養其民而養賢以及之似拂養萬民之常道矣然養賢以及民正養道之貞五能居貞而不以煦煦爲恩乃順道之吉者若必欲博施濟衆如涉大川則堯舜猶病矣其可哉

象曰居貞之吉順以從上也

讀易辨疑

上經

聖

以五柔中而不操切惟順以從上九之賢所謂爲

天下得人者是也

上九由頤厲吉利涉大川

上九乃君所倚任以養萬民者則凡人物之生皆由之以得全然必憂勤惕厲方不負君心而吉如禹稷之由已是也爲上計之須爲濟川之舟楫普濟斯民可也

象曰由頤厲吉大有慶也

言君民皆賴以爲慶非僅小補已也

三三

巽下

錯頤无綜

大過棟橈利有攸往亨

伏義卦名大過者以四陽在中其勢太甚故名之也文王彖辭謂四陽居中上下二陰不勝其任故有棟橈之象必利有所往乃亨

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也

孔子彖傳伏義卦名大過以陽之大者過也文王言棟橈以初爲本上爲末二爻皆陰是本末皆弱也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

以卦之德則剛雖過而二五得中下巽上說以行

讀易辨疑

上經

聖

所以利有攸往乃亨也

大過之時大矣哉

蓋時當大過太剛則折宜濟以柔內巽則沉潛而入事理外說則和順而協人情可見大過之時乃極難處之時不誠大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

夫水在上木在下是澤滅木之象君子觀于此法巽木之獨立而不恐懼兌澤之悅豫而遯世無悶焉

初六藉用白茅无咎

周公爻辭初爲巽體白茅之象也大木在上承藉以茅之柔且潔者自可无咎

象曰藉用白茅柔在下也

言上剛而下承之以柔則是小心敬謹不致敗事矣

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

楊取巽爲楊枯取卦大過言楊雖枯而下生根株如老夫得少年之女妻尚能生育故无不利

象曰老夫女妻過以相與也

過以相與言雖大過之時而以二之女妻濟九之

讀易辨疑

上經

卷

老夫是陰陽相濟而成生育之功也諸書皆謂二

比于初陰爲得女妻不知何義愚謂九陽即夫二

陰即妻本爻取象未爲不可

九三棟桡凶

九三居卦之中棟之象以其過剛而折故有棟桡之意

象曰棟桡之凶不可以有輔也

愚謂三已剛矣又輔之以九故不可有以比人之剛復自用者

九四棟隆吉有它吝

以九居四剛柔兼濟棟之隆然而起者以比大臣之有才有德自當得吉也但不可有它有它則吝矣諸書皆以它指初愚疑初乃无咎者何吝之有或言以九居四有沉潛剛克之吉但勿復以六居四耳指陰柔說非專指初

象曰棟隆之吉不桡乎下也

愚謂三在四下有棟桡之凶四則不似三之棟桡于下也一說不桡敗天下之事並存之

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

楊已枯矣而反生華是精華外洩本撥而未榮如

讀易辨疑

上經

卷

老婦不能生育雖得配于少壯之士夫即曰陰陽爲耦可以无咎而年不相當又何能有譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

言雖生華然本實先撥安能長久亦可醜則又鄙之也

上六過涉滅頂凶无咎

當大過之時以六居上陰柔極矣有過涉滅頂之象此忠臣義士捐軀報主者乾爲首今止見澤水而不見其頂是頂滅于水中已夫身既亡矣安得不凶然殺身成仁何咎之有

象曰過涉之凶不可咎也

言如此之人誰可咎乎愚細玩大過一卦似指封事蓋大勢已去國事日非忠臣義士國之棟梁也皆摧折而攸往如微子之去箕子之伴狂是也獨立不懼遜世无悶伯夷東海之避是也初六則文王之小心翼翼九二則武王之末受天命九三則紂惡益甚衆叛親離大厦非一木之支九四則微子比干箕子膠鬲相與輔相之有它則言不聽而他往矣九五則牧野之師其時紂尚在君位老婦得其士夫則殷商之旅其會如林何可久不久而

讀易辯疑

上卷

彖

前徒倒戈也上九則三仁與夷齊叩馬是也敢附于末以脩觀覽

三三坎下

與離錯无綜

習坎有孚維心亨行有尚

伏羲卦名坎者以二陽陷于陰中從坤卦變來則是平地之中忽有窒碍坎險之象也故名坎文王象辭言習坎者上坎下坎重習之象也有孚維心亨言人當重險之來能實心寧耐即中庸素位而行不願乎外之意心自亨通即無入不自得之意行有尚言心既安定自能成出險之功也

象曰習坎重險也

孔子象傳謂習坎重險之象也

水流而不盈行險而不失其信 維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

文王彖辭謂有孚者言水之性不舍晝夜行險而不失其信所謂流水之爲物不盈科不行也維心亨者乃陽剛居陰之中天德常神故利害變故不能移而心自亨即內省不疚夫何憂何懼也往有功則沛然德教溢乎四海也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其

讀易辯疑

上卷

彖

國險之時用大矣哉

然人但知水之險而不知險之用今以天言之天之高不可階而升是天之險也地之險如山川丘陵之不可踰是也人之險則王公據形勝之地高城深池以守其國是也一險而三才共之險之時用不誠大哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊仍也下水方去上水又來也君子觀于此以常德行法水之有孚而不變習教事法水之重流而不已也常德行即明明德習教事即在新民

初六習坎入于坎窞凶

周公爻辭初居重坎之下故曰習坎且入于坎窞之中其陷溺愈深凶之象也

象曰習坎入坎失道凶也

失道失有乎心亨之道所謂其何能淑載胥及溺而已

九二坎有險求小得

二處重險之中是坎有險矣然能剛中自處故小有得如人臣當國家之多故能大節自持不爲所搖雖不能弘濟時艱猶可維持萬一

讀易辨疑

上經

卷

象曰求小得未出中也

未出中申明小有得之故言二既剛中何以小得以其正在險之內尚未得出也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之字訓往言此坎方往彼坎又來也險且枕言三望面前則上坎方來望後面則坎在枕後險而又險入于坎窞矣勿用者言時勢至此無所用其功矣

象曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

來註詳舉錯綜諸卦以象樽酒缶似養且蓋愚

謂古以酒爲明水又互卦有震仰盂艮覆碗合之得順則象取本卦更簡而切本義以貳爲益又云

陸氏釋文无貳字愚考損卦貳簋可用享則簋貳可以不疑大率此爻言國家當坎險之秋人臣當

盡忠誠以報上因君之明而起沃其心不可繁文縟節彰君之過意樽酒一尊之酒也取坎象簋貳

用缶在瓦甕取仰孟覆碗象納約者言納此菲薄之物于君也然又不敢自門而獻乃從牆隙間納

之以比人臣忠樸之誠不在庭爭陛諫惟相機陳

讀易辨疑

上經

卷

象曰樽酒簋二剛柔際也

愚疑九五過剛六四大臣以柔事之正當坎險之際自是精神決洽不但三之小有得而已故終无咎

九五坎不盈既平无咎

凡水盈則流而去今五雖陽剛中正尚在坎中故有坎不盈之象然喜五上止有一陰則又有既既平之象既平則出險矣故无咎

象曰坎不盈中未大也

坎既不盈則五之中德未能光大于天下矣唐肅宗之靈武宋高宗之南遷此爻是也

上六係用徽纆寘于棗棘三歲不得凶

機羅皆索名三股曰徽四股曰纆然以六居上皆險極之時无才无德故有此象且置之荆棘叢中之地經三歲之久而不得出凶之甚矣此爻疑以變異爲象異爲纆爲係爲陰木三歲則坎不重則上原三也

象曰上六失道凶三歲也

失道失其有孚心亨之道也

讀易辨疑

上經

彖

三三

離上

與坎錯无綜

離利貞亨畜牝牛吉

伏羲卦名離者以陰附麗于二陽之內中虛而明故名之也文王彖辭言占得此卦者利于正則亨所謂貞者如畜養牝牛乃吉也牛取二五坤順之象坤爲牛也化以離爲女之象

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

孔子彖傳言離者附麗之義也上則日月麗乎天下則百穀草木麗乎土豈人君鼎立三才而可不

思所麗乎惟明而又明无有遺照又麗乎正而非察察之明自然化行俗美天下皆在照之中矣此所以名離也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

文王彖辭言利貞亨者言柔麗乎中正故亨然中正無如牝牛是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

大人觀此法其明兩作而明以繼續乎明普照于四方而无一處之不明也愚謂明麗乎中正即謂所謂日月無私照明明德也化成天下即新民照于四方即明明德于天下也

讀易辨疑

上經

革

初九履錯然敬之无咎

初在下如人履之在足其行不無交相參錯故必敬謹乃可无咎以比人動履之初不可無履水之慮庶作事不至差錯也

象曰履錯之敬以辟咎也

以辟咎申明所以敬之故也

六二黃離元吉

言離之六二得坤中正之爻地黃之色正畜牝牛者故大吉

象曰黃離元吉得中道也

得中道以二得柔順中正之道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

此爻取離爲日之象三在下離之中乃日昃之離
以此人之衰老倘于此時不能樂以忘憂擊缶而
歌鳴鳴則一生无快活之日臨年多嗟嘆之悲所
謂小人長戚戚者凶可知已

象曰日昃之離何可久也

何可久哀之亦喚醒之也

九四突如其來如焚如死如棄如

讀易辨疑

上經

重

此爻取離爲火之象火性炎上以九居四正在火
中三又突來兩火交加將有焚如死如棄如之象
象曰突如其來如无所容也

无所容言必至于棄也四有大過之象故云然

六五出涕沱若戚嗟若吉

此爻取離爲目之象以六居五正向明出治之時
故必常懷憂懼有出涕沱流哀戚嗟呼之象則吉
所謂生于憂患也

象曰六五之吉離王公也

六五之所以得吉者以離爲王公之位任大責重

必如是而後吉也愚此說似得之諸書未安

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

此爻取離爲戈兵之象王用上九出征上九德威
惟畏德明惟明王嘉其有殲厥渠魁脅從罔治之
功是首從分明不及无辜何咎之有

象曰王用出征以正邦也

九五誅凶伐暴蓋以正邦國非黜武也此上之所
以可嘉也

讀易辨疑

上經

重

讀易辨疑上經卷之終

周易二十四卦辨疑

下經 蜀東望九天台老人

李鼎祚

三三兌上

綜恒錯損

咸亨利貞取女吉

伏義卦名咸者從否變來也天地否則不感通咸取無心而感之義聖人見否上九之剛來居於三六三之陰往居于是陰陽應感不復否塞故名咸也余此論與舊說不同文王彖辭謂咸有泰象亨之道也陽來居陽陰往居陰又利貞之象也取女吉者以兌少女之象也本義似泥

讀易辨疑 下經

彖曰咸感也

孔子彖傳謂伏義卦名咸者感通之義也

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也 天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣 文王言亨利貞取女吉者以柔上而剛下陰陽二氣彼感此應以相與其德則以艮之止致兌之說其象則男先而女後有男下求乎女之象是以亨利貞取女吉也由此觀之天地交感而萬物因之氣化形生聖人有以感動乎人心而天下和而不

乖平而不陂然則觀其所感而天地萬物之情可見矣即泰卦天地交而萬物通之說也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤卑山高今山反在澤之下君子觀此知人必虛心自下而後受人之益也

初六咸其拇

周公爻辭則專以心之感物為言初在下亦猶拇在足之下即趾也初在下不當咸者也乃與四應是咸其拇之象

象曰咸其拇志在外也

讀易辨疑 下經

二

志在外言拇雖不能行而初之志已馳于外矣大學之道知止而後有定此不知止者也

六二咸其腓凶居吉

腓腓肚也亦不當咸者六二有中正之德而上應乎五是咸其腓也故凶倘能不咸而居則靜而能安可以轉凶為吉矣

象曰雖凶居吉順不害也

順不害言二有中正之德只當物來順應可免于害而吉矣

九三咸其股執其隨往吝

九三居拇與腓之上互卦有異體是咸其股之象然陽剛不能自主一惟隨人脚根是執着于隨者以此而往必有羞吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

言初與二不處而上應四五之陽今三以九居陽當處者奈何亦不處總之其志在隨人不知以陽隨陰與世波靡其所執持卑下甚矣

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四在下卦之上上卦之下心也心之官則思但當思不出其位則正吉而悔亡若憧憧然忽往忽

讀易辨疑

下經

三

來則三陰三陽如朋之相從紛紛不一不復光大而思亂矣此所以安而後能慮也貞吉者思無邪也憧憧往來三思而後行也朋指上下三陰憧憧意不定行不止之貌

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

未感害所謂先立乎其大者則其小者不能奪也未光大則昏惑而踟躕非虛靈不昧之本體也

九五咸其脢无悔

脢背心肉也此又如佛老之學以寂滅為宗但能无悔而已

象曰咸其脢志末也

志末即物有本末之末言但于末用功夫根本之地則未之知也

上六咸其輔頰舌

言專以虛辭惑人也

象曰咸其輔頰舌滕口說也

因兌為口故象曰滕口說滕字有馳騁誇張之象愚按咸感也若有心思感未免有適莫之弊意必固我之私然無心又恐近玄虛之學故周公六爻皆近取諸身而望之以貞吉悔亡也

讀易辨疑

下經

四

三三震上

綜咸錯益

恒亨无咎利貞利有攸往

伏羲卦名恒者以雷鳴于上則風生于下此常道也故名恒且陽上陰下又常位亦恒也文王彖辭謂凡事得其常道自亨通而无咎然必利于正而固又必利于有所往

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆

應恒

孔子彖傳謂恒取其恒久之義且其象剛在上柔在下位之恒也雷風相與氣之恒也巽而動德之

恒也自初至上六爻皆陰陽相應所以名恒也

恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也

文王言恒亨无咎利貞者以久于其道也久于其道何以亨貞无咎則以天地之道亦不外恒久而不已中庸所謂其爲物不貳則其生物不測也言利有攸往者蓋止言久而不言往則恒有時息矣惟言往則循環无端始終不間斯真可久之道矣日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

讀易辯疑

下經

五

試觀日月得天而能久照是日往月來終則有始也四時變化而能久成是寒來暑往終則有始也聖人久于其道而天下化成仁漸義摩風移俗易亦終則有始也觀其所恒而天地萬物之情可見又何疑于聖人乎

象曰雷風恒君子以立不易方

凡人有所變易則不恒君子體恒之象以立不易方所謂和而不流中立而不倚國有道不變塞焉國无道至死不變一日如是萬古如是也

初六浚恒貞凶无攸利

周公爻辭凡天下可久之道必紆徐以致之初爻巽卦之主宜優游漸入而乃如浚井之深入雖正亦凶无所利已

象曰浚恒之凶始求深也

窮其始求之初卽交淺言深欲速則不達已深取異爲入之象

九二悔亡

二居中位能久而不變故也

象曰九二悔亡能久中也

讀易辯疑

下經

六

九三不恒其德或承之羞貞吝

愚意以九居三恒之貞也周公以與上之陰應故戒之謂三若不恒其陽剛之德或有進于羞辱者雖貞亦不免于吝已

象曰不恒其德无所容也

不恒其德豈但羞夫且无所容皆戒之之語也

九四田无禽

田无禽諸書皆未得愚以卦考之師卦五爻二坎也曰田有禽比卦二爻變坤曰失前禽是皆以坎爲禽今恒卦若九居五是坎卦田有禽之象不在

五而在四故曰田无禽

象曰久非其位安得禽也

說得明白妙在久字雖恒之義實九之音也來註支離不妥

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

以六居五恒之德正矣但在婦人則吉夫子則未免于凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

婦道宜柔從一陽以終所謂以順爲正也若男子則裁制于禮義之當然而亦從婦之柔順所謂是

讀易辯疑

下經

七

焉得爲大丈夫乎故凶

上六振恒凶

上六全乎震體操切紛更有喪元氣故凶

象曰振恒在上大无功也

大无功所以冷其躁妄之心也王安石之力立新法此爻似之

䷧

艮下六月

綜大壯錯臨

遯亨小利貞

伏義卦名遯者以二陰浸長世道將否賢人君子宜早遯去故名遯文王彖辭謂在君子見幾遯去

自是得亨在小人又利于正不可以浸長之勢而妄害君子故曰小利貞也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

孔子彖傳謂彖言遯亨者以遯方得亨也剛當位而應本義未詳諸說不明愚謂九五陽剛當位而下應六二之柔以明主而爲小人所惑此正當遯之時故曰以時行此時字卽下遯之時義時字衛靈顧蜚鴻而孔子行魯侯受女樂而孔子去是也小利貞浸而長也

小浸而長勢必呼朋引類謀害正人故教之以利

讀易辯疑

下經

八

貞也

遯之時義大矣哉

夫遯有關於君子如此則遯是何等時非見幾者不能決又是何如義故曰遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人惡而嚴

夫天之與山相去甚遠君子法之以遠去小人如天山之不相涉又不惡而嚴如天之高未嘗遠山而山自莫及則不惡而嚴之象也

初六遯尾厲勿用有攸往

周公爻辭初在卦下如尾在後之象夫遯而至于

尾則未免在後是不早遯故危厲然與其見危而遯何如當初之勿用攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

言初時不往何自而有今日之災又罪其遯之遲象責其初之往所謂危邦不入亂邦不居是勿往之說也

六二執之用黃牛之革莫之勝說說脫通

六二當遯時有中正柔順之德執之是其中正處用黃牛之革是其柔順處莫之勝說言人无有能解其執者

讀易辨疑

下經

九

象曰執用黃牛固志也

執用黃牛正見遯之志堅固處蓋太亢則取禍反不能遯今二主意已定卻又委宛虛中正其志之固也嚴子陵應光武之聘而究得成其高隱此又似之

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

九三過剛而係戀于上之陽則有疾邪之意未免犯小人之忌此危道也爲三計只當待之以禮養之以恩如畜臣妾然則得其吉

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

憊疲困貌言三以疾邪而取其憊也不可大事申明所以畜臣妾之故此所謂不惡而嚴也臣取艮少男之象妾取巽長女之象係取巽爲繩之象諸書皆言係係下二陰疑九三陽剛豈係于陰者故辨之

九四好遯君子吉小人否

乾三連四與上二陽志同道合有從吾所好之志故曰好遯但四屬陰未免介于邪正之間如果君子也則遯世无悶而吉如其小人也則立心不恒而否已象則嘆其信然

讀易辨疑

下經

十

象曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉

九五陽剛中正遯之嘉美者所謂不易乎世不成乎名者故正而吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

言五之志中正无邪不待固而後正也

上九肥遯无不利

以九居上所謂不事王侯高尚其事者也心廣體胖粹面盎背雖在山林草澤之中而非枯槁寂寞之輩故曰肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

无所疑者以上胸中瀟瀟洒洒自信于心无復患得患失之疑已取純陽之象

三三乾上二月綜遯錯觀

大壯利貞

伏羲卦名大壯者以四陽過盛二陰浸微故名之也文王彖辭謂四陽俱進二陰難堪賢人君子不可不正而固也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

孔子彖傳謂卦名大壯陽之大者壯也其德則乾

讀易辨疑

下經

士

剛震動故曰壯也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

文王彖辭言大壯利貞者大者既壯而又不可不正也正大而天地之情見者天无不覆地无不載天地之大也天无私覆地无私載天地之正也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

君子觀于此思陽剛憤發之象正宜非禮不履以法天地正大之情可也

初九壯于趾征凶有孚

周公爻辭初在下如足之趾不宜動者乃恃壯而

征凶可必已

象曰壯于趾其孚窮也

言信乎其窮也所謂其進銳者其退速也

九二貞吉

以陽居陰當壯之時而能濟以柔正而吉已

象曰九二貞吉以中也

以得无過不及之中道也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

過剛不中居下之上在小人則恃血氣而有一往壯盛之容在君子則恃才智而有旁若无人之聚

讀易辨疑

下經

士

雖正而危猶如羝羊觸藩籬徒自羸其角耳羝羊三歲壯羊其性好觸羸困也三連上爲兌取羊之

象

象曰小人用壯君子罔也

言羸角之白也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

以九居四宜有悔已然當大壯之時以柔濟剛故貞吉无悔且四上无剛是藩籬決開无有羸角之患又坤爲輿震木爲之輹有壯于大輿之象

象曰藩決不羸尚往也

以四居震體震可尚往與初之征凶不同也

六五喪羊于易无悔

五居尊位宜于剛者乃忽而喪其羊然雖喪可以无悔恐其太剛則折也五居兌卦兌爲羊又爲毀折故曰喪羊于易

象曰喪羊于易位不當也

言所以喪羊之故也此爻漢靈帝似之

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

上居壯極而又震動與二相應故同羝羊觸藩之象欲退則已至于上勢不可退欲進則前无所往

讀易辯疑 下經

三

難遂其心所以无攸利也爲上計須艱難其心志以處之則吉所謂操心危慮患深故達也

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

言不詳審其時勢咎不長又喜其能補過也漢末黨錮之禍似之

三三 坤上 綜明夷錯需

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

伏羲卦名晉者以日出地上進而中天故名之也文王彖辭言晉之爲卦離日在上是人君向明出治之象坤順在下是人臣忠順從王之象是國家

有安邦定國之臣其功當酬用是錫以蕃庶之馬而又晝日之間三次接見其殷勤寵錫顯被親禮如此之隆也

彖曰晉進也

孔子彖傳謂伏羲卦名晉者進也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用

錫馬蕃庶晝日三接也

文王彖辭言離明出地上坤順而附麗乎大明又

明夷六二之柔進而上行于五主聖臣賢一心一

德是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也柔進上行

讀易辯疑 下經

古

來註謂晉與明夷綜甚是本義從觀來非也按康侯取坤爲臣有柔順之德錫馬取互卦坎爲馬之象蕃庶取四陰之多晝日取離三接取先天卦位離在三之數所謂易者象也象者像也于此等處可見不知先儒何以謂象失其傳若來註從本卦變取象又從變之變綜之綜取象似近穿鑿

象曰明出地上晉君子以自昭明德

君子觀此法之以自昭明德所謂大學之道在明

明德也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

摧如以上艮爲止有摧之象初能正固雖摧亦吉
即使人不我信我自裕如何咎之有所謂人不知
亦罷也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

獨行正所謂窮則獨善其身也未受命所謂无官
守无言責進退綽綽有餘裕意

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

以上坎爲加憂有愁之象然二能中正何吉如之
方且受大福于王母王母指六五以六居五故云
母也按坤中爻多言福祉如泰之以祉漸之以祉

讀易辨疑

下經

五

皆坤中爻此亦以中爻言福

象曰受茲介福以中正也

所謂大德者必受命也亦永言配命自求多福之
意

六三衆允悔亡

以六居三宜有悔矣然上有文明之主三與初二
能柔進而上行正衆心所信何悔之有

象曰衆允之志上行也

衆允之何也以三之志欲進而應乎上故衆允之
也愚疑漢之呂彊唐之張承業皆閹宦而有忠君

報國之心似之

九四晉如鼫鼠貞厲

四爲大臣以九居之貞矣然无中順之德竊居高
位如鼫鼠竊食畏日之明位雖正而實危故曰貞
厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

言以不中不正之小人而居尊位爲不當也鼫鼠
五技鼠也能飛而不能過屋能緣而不能窮木能
游而不能渡谷能穴而不能掩身能走而不能先
人易以鄙大臣之無德無才者

讀易辨疑

下經

六

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以六居五亦似有悔然向明出治中虛無有一切
功利之私不以擾其虛靈之體有失得勿恤之象
以此進往自是端拱垂裳无爲而治吉无不利矣
象曰失得勿恤往有慶也

有慶所謂一人有慶兆民賴之宜其无不利也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

下坤爲牛上陽爲角晉至顛頂有晉其角之象維
用伐邑者下坤爲邑上離爲戈兵有伐邑之象厲
言兵凶戰危未免于厲然以上伐下則雖厲而吉

无咎也但當大明之世而僅伏一邑即貞不免于吝

象曰維用伐邑道未光也

愚疑上九之伐邑者以陽在外陰在內否象也故上欲伐之使小往而大來以成泰交之盛今雖伐之而陰尚在內火水未濟故云未光乎姑擬之以俟知者

䷋ 離下坤上

綜音錯訟

明夷利艱貞

伏義卦名明夷者以日入地中其明受傷故名之

讀易辨疑

下經

七

也文王彖辭謂占得此卦者利于艱難正固不可自炫其明所謂聰明睿知守之以愚也

彖曰明入地中明夷 內文明而外柔順以蒙大難文王以之

孔子彖傳謂明夷者明入地中也其德則內有離之文明外得坤之柔順當時能全此德以蒙君臣之大難者文王以之其時拘于羑里而曰君有不明臣不可以不忠吾惟明天人之道以順受之是也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

彖言利艱貞者言人臣處明夷之時宜自韜晦其

明不敢以已之明顯君之暗也當時值家庭之內

難而能正其志者惟箕子以之觀其言曰若殺身

以彰君之過吾不忍爲是也此正利艱貞之義也

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

君子觀于此故其蒞衆衆也不動聲色不炫聰明用晦以爲明所謂不顯惟德百辟其刑也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往

主人有言

周公爻辭此爻爲成卦之主離體也離爲雉爲網

讀易辨疑

下經

六

畧故有飛鳥被傷垂其翼之象此時不見幾而作更待何時故君子處此有行而已即三日不食可也即或所往有言可也如楚王不設醴酒穆生見幾而去是也三日不食取離中虛之象

象曰君子于行義不食也

見君子非憤激而行乃揆之于義爲不可食耳

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

上卦坤腹也二在坤腹之下故曰左股左取六與

二皆陰之位夷于左股傷尚未深其用拯救也須

得馬之壯者底行之速而得免于禍則吉也上坎

爲馬故言馬

象曰六二之吉順以則也

言不可則止爲臣之則今二之速去正順時以全其則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

九三離卦之終後天離位在南爲綱罔故有南狩之象下卦從乾變離乾爲首又有得其大首之象然須詳審慎重不可疾速宜于艱貞也此卽武王伐紂孟津牧野陳師之義

象曰南狩之志乃大得也

讀易辨疑

下經

九

言南狩之志在于伐暴安民既得大首則民出水火矣故曰大得

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤爲腹卦自離明而入于坤則夷深而不可救且諫不行言不聽其心迷矣欲得明夷之心惟出門庭而遠去耳門庭取綜卦四爻有艮爲門之象此卦綜坤則死門矣故云出也

象曰入于左腹獲心意也

獲心意言出門庭正明夷之意也

六五箕子之明夷利貞

五近于上以宗臣而當內難箕子似之周公言後有如箕子之明夷者須晦其明而勿彰正其志而不亂惟貞乃利也

象曰箕子之貞明不可息也

箕子當日不顯君惡而被髮佯狂可謂貞矣至今一片忠肝義膽照耀古今其明何常息乎此所以謂明夷利艱貞也

上六不明晦初登于天後入于地

蓋明夷之上六卽晉之初六在晉爲明者今在明夷則晦而不明矣故在晉之初則明登于天在明

讀易辨疑

下經

三

夷則在卦後而入于地已

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

言離明在天上坤之四陰皆受其照既後入于地失其初之法則已則字卽順而麗大明是也

䷵ 離上

綜睽錯解

家人利女貞

伏義卦名家人者以二陰也女也而居內九陽也男也而在外是一家之中各正其位故名之也文王彖辭謂占得此卦者利于女之正所謂之子子歸宜其家人也

家曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

孔子象傳謂卦名家人者以女正位乎內男正位乎外男女既正則夫義婦順即天尊地卑之大道理也

家人有嚴君焉父母之謂也

然女之貞有所自來惟家之人有嚴君焉不嘻嘻而嘻嘻嚴以訓之乃得其貞伊何人哉則父母之謂也父母即天地也

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下

讀易辨疑

下經

主

下定矣

如此則父盡父道而慈子盡子道而孝兄盡兄道而友弟盡弟道而恭夫婦各盡其道而義而順家道乃可得正家道正而天下定矣所謂家齊而後國治國治而後天下平者此也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

君子觀此知家不自正必由身修故言則有物而

初九閑有家悔亡

周公爻辭以九居初是子有家之始即嚴周那之

戒宜其悔亡也

象曰閑有家志未變也

言乘其心志未變之初而早爲之防即禁于未發之謂豫意

六二无攸遂在中饋貞吉

言凡事不敢自專在中饋即詩所謂惟酒食是議也如此則正而吉

象曰六二之吉順以巽也

言內有坤順之德外有巽讓之美也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

讀易辨疑

下經

主

嗃嗃嚴厲貌嘻嘻嘻嘻聲姑息貌言男子處家之

道九三遇剛不中近于嗃嗃似宜有悔然嚴厲正所以教家何不吉之有若使婦子之間一味吁嗟禽犢反致羞吝矣

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

言嗃嗃不失嚴父之道嘻嘻則失教家之節故不妨于嗃嗃也

六四富家大吉

愚疑富字不是貧富之富蓋言无有欠缺之意

父子兄弟足法足字此卦自初至四兄弟夫婦位

皆脩矣初則悔亡二則貞吉三則厲吉四則大吉
一家之中父子篤兄弟睦夫婦和記所謂家之肥
也卽富字意故不止曰吉而曰大吉

象曰富家大吉順在位也

言皆順女正位乎內男正位乎外而無敢有或違
者非謂家財富厚也

九五王假有家勿恤吉

言王能以嚴君之道感格凡有家者所以人人親
其親長其長而天下平王復何所憂哉其吉可知
矣

讀易辨疑

下經

圭

象曰王假有家交相愛也

交相愛卽詩所謂刑于寡妻至于兄弟以御于家
邦是也本義謂夫婦交相愛似看小了

上九有孚威如終吉

有孚卽不言而信威如卽不怒而威于鈇鉞終吉

以上爲卦之終也

象曰威如之吉反身之謂也

非以威嚴得吉乃反身之謂蓋身修而後家齊也
卽本卦言有物行有恒是也愚按初九九三男正
位乎外之爻六二六四女正位乎內之爻九五上

九則家人有嚴君之爻然家人睽皆二女同居獨
家人六爻皆吉睽止无咎者細玩爻位家人自初
至五皆得其正睽自二至上皆不正故也所以謂
之睽

䷥ 睽

兌上

睽家人錯蹇

睽小事吉

伏義卦名睽者以上火下澤燥濕攸分故名之也
文王彖辭謂占得此卦者只可小事而不可大事
方吉也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

讀易辨疑

下經

音

孔子彖傳謂卦名睽者以離火動而上澤水動而
下是水火不相交也又二女同居其志一內一外
不肯同行故名之也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事
吉

文王彖辭謂小事吉者以卦名雖睽其德則以澤
之說附麗于火之明其體則家人之六二進而上
行乎六五之中以下應乎九二之剛剛柔相濟內
外協和是以小事吉也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而

其事類也睽之時用大矣哉

然不獨小事吉也凡事必以睽而得合試觀天高地下睽也而覆載則同男陽女陰睽也而外內則通萬物之以群分睽也而方以類聚是又從睽而合凡事皆然睽之時用不其大哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

君子觀于此以同而異愚謂睽而同者聖人之天下一家中國一人也同而異者君子之和而不同群而不黨也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

讀易辨疑

下經

重

周公爻辭以陽剛居初位得其正故悔亡喪馬二句諸書皆未詳愚詳玩爻象因安擬之蓋睽與家人綜家人初爻之上坎卦坎馬也與初近睽之坎馬與初遠故曰喪馬勿逐其言自復初與四應則正與坎合故曰自復家人六四屬陰與初剛柔相濟故富家大吉綜睽則九四為陽與初剛相敵故曰惡人上為離日則見之象无咎者不峻絕以取禍故象曰以辟咎

象曰見惡人以辟咎也

大率是往者不追來者不拒之意郭汾陽見魚朝

恩而恨釋陳太丘弔張讓而諸君子得全是見惡人无咎之証

九二遇主于巷无咎

巷以通明取離中爻文明之象二以剛中應五之柔中是相遇合也君明臣良雖委曲以處睽可信无咎

象曰遇主于巷未失道也

言當睽之時道當如此二非枉已求合也如齊宣知王政之善好色好貨好勇之疾孟子委悉周詳以告之是也來註以為巷道似泥蓋乘其明則易

讀易辨疑

下經

美

投耳

六三見與曳其牛掣其人天且劓无初有終

以六居三得坤中爻與象亦牛象互卦為離又目見之象二見與欲前而二拖曳之牛欲進而四阻掣之三在人位故曰其人天髡其髮也下卦巽絲為兌異髮也今不見異而見兌是兌象剝鼻也卦與蹇錯蹇下卦艮為鼻今不見艮而見兌是剝象无初有終家人卦離在初本卦綜巽為澤是无初也外卦卻是離則有終矣蓋始睽而終合之象本義未詳來註以為怒氣之發引証支離余故辨

之

象曰見與曳位不當也无初有終遇剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

家人初陽四陰睽睽則兩爻皆陽故曰睽孤遇元夫指家人之四得睽為睽則仍遇元夫已夫婦相合雖危厲而既睽復合可无咎已

象曰交孚无咎志行也

言九四睽為六四雖在睽時其志得行也愚謂蘇子卿吞蘗雪孤矣十九年而復歸漢關雲長獨行千里孤矣不降曹而復歸劉此爻之義似之

讀易辨疑

下經

毛

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

以六居五似宜有悔然居中得應故可悔亡况以柔中之主下應剛中之臣其相合也如厥宗噬膚之易在二則尊五為主在五則親二為宗與同人于宗之宗同噬膚與噬嗑之噬膚同

象曰厥宗噬膚往有慶也

往有慶則不但无咎而已所謂一人有慶兆民賴之也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉 說脫通

上九有應而云孤者二女同居不同行故曰孤其

位在離故曰見三在坎初為豕又坎為隱伏有鬼

象下津為巫有載鬼神之象又坎為弓矢互卦睽

有脫弧象匪寇婚媾與各卦同皆從坎取象也

是上與三原是正應不覺睽時上心狐惑因疑三

與二四陽合而不親已所喜有離明之德後遇兌

津之雨明潔相資羣疑方釋乃得相親而吉故象

日羣疑亡也取兌說之象又下爻有既濟之象

象曰遇雨之吉羣疑亡也

愚按此卦惟初得其正九二六五雖不正而得中

讀易辨疑

下經

天

故皆无咎九四與六三上九不中不正故生出許

多妄見妄想耳

三三艮下

綜解錯睽

蹇利西南不利東北利見大人貞吉 蹇紀兌反

伏羲卦名蹇者以外有大水內有高山足蹇難前

故名也文王彖辭以為占得此卦者止可往西南

平易之地不可往東北險陷之方因地利也利見

濟蹇之大人因人事也又要自己立心制行正大

光明方亨通也愚謂此卦從坤變來坤乃平地龜

有水山故曰蹇西南文王圖圖坤在西南坎在北

艮在東故彖辭與坤同

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

孔子彖傳謂卦名蹇者難也險在前也見坎之險能法艮之止則光輝而知矣

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

文王彖辭言蹇利西南者言坤在西與南之中往乃得其利也不利東北者正是坎艮之位其道窮

窮阻而不可往也利見大人大人有位有德見之方可濟險也故曰往有功當位貞吉者指五與三

讀易辨疑

下經

美

也愚觀本卦上下皆坤邦之象也五有江漢朝宗

之象三有維石巖巖之象君臣一德四陰率從故曰以正邦也當蹇之時而往有功以正邦蹇之時

用不誡大乎

象曰山上有水蹇君子以反身修德

君子觀于此知凡行有不得者皆蹇也惟當反躬自責修吾之德所謂其身正而天下歸之也

初六往蹇來譽

此爻如伯夷居東海以待天下之清不食周粟而採首陽之蕨民到于今稱之是也

象曰往蹇來譽宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

二與五應乃王之臣不可以往來言者况五在坎中二正坎始蹇而又蹇惟鞠躬盡瘁死而後已耳

象曰王臣蹇蹇終无尤也

以其捐軀報主可无見險不能止之尤以二在艮中孔子恐人譏其不知止故特表之

九三往蹇來反

九三剛果勇于往者也然往而蹇不若反而就二相與圖謀

讀易辨疑

下經

孚

象曰往蹇來反內喜之也

二在坎內正喜三之來也

六四往蹇來連

諸書皆謂連于三以從本義也愚意當指連二與三疑三當陽剛之位二當王臣之位觀其匪躬之故與三皆實心爲國者故象曰當位實也

象曰往蹇來連當位實也

九五大蹇朋來

大蹇者九五居尊宗社生靈所係故曰大以有剛中正之德故賢人君子輻輳而至故曰朋來亦

取西南得朋之象

象曰大蹇朋來以中節也

言有中正之德又有節制之才不過于柔亦不過于剛也

上六往蹇來碩吉利見大人

至于上勢無所之往益得蹇耳宜來就于碩大之五與之濟蹇則吉蓋九五乃剛健中正之大人正上所當利見者

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

不往外而來內上之志也以從貴言蹇時非有位

讀易辨疑

下經

三

之貴人不足濟故宜從也

坎下震上

綜蹇錯家人

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解音解

伏幾卦名解者以雷動于上水流于下草木滋生

解散故名之也文王彖辭謂占得此卦者利往西

南平易之地无所往者以綜卦下爻艮止言也在

蹇為艮止无所往之象綜為震則一陽來復萬物

發生所以吉也然其往也必如雷之震動水之流

行速則更吉也本義諸書皆以乃復為安靜余竊

疑之

象曰解險以動動而免乎險解

孔子彖傳謂卦名解者以在坎險之中而能震動動則脫去其險所以名為解也

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

文王彖辭西南坤方坤為衆往則得衆故利也其來復吉者蹇之艮綜為震在上卦之下下卦之上

通得其中故吉也有攸往夙吉者雷以動之雨以濡之往則萬物發生而有功也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之

讀易辨疑

下經

三

時大矣哉

以有功言之試觀天地解而雷雨作雷雨作而百果草木之芽甲皆開坼而生花結實解之時不誠大哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

君子觀于此見天地有生物之仁于是法之于過則赦之罪則宥之所以體好生之德大解網之恩也

初六无咎

周公爻辭以六居初似有咎矣周公以為无咎

象曰剛柔之際義无咎也

難既解矣上有九四之剛初自當養和平之福揆之于義當无咎矣

九二田獲三狐得黃矢貞吉

卦從坤變坎坤爲田爲黃坎爲狐爲矢言君子屏邪得正如田獵而得三狐又得黃中之直矢可謂正而吉矣

象曰九二貞吉得中道也

以九居二得剛柔之中也竊疑狐柔媚之物以比二陰矢剛直之物以象九也

六三負且乘致寇至貞吝

讀易辨疑

下經

奎

三在上人上宜乎陽剛以六之陰居之如小人之攜負者而乘君子之車人必有起而攘奪之者故曰致寇至三上承九四下乘九二故有負且乘之象寇至取坎爲寇之象若此雖官爵顯于朝貞而吝也象既醜之復罪以自取非人之咎深絕之也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚

本義以拇指初余竊疑上卦爲震震爲足下畫爲拇解而拇者解去下畫之陽而從坤則西南得朋故曰朋至斯孚此正象解利西南之意

象曰解而拇未當位也

言九不當居四也

六五君子維有解吉有孚于小人

維有解以綜卦言也解之六五卽蹇之六二當蹇時正在坎中綜爲雷則向之有所維繫而不能動者今皆解矣夫且見信于小人而二之狐媚皆退舍矣

象曰君子有解小人退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

此爻亦以綜言在蹇則下爲艮爲土是高墉之象

讀易辨疑

下經

震

綜爲解則艮變震有公之象且公不在下而在高墉之上互卦離爲隼坎爲弓是公用射隼于高墉之上也又離爲網罟射而網之故曰獲獲則无有不利者

象曰公用射隼以解悖也

解悖者上與三應三乃負且乘之小人悖謬莫甚

焉故上射而解之也

三三上

綜益錯咸

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

伏幾卦名損者從泰變來凡陽健陰乏卦以泰九
三之陽健往益上六之陰乏是損下以益上夫百
姓不足君孰與足故名損也來註以下卦震益上
卦艮非也文王彖辭謂上之損下必出于不得已
故足取乎信于民然後元吉无咎可貞利有攸往
也元吉无咎民樂輸而不怨如倪寬爲內史大家
牛車小家擔負以輸由于平昔知其節用愛民今
非得已也如此之貞方做得去故曰可貞利有攸
往也曷之用言此時何所用其損卽如祭祀大典
也或八簋或四簋今當損時卽二簋之菲亦可用

讀易辨疑

下經

彖

以享矣

彖曰損損下益上其道上行

孔子彖傳謂卦名損者損下益上其道由下而上

行故謂之損

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可
用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕
行

文王彖辭以二簋至薄似不可享然時當如此所
以然者以人事之損益與天道之盈虛皆不容不
與時偕行耳蓋陽常饒陰常乏當三陽俱在下三

陰俱在上其時正損下之時也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

君子觀于此因法之以懲忿窒慾不使忿如山之
高慾如澤之深損其所當損也

初九已事遄往无咎酌損之

周公爻辭初之九與四之六爲正應則初當益四
也初乃捨置私事而速往應四可謂急公者故无
咎然必斟酌于損道如冉求之聚斂以附益則不
可已又如漢卜式數輸財以助邊公孫弘謂其不
近人情亦此爻之義

讀易辨疑

下經

彖

象曰已事遄往尚合志也

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中自守不肯輕進正利于貞者若枉道以
從人是征凶矣豈知窮則獨善于進可羞能不損
其初志所謂窮不失義卽所以益之也

象曰九二利貞中以爲志也

言二以中德爲志而確乎不可拔也

六三三人行則損一人一人行則得其友

泰之下卦原是二陽今變爲損則是三人之中一
人行矣一人既行則三陽同心爲得其友之象是

損正所以爲益已

象曰一人行三則疑也

申明所以一人行之故也

六四損其疾使遺有喜无咎

初與四應初若不酌損而以已之陽饒益四之陰
乏四將變爲坎坎爲心病爲加憂今四不受初之

益是能使損其疾遺有喜矣

象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

五以柔順居尊而虛心好賢故賢象景從有如或

讀易辯疑

下經

老

益以十朋之龜者然夫十朋之龜大寶也以此益
之而不違其大吉可知矣

象曰六五元吉自上祐也

自上祐之上天也卽所謂宜民宜人自天祐之也

十朋取中坤十之數龜取全卦大象離離爲龜之

象如願卦大象離故爲靈龜不克違取坤順之象

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

諸書皆謂上九不自損而益民余疑不然竊玩全

卦則上正受下之益者周公謂當損之時上九不

惟不損而三且益之上雖受三之益亦何咎之有

且上有陽剛之德乃貞而吉者所以有攸往得此

國爾忘家之臣也若曰上九惠而不費以益下似

是益卦且于得臣无家句不合

象曰弗損益之大得志也

言上得无家之臣志之所得者大矣此及全用象

辭可也

䷩ 震下

綜損錯恒

益利有攸往利涉大川

伏義卦名益者從否變來以否九四之陽益下卦

初六之陰以上益下故名之也泰之極而損其卦

讀易辯疑

下經

天

外陽而內陰否之極而益其卦外陰而內陽无非
示人以盈虛消息之數教人以進退存亡之理聖

人之情見乎辭于此等處可見矣文王彖辭占得

此卦者利有攸往利涉大川

象曰益損上益下民說无疆自上下其道大光

孔子彖傳謂卦名益者損上益下也夫上能損已

之饒以益民之乏則民之說无有疆界之可限所

謂凡有血氣莫不尊親已且自上直至下之下

無幽不徹其道大光矣故名爲益也

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

文王彖辭言利有攸往者以二五君臣中正相應也利涉大川者震巽皆木如舟在川雖險可濟也故曰木道乃行

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

試以卦德言之益下動上巽夫動則日進巽則无疆以爻畫言之九四天也而施之于初初六地也而生之于上上下下相通益无方所然又非驢虞小補之術乃與時偕行所謂上下與天地同流也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

讀易辯疑

下經

无

君子觀于此法之以見其善也則遷而就之見有過也則改而更之亦如風雷之迅疾而无稍遲留也

初九利用爲大作元吉无咎

周公爻辭初九損上卦九四之陽以益下卦初六之陰膏澤下于民受上之厚施者故初宜大有所作爲以報上恩又必所作者皆大善之道乃得无咎愚意中山君以一壺餐得二死士此爻似之象曰元吉无咎下不厚事也

本義謂下本不當任厚事不如是不足以塞咎愚

竊疑是下不敢望上有厚施之事故下之報上必盡善而又可无咎似稍明微

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

按頤卦初爻有含爾靈龜之句今損益二卦皆有願象故云云疑取大象皆離二五中虛明能燭物有前知之德意或益者二无心于此而忽來意外之珍貺也以比人臣忠誠事主朝廷寵賜甚隆辭之不克爲臣者當終始一心永貞其德方吉也然所謂永貞者必如王者祭享上帝

讀易辯疑

下經

卑

精白一心始得吉也

象曰或益之自外來也

言二无心于益而益忽外來與比卦有他吉意同

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

凶事二字本義謂儆戒振動來註謂繫辭三多凶竊疑以變坎言益之六三卽損之六四四得酌損之初以損其疾不成爲坎原陰也三則原則加之以坎故曰凶事卽四之疾也或曰何以知爲坎余曰本卦從否來益上爲巽益下爲震則益三自爲坎矣坎爲心病爲加憂爲寇故曰凶也不然損

之疾益之凶從何揣摩乎蓋當益之時而有坎壞之憂則生于憂患所以无咎也爲三計當洗心滌慮有孚厥正奉公而中行一點誠心如告公用圭而通信者然所謂夙夜匪懈以事一人也

象曰益用凶事固有之也

言益以坎剛之凶者以剛德原三所固有所以无咎耳疑非舊說固有之謂公取下震卦之象主取坤之象凡王者分封必用圭取重土之義也

六四中行告公從利用爲依遷國

六三六四俱在卦之中故俱曰中又在震卦之上

讀易辨疑

下經

聖

故曰行言四能以益民之心中道而行告之于公无不從者卽或爲民依而告以遷國君亦無不從象曰告公從以益志也

言四之告遷國而公從之者知四之志无非在乎

益民也國取坤土之象遷取否卦坤在下今變爲

益則坤位于上遷之象妻敬一言漢高卽日車駕

西都長安號敬爲奉春君賜姓劉氏此爻是也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九五以剛中之德爲益下之主有惠愛之實心勿問而知其大善矣然不但有惠愛之心而實是有

惠愛之德所謂以不忍人之心行不忍人之政以德行仁者也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

大得志所謂仁覆天下矣本義以惠我德謂下亦有信以惠于上余故辨之

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

當損上益下之時四能以已之饒益初之乏上則極其有而莫益于人故有或擊之患夫酌盈濟虛挹彼注茲常道也上惟立心勿恒故罹于凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

讀易辨疑

下經

聖

莫益之但就无益于人一偏言之耳若究言之則我不益人人且擊我有不知其爲誰而外或來也蓋甚危之之詞

三三乾下卦 三三坤上卦 姤姤錯剝

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往夬古決反

伏義卦名夬者以五陽決去一陰故名之也王

象辭謂夬者夬去小人也然必將小人之罪表揚

于王庭又盡誠以呼號干同心相與合力然尚慮

其有危又必自治其私无可指摘切不可倖倖壯

往輒試其鋒如此而後利有攸往也蓋易爲君子謀萬全之策如此

彖曰夬夬也剛決柔也健而說決而和

孔子彖傳謂卦名夬者決也以剛決柔也以卦德則有乾之健又有兌之說雖決而不露圭角不爲激烈決而和也故名夬

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

文王彖辭揚于王庭者以一柔五剛其罪不容不決也言孚號有厲者以君子決小人有危道焉必

讀易辯疑

下經

豐

衆正同心加以惕厲乃不爲彼所乘而夬道乃光也告自邑不利卽戎者正以太剛召衆所尚不在深謀遠慮而但以意氣用事則究竟做不去而窮已利有攸往則衆正盈庭彼奸邪小人乃可无繫終凶也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

言水在天上則必決而下流所謂雲行雨施品物流行也君子觀于此以施祿及下如天之雨澤及物然若聚而不散以公利爲私藏則召小人之忌而反得以中傷之矣

初九壯于前趾往不勝爲咎

周公爻辭壯于前趾往不勝所謂果敢而窒也象言往不勝非咎祇因初原无勝筭而往則自取其咎也

象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二有剛中之德正乾乾夕惕若之君子也卽使小人竊發如莫夜之戎二則有脩无患又何憂焉象曰有戎勿恤得中道也

得剛柔之中道也

讀易辯疑

下經

需

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

頄頤骨也以狀三過剛不中悻悻見面之象凶道也爲三計君子欲去小人當內有決而必決之心外有不決而和之親如人之獨行遇雨身受沾濡未免爲君子所愠然我正嘿用機權俾小人入吾之術中而不知耳其心何咎哉

象曰君子夬夬終无咎也

終无咎正喜其夬夬之爲得也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信次且音越起

上卦爲兌爲口四在上卦之下位次是醫之象无
膚者膚爲皮爲陰今陽盛陰微故曰无膚其行次
且難前以比君子欲去小人而才力不足之象不
知我既才力不足即當退居衆君子之後如牽羊
然凡牽羊者人在前羊在後則羊不行不若縱之
使前而我隨其後自可免次且之悔矣然四恃其
剛即使聞牽羊之言亦不之信也羊取兌象
象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也
次且行不能前之象聰不明言四之耳非不聰但
不明耳

讀易辯疑 下經

蠱

九五覓陸夬夬中行无咎

覓陸二物馬齒覓與商陸皆得陰氣之多者九五
居尊而近上六之小人如覓陸在地未易剪除爲
五計惟決之又決斬斷根株中正以行自得无咎
象曰中行无咎中未光也

親賢遠奸人主之明但羣小在前易爲之惑周公
教以中行无咎正處外示剛健中少光亨耳所謂
見不善而不能退退而不能遠是也

上六无號終有凶

上六居夬之終羣賢競進孤陰无號即不之決亦

終有凶

象曰无號之凶終不可長也

終不可長論其理數自合如此也長久也

䷋ 巽上 五月 綜夬錯復

姤女壯勿用取女

伏義卦名姤者以五陽在上一陰忽生有女后乘
權之象故名姤也文王彖辭謂占得此卦者其象
一陰遇五陽有女壯之象不可取女取之則有咎
鷄司晨之患已

象曰姤遇也柔遇剛也

讀易辯疑 下經

巽

孔子彖傳謂卦名姤者不期其至而至如人之偶
相遇也以純陽之剛初忽變柔乃柔來遇剛也
勿取用女不可與長也

陰道宜乏不可與之壯而長也周之褒姒唐之武
則天是也

天地相遇品物咸章也

然遇亦有不可无者今以夏月五陽在天一陰生
于地下是天地相遇共見乎離所以五月品物皆
章明茂美也此句以全卦言

剛遇中正天下大行也

九二之剛遇九五之中正在天之下陽道得以大行以比明良相遇也此句以爻言

姤之時義大矣哉

夫一姤也有咸章者大行者又有不可與長者姤之時是何如時其義是何如義所關不誠大哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

人君觀于此知天以巽風鼓舞萬物后以巽命播告四方亦如天之風聲遠播矣

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

周公爻辭初當一陰方生急宜防微杜漸不可與

讀易辨疑

下經

巽

長故有係于金柅之戒金柅所以止車之行者陰既不長貞且吉已若必攸往立見其凶所謂其血玄黃兩敗俱傷是也周公既戒之又慮陰性躁妄勢必欲往如小豕之必欲躡躅向前也

象曰繫于金柅柔道牽也

言陰柔小人必牽連而進也金柅取乾金巽木之象羸弱也豕取汚濁之象蹢躅取巽爲進退之象繫亦取象于巽爲繩也

九二包有魚无咎不利賓

此爻本義未詳來註支離以愚思之乾爲龍今以

陰居初是魚而非龍也龍與魚俱在于淵然龍能變化飛騰魚則吞餌受鉤網罟可加故曰包以比

九二君子陽剛能收拾陰柔小人故曰包有魚不利賓賓字從无妄剛來爲主于內主字生來剛來

无妄陽長陰消故周公以主字與之若姤則女壯故不以主與初而見其意于賓四與初應四爲賓

則初之爲主在言外矣聖人扶陽抑陰故不以主與初然其與剛來爲主者固无異也不利賓者言

初既爲二所包不能復與不中不正之四相遇已

象曰包有魚義不及賓也

讀易辨疑

下經

巽

言二剛遇中正天下大行則陰邪小人理當包管不使及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

此爻與夬繆故辭同夬則望其決去小人而惜其次且不前故教以牽羊之法此則喜其不過女壯而不妨次且不前故恕其大咎之死

象曰其行次且行未牽也

言三欲行而上下无應莫爲之牽引也

九四包无魚起凶

九四不中不正欲包初之陰者也既爲二所包故

有包无魚之象是凶乃四自起之也

象曰无魚之凶遠民也

言魚不獨小人即民亦如之四既不中不正有无魚之凶則民亦與之遠所謂高而无民者也四在五之下下之上乃大臣也故云然

九五以杞包瓜含章有隕自天

舊說以防小人言來註駁之謂孔子大象后以施命誥四方即此愚疑此即天地相遇一段乾為果木杞之象巽在下陰瓜之象當五月瓜生其枝蔓上纏于杞是天地相遇也含章瓜皆茂盛章美是品物章也及瓜熟下墜是有隕自天正所謂天下行也

讀易辯疑

下經

巽

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

言九五陽剛中正无日不思詔誥四方志未嘗忘施命四方也附辨之

上九姤其角吝无咎

以九居上驕亢自高有相遇于角之象角以抵觸未免于吝然陰邪不敢相近雖吝而可以无咎

象曰姤其角上窮吝也

以其居于上而又剛无復相遇窮極故吝也然為

上計與其苟而遇无寧窮而吝之无咎也

䷋ 坤下

綜升錯大畜

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往 假格通

伏義卦名萃者以澤之水咸聚于地故名之也文王彖辭以人君恩澤下及坤土之衆一統之規模也故亨當萃之時王宜假廟以上見于祖考臣利見君以快其利見亨且正矣至祭且必用大牲乃吉利有攸往者假有廟五之攸往也見大人二之攸往也王大人皆指五廟取巽木艮門之象大牲取本卦牛羊之象

讀易辯疑

下經

手

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

孔子彖傳謂卦名萃者取萃聚之義也卦德則下順而上說卦位則九五剛中而九二以柔中應之皆有上下同心固結不解之象故名萃也

王假有廟致孝享也利見大人亨利貞以正也用大牲吉利有攸往順天命也

文王彖辭王假有廟者言五聚精會神恭致孝享事親如事天也利見大人吉者言二聚精會神衆正盈庭事君如事天也用大牲吉利有攸往者君

盡孝臣盡忠各順乎天理之當然也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

由此觀之則天地萬物之情亦不出于此理之中所謂致中和天地位萬物育天地萬物不出此理之外也所字頂上孝享聚正順命來

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

舊說以除爲脩而脩愚疑是除去意合全卦思之此卽武王事記曰牧之野武王之大事也柴于上帝遂率天下諸侯駿奔走追王太王王季文王此王假有廟也散軍而郊射左射麋首右射騶虞而

讀易辯疑

下經

萃

貫革之射息矣此除戎器戒不虞也除去戎器則不虞者无以逞其雄正所以禁武之意也不然何人心萃聚一統无外之日而君子且汲汲于此乎故辨之

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

周公爻辭初與四爲正應是有孚也但以六居初陰柔不決反疑四位不當以致有孚不克終而亂乃萃矣爲初計若號呼於四與之握手爲歡不恤人言其往也何咎之有一握取上艮爲手笑取上

兌爲說不知朱子何以謂一握爲衆

象曰乃亂乃萃其志亂也

言萃必志同初之不終由于心志亂耳坤爲迷故曰亂

六二引吉无咎孚乃利用禴

二處三陰之中能牽引同類以上萃于五薦賢報國无咎之道也况二以柔中上應九五之剛中心相孚契者卽儀文菲薄如春時品物鮮薄之禴祭神自享之何不利用之有

象曰引吉无咎中未變也

讀易辯疑

下經

萃

言二中心之孚堅不之變故引吉无咎也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三陰也欲萃于初與二不可欲萃于正應之上上六涕洟亦不可惟有嗟如而已何所利哉爲三計往而利見九五之大人可免于咎但非正應爲小吝耳

象曰往无咎上巽也

三之往萃于五而无咎者以五居巽之中能謙巽以相聚也舊說謂上指上六思思孔子明說上巽則五正巽之上爻如上六則兌已故辨之

九四大吉无咎

四上承九五下比三陰大臣而居位不當故須有元吉之德而後可以无咎

象曰大吉无咎位不當也

位不當以四陰而不當陽也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五陽剛居尊萃之有位者自得无咎然或有未信者不必凌之以位屬之以剛但修吾元善永貞之德以感之則其身正而天下歸悔自亡矣

象曰萃有位志未光也

讀易辨疑

下經

卷

言九五正當王假有廟之初而有未孚是志尚未

光大故宜元永貞也

上六齋咨涕洟无咎

上當萃之終無位無才下无應與不得其萃者也故必操心危慮患深齋咨涕洟而後可无咎不然則難安于上矣故曰未安上也

象曰齋咨涕洟未安上也

三三

坤上 綜萃錯无妄

升元亨用見大人勿恤南征吉

伏羲卦名升者以坤位原在下今升于上乃地氣

上升天氣下降之象故名之也文王彖辭謂升者泰之漸也占得此卦者當得大亨用見大人勿恤南征吉

象曰柔以時升

孔子彖傳謂卦名升者坤之柔以時升于上故名之也

巽而順剛中而應是以大亨

文王彖辭謂元亨者以卦德言則下巽讓而上柔順以體言則二剛中而上應五之柔中是以大亨也

讀易辨疑

下經

卷

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

言用見大人勿恤者聖人作而萬物睹不但無憂且有慶也其言南征吉者地氣上升交泰之志得行即泰卦上下交而其志行也愚按南征字本義未詳來註巽升于坤不通竊疑伏羲圖乾南坤北今下卦乾變巽坤上升乾位是南征也如此說南字似是且六四享于岐山岐在西面之前為南五在四前是南征之象也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

君子見地之生木必由小以至大故吾之脩德亦

必順序而進不敢妄興高遠亦猶小木之漸積以進于高大所謂下學而上達登高必自卑也

初六允升大吉

周公爻辭初以柔順上應六四下巽上順信乎能升而大吉也

象曰允升大吉上合志也

言與四之志正相合也蓋六升外則九降內故初之志亦同于四之志

九二孚乃利用禴无咎

九二以剛中之德與六五柔中相應孚合主臣一

讀易辨疑

下經

壹

德一心不假外飾猶祭果心誠雖品物鮮薄神自

享之可无咎也

象曰九二之孚有喜也

以九居二以六居五正外柔內剛泰交之象豈止无咎且有喜也光武謂馮異曰倉卒淖沱河麥飯

蕪蕪亭豆粥厚意久未報是此爻之義

九三升虛邑

坤有邑象三陰既升九來居內如入无人之境虛邑之象也

象曰升虛邑无所疑也

坤之上六陰疑于陽必戰今陰已俱升復何疑畏之有

六四王用亨于岐山吉无咎

亨亨通

四互震卦有主鬯之象故曰王用亨互兌兌在西岐山在西方故曰于岐山言无咎者記曰升中于天而鳳凰降龜龍格也

象曰王用亨于岐山順事也

四正坤順之初能以順德事神也愚疑彖辭利見大人即此爻震爲長子正大人升而在上之象自當利見之也

讀易辨疑

下經

美

六五貞吉升階

此即南征吉之象也六五柔中居尊有貞吉之德其升也如升階之易已

象曰貞吉升階大得志也

言其不下堂而措天下于泰山盤石之安矣

上六冥升利于不息之貞

上六居坤陰之極升之昏冥者爲上計若能反其求升不已之心爲順德不息之貞則利已

象曰冥升在上消不富也

正與積小高大者反蓋消則不能積不富則不能

高大已

䷮ 坎下兌上

綜井錯賁

困亨貞大人吉无咎有言不信

伏羲卦名困者坎爲通上卦變爲澤則是上水不流下水自竭不通而困故名之也文王彖辭謂處困者境雖逆而心宜亨此正道也然欲求其亨惟大人乃得其正而吉无咎若非大人則未免憤激有言誰其信之哉

彖曰困剛揜也

孔子彖傳謂卦名困者以重坎之卦四本柔也而

讀易辨疑

下經

卷

九以剛揜之使不得通故名之也本義謂剛爲柔揜思思雷水解亦是上柔掩剛何以又名解則剛掩當從重坎爲義且象曰澤无水則是上既變澤矣其變澤則以六四爲九四所掩故也敢妄辨之險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

孔子謂文王彖辭以困卦之德險而說夫處險而說則是境雖困而不失其中心之所亨此非小人所能其惟君子乎言貞大人吉者以大人有剛中之德剛則无人欲之私中則无顧外之想素患難

行乎患難也又言有言不信者蓋于困之時而爲不平之言無益于困徒自取窮耳尚口取兌爲口之象

象曰澤无水困君子以致命遂志

君子觀于此謂士窮見節義寧舍致其命不以險阻失所操不以扼窮短吾氣惟有致命遂志焉耳初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

周公爻辭云初在下有臀之象株木根也取互卦

巽木在上初爲木根臀坐木根之上是居不得安

已株木必生于幽谷初六純陰巽入在上是入于

讀易辨疑

下經

卷

幽谷之中行又不能往坐困于下以致三歲之久无所見所謂一步不能行一物无所見困之極矣幽谷象坎坎爲伏三歲取離位在三不明以坎在初不及三離之明也

象曰入于幽谷幽不明也

言幽則不明于事理安望其出困乎

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

二有剛中之德方簞食瓢飲艱難于酒食之時忽蒙九五朱紱之賜君恩可謂沃矣爲二計惟有精白乃心潔誠報主如享祀于神明然是其利用者

卽或往而遇凶危之事正臣子報主之日雖凶无咎也酒食取坎爲水之象朱紱取離明之象享福取爲方澤之象亦取坎象記曰祭月于坎又曰四坎壇祭四方也

象曰困于酒食中有慶也

困于酒食何以朱紱方來蓋以二有剛中之德故有此慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

六三不中不正處困而不亨貞者上比四則困于石之堅剛下比二則據夫蒺藜之延蔓及入宮又

讀易辨疑

下經

无

不見其妻凶之甚矣

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也乘剛以九居二也不見其妻以上下皆陽而離爲中虛故取象于妻耳象曰乘剛指坎不祥言凶之甚也

九四來徐徐困于金車吝有終

四與初爲正應初既受困四當往救但陰柔才弱不能急往故曰來徐徐困于金車車以坎爲輿金取兌爲金總象其堅硬難行意然邪不勝正雖吝于前自有終于後也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

言四之志未嘗往初有與言四與初原是相與不在位之當否也

九五劓劓困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓割鼻之刑劓割足之刑此以錯綜取象兌錯艮爲鼻今不見鼻兌綜巽爲股今不見股故取劓刑之刑上下受傷爲強臣所制有困于赤紱之象九二朱紱君之紱也赤紱臣之服也言爲赤紱者所困也禮曰一命赤紱幽衡再命赤紱慈衡三命赤紱緼衡是也五居巽體故亦曰徐兌爲說故曰乃

讀易辨疑

下經

无

徐有說周公令五須心中无二无雜以誠感入利用祭祀然方不爲強臣所困也

象曰劓劓志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

志未得言動有所制也中直中而且直直取坎矢之義受福則強臣服而宗社生靈皆受其福此正象大人吉无咎之爻也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

上六處困之極行則牽羈動多危懼有困于葛藟于臲卼之象使上自言動輒有悔而心自悔悟是

能遷善改過如此則所往皆吉矣所謂生于憂患也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

未當言才不當其位動悔有悔吉者則以上不安于柔而奮發以有爲也改過自新何吉如之

䷮ 巽上坎下

綜困錯噬嗑

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸其瓶凶

伏羲卦名井者以巽木入水取水上行以養人井之象也故名井文王彖辭全從坤與坎變來卦原

讀易辨疑

下經

奎

重坎下變而上不變是不改井也然始皆坤卦有國邑之象今變爲巽是改邑也无喪无得若言不改井則止一陽在上然于坎无喪改邑則二陽在下然于巽無得玩五與二三爻辭便得往來井井者方未改邑之先往而上井也來而下亦井也汔至亦未繙井羸其瓶者言既改爲巽則巽爲繫是繙之象然未變巽之先卦爲仰孟覆碗有瓶之象下坎變爲巽此象不復見矣故曰羸其瓶諸說多不切余故辨之

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也

孔子彖傳謂卦名井者以巽木入乎水而水上故名井井取之不竭養人而无窮者也

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

文王彖辭言改邑不改井者以坎水乃剛中之德故邑可改而井不可改也汔至云云者水未得而瓶先羸此所以无功而凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

巽木之上有水此井之象也君子見水能養人因法之而爲井田之制慰勞乎民又使之出入相友

讀易辨疑

下經

奎

守望相助疾病相扶持以勸勉之此其井養之所以不窮乎大率聖人之意以爲先王成法後人有或當改者有必不可改者宜審其利害而爲之損益若忽因忽改則功未成而害隨之是羸瓶之凶已如貢助微之異其名是改邑也其實皆什一是不改井若商鞅之阡陌魯之正甲稅畝則羸瓶已初六井泥不食舊井无禽

周公爻辭言井以養人貴其清潔初以陰濁在下是井有泥而人不食者舊井无禽本義謂禽鳥亦不之顧竊疑禽鳥何知大象是從坎來師六五坎

在內曰田有禽比卦九五曰失前禽恒卦九四亦曰田无禽今下坎既變爲巽是舊原是井今則非坎故无禽卽失前禽之意繫辭謂易其事肆而隱于此等處見之

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

九二井谷射鮒甃敝漏

九二剛中有井之象但巽體在下不能上行如井旁穴出之水但可注射于小魚如甃之破漏无益于人

象曰井谷射鮒无與也

讀易辨疑

下經

奎

言九二在下无相與汲引之人非其德之不足也九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福

三有陽剛之德井之清潔而不爲人所食不能不令我心恻已其實三可用以汲者但未遇王明耳如遇王明則不獨三受知遇之福卽王亦得匡輔之福矣

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

井渫不食豈獨一人心恻卽行道之人亦有惻然于心者如求得王之明受福何待言乎王明取九五離明之象福取兌福澤之象

六四井甃无咎

井以上出爲貴四在三上異乎木而上者但陰濕相汚幸能修砌自固是雖无及物之功而亦無食汚之咎矣

象曰井甃无咎修井也

修井以比人能自修則潔已以進所以无咎也

九五井冽寒泉食

九五陽剛中正凜然不可犯如井之清潔寒冷可爲人食者此正養而不窮者

象曰寒泉之食中正也

讀易辨疑

下經

奎

惟其中正故能膏澤下民而人皆飲天和食地德矣

上六井收勿幕有孚元吉

井收者取繡收瓶汲之終也幕覆井之具也既汲之後禁其掩井使人人得以汲取焉是有實德以及人洵大吉之道已

象曰元吉在上大成也

大成言養道大成已所謂上下與天地同流豈曰小補之哉此爻是也按井卦六爻初六乃同流合汙之小人九二九三則有德無位之君子六四亦

能潔已以進欲養乎人九五則以善養人利之而不庸矣上九則立成法以爲天下後世之準故特以元吉歸之

讀易辨疑

下經

奎

易十四卦辨疑

蜀東望九天台老人李

下經

三三

綜鼎錯蒙

革已日乃孚元亨利貞悔亡

伏義卦名革者以離爲火爲夏兌爲秋爲金離火革兌金夏變爲秋故名之也文王彖辭言革之爲道必已革之日人乃孚信也蓋變革之初人心不能無疑惟革所當革則大亨以正而悔自亡矣彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

讀易辨疑

下經

奎

孔子彖傳謂卦名革者以兌澤在上離火在下火燃則水乾水決則火滅有水火相爲滅息之象又少女在上中女在下雖同居而志不相得故名革也

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

文王彖辭言已日乃孚者謂革之初人心不知何故迫革而後信也其曰元亨利貞悔亡者以卦之德內文明而燭義理外和說而順時勢既非欺人以不覺又非貽世以不安乃大亨而出于正也

大亨以正則革所當革又何悔之有哉

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

且夫革之爲義非小也天地惟革而後四時成春革而爲夏夏革而爲秋秋革而爲冬冬又革而爲春不革不成其爲四時湯革夏之命而爲商武革商之命而爲周順乎天意之伐暴安民應乎人心之虐仇撫后不革不合乎天人也革之時不誠大哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

讀易辯疑

下經

奎

君子觀于此知四時之革乃革之大者於是治歷以明時定望晦朔之數推分至啟閉之期所以人知因時起事而不敢違也愚意伏羲當日畫卦時名爲革者只取陽往陰來以夏之離火革秋之兌金文周二聖人因推廣其義于人事孔子則又從人事中發揮其理以俟後之君子嚆悟消息盈虛之故耳

初九鞶用黃牛之革

周公爻辭謂凡革之道必有其德有其位又有其時有其應乃可鼎革湯武是也以九居初德俱陽

剛但位既處卑上又无應非可有爲之時故宜堅守而勿輕動如鞶用黃牛之革牛取離之象黃取坤之畫鞶取上之巽爲係革牛之皮也

象曰鞶用黃牛不可以有爲也

不可以有爲申明鞶之故也

六二已日乃革之征吉无咎

二居離卦之中文明足以燭理中三可以有行應五足以任事此正已日乃革之爻也以此往革吉何如之又何咎之足慮哉

象曰已日革之行有嘉也

讀易辯疑

下經

奎

以其當革而革行有嘉美非初之不可有爲矣

九三征凶貞厲革言三就有孚

九三遇剛不中躁于革者也故其占爲征行有凶雖貞亦厲爲三計事在興利除害或不可已必區畫精詳商議周妥以革言之于初于二于四就而圖之庶乎其有孚而非自尋其成者矣

象曰革言三就又何之矣

三就則衆議僉同卽當速行不必又他有所往矣所謂出入自爾師虞庶言同是也如余此說三就與何之方配若舊說三次豈不聞三則私意起而

反惑之說乎

九四悔亡有孚改命吉

九四以陽居陰似乎有悔然四當大臣之位正輔君以革者也既能振作有爲何悔之有是以君臣一德相與改命維新吉孰甚焉

象曰改命之吉信志也

言人皆知四之志在于爲國爲民也愚謂太公之佐周子房之輔漢此又似之

九五大人虎變未占有孚

九五陽剛中正以居尊位有虎變之象不待占之

讀易辯疑

下經

亥

已日而早已見信于天下矣

象曰大人虎變其文炳也

言其世界煥然一新非復黃牛之革矣虎變取兌位白虎炳取仲秋毛毯之象非來註兌錯艮之說上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革道已成人心和悅故君子則和順積中英華發外如豹之變小人則近悅遠來心悅誠服面目一新當此時正宜休養安息培養元氣如馬放華山之陽牛散桃林之野是也所以征凶居貞爲吉周之成康漢之文景是也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

文蔚言文物采章之盛順以從君言中心悅服之誠所謂水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物睹之時也

三三 離上 綜革錯屯

鼎元吉亨

伏羲卦名鼎者以有耳有腹有趾鼎之象也巽木在下離火在上鼎之用也故名鼎文王彖辭謂鼎之爲卦有文明異順之德占得此卦者當得大亨

彖曰鼎象也以木巽火亨饪也聖人亨以享上帝而

讀易辯疑

下經

亥

大亨以養聖賢 亨烹通

孔子彖傳謂卦名鼎者取其象也其象維何以木入火烹饪之象也但烹饪非但口腹之養試觀聖人定鼎之後以此鼎享上帝如牛曰一元大武之類是也又饗養賢以及萬民之義而大亨以養聖賢如鐘鳴鼎食之盛是也所以名之爲鼎也巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

文王彖辭言元亨者以其內之德既異順外之耳目又聰明以綜卦言則革六二之柔進而上行于

六五五居上之中而下應九二之剛是人君有虛中之大德任鼎鼐之重臣故曰元亨也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

君子觀于此法離火之明以正乎南面向明之位體巽命之中以凝聚上天寵命之加取類小而寓義深鼎之所關豈小哉

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

周公爻辭此爻諸書皆未得其象愚觀象玩辭似得前聖之旨鼎顛趾者初與四應四當以六爲正初當以九爲正今若顛倒初之趾以上于四則四

讀易辯疑

下經

中

之剛下于初矣下則三陽爲天上則二陰漸長有不否而泰之象故曰利出否且六既居四則爲兌兌爲妾九居初五爲巽爲長子是得妾以其子也意蓋望九四大臣推賢讓能庶免于尸位固寵之咎矣

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

未悖言類趾似悖于理然爲國薦賢非悖也利出否言初位卑不得行其道以從貴而後否可出也舊說因敗以爲功不是余故辨之

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

以九居二有剛中之德者如鼎之有實也初仇于二故有疾惡之心然初雖疾二二以剛中自守初不能近君子不爲小人所害吉之道也

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終無尤也

慎所之言二既有實德自當擇人而與安得妄有所之縱使我仇有疾究竟何所尤哉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

九三過剛不中如鼎革去其耳行有窒塞之象衆有雉膏之美亦无人食之矣爲三計惟靜俟陰陽之和而兩則雖虧悔而終吉矣

讀易辯疑

下經

主

象曰鼎耳革失其義也

失其義言鼎必得耳而後可係鑪以行此義之宜也革則失其義矣雉膏取離爲雉之象不食取離中虛之象兩取互卦兌澤之象

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

九四不中不正有鼎折其足而覆公餗之象夫四居大臣之位輔五以定鼎者也而乃過剛不中敗乃公事其罪不輕矣凶何如之

象曰覆公餗信如何也

愚謂四乃五所信任者今既覆餗當如何以懲之

哉

六五鼎黃耳金鉉利貞

五正耳處耳得其中故曰黃耳既有耳則必有鉉以舉耳金取兌金之象然以六居五陰柔不正故又在利貞

象曰鼎黃耳中以爲實也

中以爲實者美黃耳之有其實德也

上九鼎玉鉉大吉无不利

上得乾陽之畫乾爲玉故曰玉鉉五之鉉曰金則堅剛不撓上之鉉曰玉則溫潤而柔所爲柔亦不

讀易辨疑

下經

圭

茹剛亦不吐克當鼎簋之重任者故曰大吉无不利也

象曰玉鉉在上剛柔節也

剛柔節言太剛則折太柔則撓今得其節所以大吉也

震上

綜良錯異

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

伏羲卦名震者以一陽伏于二陰之下其勢必振動而奮出故名之也文王彖辭以爲震雖振動可畏然有亨道焉何以知其亨凡人于震之末能驚

驚而恐懼則凡事不敢妄動後必笑言啞啞而無後悔即如雷聲震驚于百里之遠而主祭者究不失其匕鬯以其誠敬之極也

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也孔子彖傳謂文王言震亨震果有亨道焉何以知之如震來時虩虩恐懼自能致福所謂生于憂患也笑言啞啞者後來自有前人之法則可守所謂動心忍性增益其所不能也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

讀易辨疑

下經

圭

彖又言震驚百里者謂之百里則聲无所不聞夫且遠者驚而邇者懼也又曰不失匕鬯者匕以奉鼎鬯以濯酒長子素有齋戒敬畏之誠則繼世之主莫不取法而可以守宗廟社稷而爲祭祀之主以保先業于無疆也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊重也雷聲上下不絕之觀君子觀于此見天以雷聲振動乎物人可不懋勉于中心修省于事爲乎

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

周公爻辭初九成卦之主居卦之初當震之來而
號驚恐懼後自有喜而笑言啞啞矣何吉如之

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二有中正之德以其乘初之剛如善士而遇強
梁不免于危厲故大喪其珍貝急升于九陵高山
之上以避其鋒然二不必追逐所失不久七日來
復依然可得如孔嵩字神山失馬賊仍送還是也

象曰震來厲乘剛也

乘剛原其厲之故也

讀易辨疑

下經

吉

六三震蘇蘇震行無眚

蘇蘇散緩自失之貌六三不中不正有蘇蘇然緩
散自失之貌然陽剛易于振作若于震時振奮有
爲不艮止而能行自不入于眚已蘇蘇取互卦艮
止肯取互卦坎爲眚之象

象曰震蘇蘇位不當也

位不當以六居三之位也

九四震遂泥

九四以剛處柔一陽陷于二陰之間以致去不思
反有遂之象溺而不出有泥之象泥字亦以互卦

坎言需卦需於泥以坎在外今四在坎中故曰遂

象曰震遂泥未光也

未光无復光明之日矣以在坎中也坎爲隱伏四
爲二陰所掩故也

六五震往來厲億无喪有事

五來而應二則二厲往而比上則上凶故曰往來
厲所幸不失中德雖厲而无大喪失且有事于中
也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危行言所行多危懼也其事在中不似六三九四

讀易辨疑

下經

吉

之不中正故大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎
婚媾有言

上六處重震之極有陰柔消索之狀又有矍矍不
追之態以之而往其凶必矣爲上計惟在震未到
身之前方在鄰時卽憂勤惕厲未雨先防亦可以
无咎矣然亦不免于婚媾親近之有言也此所以
征凶也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中未得言其心无所主持也然其雖凶无咎者全

是畏鄰而戒倫能防患于未然故耳

三三艮上

綜震錯兌

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

伏義卦名艮者以二陽止于四陰之上靜而不動如山之時故名之也文王彖辭謂人之一身惟背不動人之存心能如背而止于所當止則形骸化思慮捐如不獲其身然由是外而忘人雖日與物接依然空洞之體如行其庭不見其人然如此則知止而定定而靜靜而安可以無咎矣

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其

讀易辨疑

下經

美

道光明

孔子彖傳謂卦名艮者取艮止之義也然止非同于寂寞枯稿乃時當行則行時當止則止動靜不失其時所謂無適無莫而義之與比其道如艮山之篤實光輝所以名艮也

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

文王彖曰艮其背言止于所當止之所也以卦體之上下雖應而實相敵各止其止不相交與是以不獲其身云云也

象曰兼山艮君子以思不出其位

君子觀于此以爲兩山並峙各止其所吾人有思可出其位乎于是思不出其位焉所謂止仁止敬止孝止慈思溫思恭思敬思義是也

初六艮其趾无咎利永貞

周公爻辭初正人心方動之時能艮其趾而不妄動自然无咎然恐終不如始故又戒以利永貞所謂知止而後有定也

象曰艮其趾未失正也

言初從艮根下把持得定不失艮止之正道也

讀易辨疑

下經

老

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二柔中不肯妄動是艮其腓矣但二隨乎三今三有羣心之屬二不能一往拯之是危而不持顛而不扶其心未免于不快也不快取互卦坎爲加憂爲心病之象

象曰不拯其隨未退聽也

言三陷于二陰之中未能聽于二也未退聽取坎

爲耳病之象

九三艮其限列其夤厲羣心

限界限也以身之腰腓係一身上下之界限三正

處其位也無如九三過剛不中不能時行則行有
艮其限之象列其夤負荷也脊乃腰勝之脊骨使
之分列而不得屈伸有危厲薰心之象已象蓋悲
嘆之也卦與革錯革之三爻屬離火故曰薰心
象曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎

初趾二腓三限四正艮其背不獲其身者故與象
无咎同辭

象曰艮其身止諸躬也

止諸躬蓋獨善其身者

讀易辨疑

下經

夫

六五艮其輔言有序悔亡

輔腮也卦有頤象故曰輔來註謂艮錯兌兌爲口
太迂艮其輔則無易由言言有倫序而无悖入悖
出之憂悔可亡已

象曰艮其輔以中正也

來註云當是中止非正字甚是蓋六五有柔中之
德不輕躁而能止故悔亡也

上九敦艮吉

敦厚也上艮下艮上之敦厚者其道光明吉莫過
焉

象曰敦艮之吉以厚終也

以厚終言凡人靡不有初鮮克有終今上九不惟
有終而且厚終即大學所謂止于至善也愚思震
艮二卦相綜而有辨震即中庸戒慎乎其所不睹
恐懼乎其所不聞之說艮則大學知止而确定而
靜靜而安安而慮慮而得之功也敢附辨之

三三艮上

與歸妹綜又相錯

漸女歸吉利貞

伏幾卦名漸者從否變來以全卦言陰往于外陽
來于內以綜卦言歸妹六三往于四九四來于三

讀易辨疑

下經

夫

有內陽外陰之象否極而泰之漸也故名漸本義
但以爲艮下巽上爲不遠進之義後儒因之愚觀
象玩辭疑從否變來故敢辨之文王彖辭以爲占
得此卦者女子于歸之吉占然女以正爲吉故曰
利貞

象曰漸之進也女歸吉也

孔子彖傳謂文王彖辭言女歸吉者以歸妹之六
三綜漸而進于四故女歸吉也

進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中
也止而巽動不窮也

其吉維何六得四之正位則內外和理往自有功
且不但有功而已既進以正則家齊國治且可以
正邦已愚按否言天下无邦則正邦二字是從否
變來觀歸妹六五帝乙歸妹與泰六五同可知然
此就四言也若論九五其位又陽剛得中全卦則
又止而巽夫止則不苟巽則不躁自日日漸進其
動往不窮矣即家人之近而天下定矣

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山高木大漸長不已君子法之以高位處賢人有
德者則君子道長小人道消俗自善矣

讀易辨疑

下經

全

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

按鴻隨陽之鳥飛必南向月令八月鴻雁來賓
大者爲鴻小者爲雁詩人美周公亦曰鴻飛遵
渚渚即干也月令云八月來賓則七月已有先
來爲主者七月正否卦管事則鴻漸之從否變
愈可知矣周公六爻皆用鴻其以是耶初六上
卦爲坎初正在坎水之干干邊也即江干之干
時鴻飛起小者不能相隨故不安而鳴爲小子
有言之象小子取艮少男之象以比君子進用
小人不无毀言然義所當進何咎之有故象曰

義无咎也

象曰小子之厲義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐取艮爲石之象六二有中正之德上應五之陽
剛有漸于大石而得其安之象且飲食衎衎而和
樂自如其吉宜矣飲食取互卦水火之象衎衎取
坎中滿之象

象曰飲食衎衎不素飽也

以比人臣能爲國家柱石之任可无素餐之愧矣
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

讀易辨疑

下經

全

平原曰陸詩人思周公亦曰鴻飛遵陸三有陽剛
之德而不中陷于二陰之中有鴻飛于陸之象夫
征不復者言三在險中征行難復婦孕不育者三
以上爲婦上變陽爻是孕婦不育陰陽隔絕凶可
知矣然則三何所利惟利禦寇而已寇取坎爲寇
禦取艮爲止之象

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用
禦寇順相保也

離羣醜言三以五爲同羣醜類今爲四所隔是離
去羣醜也失其道也上陰變爲陽是失其孕字之道

順相保言喜其以陽剛居坤順之中庶可保其進也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

木巽爲木也桷三也鴻爪不相連不能栖木幸得平柯之桷以止于上可免于咎矣

象曰或得其桷順以巽也

言四入巽體而下得坤順故无咎耳

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵高阜也九五居上而未下九二爲五之婦在坎內而難出又火水未濟有三歲不孕之象然邪不

讀易辨疑

下經

全

勝正終當相合而得吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

得所願言五心願下交于二二心願上交于五但

一時否而未通終當如其願而泰交有日矣

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

陸當作遶天衢也言鴻雖高飛遶舉然得其羽毛可以爲旌旗之儀表以比賢人君子高蹈正圖足

以廉頑立懦何吉如之

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

言上九之高潔非富貴利達可得而亂也愚細細

玩辭觀象卦似否漸變泰之義如初六六二宜漸者也故一无咎一吉九三不宜漸而漸故凶九四

得桷始安是不久于巽木之上者故亦无咎九五

則順與二交終莫之勝則漸下已故吉上九雖漸

遠而羽已下降究得地氣上升天氣下降之交泰

而不可亂也大率漸是雖未出否而可漸進于泰

歸妹是雖在泰中而終歸于否所以文王彖辭一

曰女歸吉一曰征凶无攸利蓋以男女之合象君

臣之交意初六新進少年妄言國事賈生之論絳

灌是也六二大臣能安邦定國則受祿不誣常袞

讀易辨疑

下經

全

之不辭堂封是也九三則剛君暴慢一往不顧臣

子雖抱孤忠有懷莫展利禦寇則畜君何尤畜君

者好君也六四則伴食宰相粗得偷安而已九五

則始蔽于讒終得其合封阿烹墨是已上九則絕

人逃世高蹈遠引嚴子陵陳希夷之屬是也

震上

綜漸又錯漸

歸妹征凶无攸利

伏羲卦名歸妹者以震爲長男兌爲少女以少女

配長男是子歸者妹也故曰歸妹文王彖辭以爲

占得此卦者其往必凶而无所利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

孔子彖傳言文王卦辭征凶无攸利者以天地言之歸妹者婚姻之禮乃天地交泰之大義也設使天氣不下降地氣不上升則萬物何由以興動發生以人言之則歸妹爲女之終而母之始也其所係不小

說以動所歸妹也

今乃女悅而男因動是歸自妹而不待男之求已征凶位不當也无攸利柔乘剛也

讀易辨疑

下經

金

其言征凶者自二至四陰陽乖戾其位不當无攸利者男先乎女天先乎地古今之定理也若六三往四九四來三則剛先柔後成天地之泰今三以柔而乘二之剛五以柔而乘四之剛是柔乘乎剛故无攸利也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

君子觀于此知夫婦男女之際始不慎而終必凶故欲求其終必先知其敝庶无歸妹之凶也

初九歸妹以娣跛能履征吉

周公爻辭凡女子之相稱年長而大者曰娣女兄

也少而小者曰妹女弟也今初九陽畫故曰以娣初在震爲足之下遇兌之毀折是跛也然雖跛而能履以之征行則吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

蓋泰以陽在下爲恒今不以妹之小而以娣之大正以恒也跛能履而曰吉相承者二亦陽爻初與之相承也周公爻辭皆從泰變來余故辨之

九二眇能視利幽人之貞

二互離卦目也亦因兌爲毀折故曰眇然雖眇而能視爲二計利于幽人之正而固不可以二之位

讀易辨疑

下經

金

而變爲六之陰也

象曰利幽人之貞未變常也

常卽初之恒以泰卦初與二皆以九爲常也

六三歸妹以須反歸以娣

須僕妾小而賤者也三宜陽而以陰居之是須之象反歸以娣者言須當反歸而以娣來庶成三陽之泰故象曰未當言須之陰未當于三必娣而後當也

象曰歸妹以須未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

四陰也。以六居之則天下地上恰遇交泰之期。今綜爲九是愆違于歸之期而遲已然。四之遲歸各有其時只得徐以俟之。

象曰愆期之志有待而行也。

言四之所以遲歸者其志欲待三之來而已乃行耳。

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉。

此爻取泰六五而變化言之蓋泰之六五以祉元吉者四皆陰也歸妹之六五則四間以陽爻故曰

讀易辯疑

下經

全

君之袂不如其娣之袂良娣指四袂袖也取坤爲布之象以六居五則其色陰幽以九居四則其色陽明故曰不如月幾望者五全爲坎坎月也幾望則月盈而陰盛不比四之愆期故曰吉。

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也。

言五居尊位之中不尚華靡以貴上行非四之有待而行也。

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利。

上六則歸妹之終无復望矣下卦兌爲少女爲羊

上卦震爲長子爲士又仰孟爲筐合全卦而言女承筐无實是孤陰无陽也士刲羊无血是孤陽无陰也陰陽不交否之終也何利之有。

象曰上六无實承虛筐也。

承筐无實言男女相交必六禮皆脩君臣相交必承筐是將今既虛筐无復泰交之望矣余考漸與歸妹二卦之象漸則內陽外陰有內君子外小人小往大來之象女歸吉以比臣之事君如婦之從夫否極泰來正士君子有爲之日所謂邦有道則見也歸妹則內陰外陽有內小人外君子小來大

讀易辯疑

下經

全

往之象征凶无攸利以比君不下賢臣反干進泰極否來正士君子見幾之時所謂邦无道富且貴焉耻也无非示人以消息盈虛之數進退存亡之理繫辭言其稱名也小其取類也大聖人之情見乎辭此等是也但本義模糊不詳明來註又支離穿鑿敢以管窺俟後之君子正焉。

豐亨王假之勿憂宜日中

豐亨王假之勿憂宜日中 假格通

伏義卦名豐者以雷動于上電明于下有豐盛之象故名豐文王彖辭謂占得此卦者當得亨通王

者至此盛境勿憂維持盈守滿常如日之中而不至于昃可也

彖曰豐大也明以動故豐

孔子彖傳謂卦名豐者取其大也既有離明又有雷動故名豐也

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

文王彖辭言王假之者謂王者當此豐時所尚自大也勿憂宜日中者宜如日之照天下而大明普及也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人

讀易辨疑

下經

兌

乎況于鬼神乎

雖然日无常中之理中則必昃亦如月无常盈之理月盈則食天地之盈虛與時相為消息而況于人在天地之中鬼神奉天地之令者乎蓋欲王者于豐時不可侈肆之意如上六豐屋是也蜀山兀阿房出楚人一炬可憐焦土尚大之故也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

君子觀于此其折獄也法雷之明是非曲直惟明克允其致刑也法雷之威輕重大小无不立次庶幾下無遁情上無遺奸已

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

周公爻辭遇其配主本義明動相資固是然愚謂以離中女配震長男故曰遇其配主雖旬无咎本義以旬為均愚謂旬十日也考伏羲六十四卦圖自離為火至震為雷恰隔十卦疑旬指此言震長離十日不為咎也

象曰雖旬无咎過旬災也

過旬災至十二卦則水雷屯水能克火故曰災坎為災背也往有尚離在震後在震下故曰往有尚言往而上配于震也

讀易辨疑

下經

兌

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀音部

六二有文明之德而遇六五柔暗之昏主有豐其蔀日中見斗之象蔀水草也一日障蔽也想即孟子茅塞之義斗星各星以夜而見今日中見斗則白日如夜昏暗之甚已二若往而見爭反得疑忌疾恨故須積孚誠以啟發之方吉所謂信而後諫未信則以為謗已也

象曰有孚發若信以發志也

言二必盡其誠心以啟發其志不在口舌之間則又惟大人為能格君心之非也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

九三過剛不中遇上驕侈之主其昏更甚有豐其沛日中見沬之象三必力爭致折其右肱然昏主拒諫非三之咎也沛旒幔沬細星也言其蔽愈大則所見愈小之象右肱從綜來旅九三爲艮艮爲手今綜爲兌之毀折則艮之手不見故曰折其右肱以艮在離右乃八卦之位也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

不可大事言昏主不可與言明動之大事終不可用雖有股肱之臣終置之无用之地矣

讀易辯疑

下經

全

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

四與五近猶二與五應故其辭同四見三有右肱之折二有疑疾之嫌惟初與我爲等夷之主往有尚者下就而遇之資其明以同行庶幾君心可啟行與吉會矣

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

位不當言以九居四雖動不明也幽不明亦以九居四也遇其夷主吉者以四能下賢行與初遇故明動相資而吉也

六五來章有慶譽吉

六五有柔中之德雖六爲幽暗若能招徠天下之明賢以資啟沃是來章也則一人有慶兆民賴之聲名洋溢其吉大矣

象曰六五之吉有慶也

所謂六五之吉者以其有慶所謂明以動宜照天下者此爻是也

上六豐其蔀其家闕其戶聞其無人三歲不覿凶

上六則暗之之極居豐之終彼昏不知瑾臺瓊室者也故有豐其蔀之象不知驕奢不與死亡期而

讀易辯疑

下經

全

死亡至故有蔀其家闕其戶聞其無人三歲不覿之凶也

象曰豐其蔀天際翔也闕其戶聞其無人自藏也

天際翔如阿房宮複道行空之類自藏也所謂滅六國者非秦也六國也族秦者秦也非天下也亦國必自滅而後人滅之意也按彖辭勿憂句本義謂徒憂无益愚疑此正是聖人喚醒昏主癡心處蓋昏主處豐時每憂國家无長盛之時人生无長生之理所以驕奢淫逸般樂怠傲有維日不足之意故文王打破癡心又告以盈虛消息天地且然

何況于人而乃時懷日昃之憂乎只宜常如日中光明普照可也舊說謂王者至豐時可喜也然盛極必衰尤可憂也然无空抱此憂云云作如許轉折余所不解愚又思此卦初爻以句言正離爲火六二正雷火豐故于此爻點出豐字九三風火家人九四水火既濟故吉六五山火賁故來章有慶上六則地火明夷故凶易之爲書不可爲典要惟變所適故辨之

三三離上

綜豐錯節

旅小亨旅貞吉

讀易辨疑

下經

奎

伏羲卦名旅者本義謂山止于下火炎于上爲去其所止而不處故名旅愚疑艮止也居止也如人之居止在內離別也別去其內之居止而往外故名旅也文王彖辭言占得此卦者當小有亨通雖在旅次亦必以正爲吉所謂雖之蠱豸不可棄也彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

孔子彖傳謂文王言旅小亨者以上卦言則柔在外而得位乎中又能順乎上下之剛以下卦言則艮爲止而附麗乎離之明夫柔得中則不競不統

麗乎明則知得知喪是以小亨旅貞吉也

旅之時義大矣哉

處旅之時必宜于柔得中順乎剛麗乎明旅之義不誼大哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

君子觀于此其用刑也必法火之明察山之靜慎而又決斷如流不致滯淹留獄焉所謂惟明克允也

初六旅瑣瑣斯其所取災

周公爻辭言初陽也而以陰居之且在最下有卑

讀易辨疑

下經

奎

猥瑣屑之狀以此處旅必招悔辱之災已夫柔貴得中今初過于柔其取災也正以斯之故也

象曰旅瑣瑣志窮災也

謂君子无入而不自得今初之志窮不能振所以致災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

六二柔得中者又得所止是有即次之安上下互爲巽巽爲近市利是懷其資之象本卦艮爲少男是得童僕貞之象此爻正彖之貞吉者

象曰得童僕貞終无尤也

言二能如此則自始至終夫何尤之有

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

九三過剛不中居人之上雖云在艮止之次然上近離火有焚其次喪其童僕之象雖曰剛為少年正道然在旅次未免危厲不安已

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

人在旅邸遭焚次之災已可悲傷况喪其童僕乎然非童僕之罪三處旅而剛愎不仁理應喪去也

九四旅于處得其資斧我心不快

以九之陽居四之陰有窮途暫處終將別適之象

讀易辨疑

下經

畜

雖得其資足以給用斧足以衛身而萍踪未定于心終未快也此爻即孟子于齊王餽兼金而不受是已

象曰旅于處未得位也得其資斧心不快也

未得位不及二之即次心未快不及二之无尤也

六五射雉一矢亡終以譽命

六五居尊有柔順文明之德故能網羅英賢二以羈旅之臣執雉入見五任用之有射雉一矢亡之象終以譽命者言五雖亡一矢而主有求賢之譽二有拜命之榮如秦穆公用百里奚而顯其君傳

後世是也

象曰終以譽命上逮也

逮及也猶逮賤之逮言惟六五在上能不惜官爵而有以及乎下也若舊說歸美于下恐非文義

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

巢取互卦巽木在山上之象焚取離為火之象笑取互卦兌為說號咷又取兌為口之象舉全卦而言之也牛離為牛巢焚則牛亦死于山已故曰凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

言上處旅之終當親寡之日尚以過剛待人心火

讀易辨疑

下經

奎

不熄理當焚巢人方以為喜即使有喪牛之凶誰來告聞者此爻如商鞅之用于秦而卒受車裂之禍是已

䷥

巽上

綜兌錯震

巽小亨利有攸往利見大人

伏羲卦名巽者以陰伏陽下柔能順剛故名之也文王象辭以陰小也能順乎剛占得此卦者當得小亨然巽非一味退託利有攸往所謂攸往者利見剛中之大人庶得沉潛剛克之利已

彖曰重巽以申命

孔子彖傳謂卦名巽者以巽爲人君之命令卦上下皆巽取重復申命之義卽書之文命敷于四海也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

文王彖辭以九五居尊剛巽乎中正其志之所欲爲者莫不風行而草偃能使民之柔者皆順乎剛所謂行而民莫不悅言而民莫不信是以小亨利有攸往利見大人也

象曰隨風巽君子以申命行事

讀易辯疑

下經

癸

隨者相隨而至也君子觀于此法之以申其命令然後行其所命之事焉庶有以深入乎人心已

初六進退利武人之貞

周公爻辭言初本巽體而又以六居之有欲進復退之象夫巽利攸往故利武人之貞方于事有濟也

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初之進退由于其志之狐疑不決也利武人之貞則志治而不爲進退所亂已

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

牀几也人所坐以爲安者巽爲木有牀之象在牀之下有俯伏之象巽之極已然不可但卑巽而已必本于中心之誠如事神者用史巫宜達誠意紛若不一然後可以感格吉无咎已

象曰紛若之吉得中也

言出于中心之誠也

九三頻巽吝

三居上下巽卦之中亦猶乾之九三乾坎之六三坎坎之例蓋巽而又巽故曰頻巽吝以其巽而不得中也

讀易辯疑

下經

癸

象曰頻巽之吝志窮也

窮卽上六窮字三與上應皆巽之極者故曰窮也

六四悔亡田獲三品

承乘皆剛似宜有悔然以柔居柔故得悔亡田獲三品者四與初應初利武人之貞四之田亦用武之象且四錯坎又田有禽之象離爲網罟以佃以漁皆有此象三品離位在三也

象曰田獲三品有功也

有功以獲爲功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三

日吉

九五陽剛中正正衆所利見之大人故曰貞吉悔亡无不利也无初有終者以異之時九五純剛似非處異之道疑其无初然究无不利則有終已先庚三日後庚三日吉鄭說不是來註亦非愚疑文王圓圖乾兌二金俱在西方庚位先庚三日兌之前三日也是異卦後庚三日乾之後三日也是震卦言九五以異爲體異錯震以震之剛爲用也未知是否

象曰九五之吉位正中也

讀易辨疑

下經

矣

上九異在牀下喪其資斧貞凶

九二異于下有牀下之象上九異之極故亦有牀下之象異之太過是自失其資身之斧雖云當異爲正然其如陽剛之德何故曰凶

象曰異在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

言異之極也正乎凶也來註謂問答詞是已愚玩卦象異兌相綜異卦爻中帶有兌意如武人則取履卦武人指兌而言史巫卦象兌爲巫田獲三品先庚後庚與資斧隱隱指兌故敢辨之又資斧象上九之剛然九雖剛爲上之柔所掩故曰喪其資

斧也

三三兌上

綜異錯艮

兌亨利貞

伏幾卦名兌者以純乾之後天上雨澤忽來不言而萬物咸說故名兌也文王彖辭言占得此卦者當得亨通然必利于正而固乃得亨也

象曰兌說也

孔子彖傳謂卦名兌者取其說之象也

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣

讀易辨疑

下經

矣

哉

文王彖辭言利貞者以說非違道干譽之謂乃剛中而柔外剛中則發強剛毅足以有執柔外則寬裕溫柔足以有容所謂說以利貞也惟其利貞是以上則順乎天理之所安下則合乎人心之所喜試以此說而使民之急公趨事也民皆樂事勸功而忘其勞使民之禦災捍患也民皆捐軀致命而忘其死其說也則順天應人其勸也則忘勞忘死說不誠大哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

君子觀于此知物必兩相麗而後成學必共相習而後益因法之以朋友講習焉講以致吾之知習以力吾之行互相磨切浸灌而理義有說心之獲矣

初九和兌吉

周公爻辭言以九居初陽剛得正和而不流者也故吉

象曰和兌之吉行未疑也

言發而中節謂之和乃天下之達道也以此而行何疑之有

讀易辨疑

下經

吉

九二孚兌吉悔亡

以九居二似宜有悔然陽剛誠實孚兌之吉也何悔之有

象曰孚兌之吉信志也

孚兌之所以吉者不待信于孚之後而早已信于志之初已

六三來兌凶

三不中不正來求說于初二不知初與二乃陽剛君子說之不以道不說者也故凶

象曰來兌之凶位不當也

以三之位而六居之故不當也

九四商兌未寧介疾有喜

九四介在邪正之間中心无主莫知所從故曰商兌本義以商爲商度後皆從之愚意是商賈之商如商賈之皇皇不寧志在于得且四互爲巽有近市利三倍之象故敢辨之倘能于此介然獨斷疾惡邪柔則喜其說之正矣

象曰九四之喜有慶也

言九四大臣能屏去讒邪則不獨一人之喜且爲世道之慶矣

讀易辨疑

下經

宣

九五孚于剝有厲

玩卦象若與剝錯則此爻正剝之上九言九五陽剛中正无厲者也但應上二六之小人若與之相孚則是自剝其陽剛中正之德危厲所不免已

象曰孚于剝位正當也

言兌之九五正與剝九五之位相當亦猶履之九五與夬相當也

上六引兌

引者先導之使隨已行也上六居說之極專以讒諂而誘引人入于邪者

象曰上六引兌未光也

未光言其心術詭秘使人不知入其術中此夫子誅心之語也

三三坎下

綜節錯豐

渙亨王假有廟利涉大川利貞假格通

伏羲卦名渙者以風行水上水必泮渙解散故名

為渙如世道網解紐弛之象文王彖辭以為渙雖

有解散之象若能萃渙合離亦可得亨當斯時也

為君者宜奏假于祖廟以聚祖考之精神所以配

帝享親也利涉大川之險以拯救乎陷溺所以濟

讀易辭疑

下經

重

世安民也二者皆利貞之事也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

孔子彖傳謂文王言渙亨者以坎之剛來居于下

為水之流而不窮柔得位乎外卦之四而上同九

五之剛有大來小往內陽外陰之象所以亨也

王假有廟王乃在中也

九二乃尊位惟王乃可在中也

利涉大川乘木有功也

木浮水上人君得舟楫之功以萃渙合離也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上者渙也然萃渙者必先聚祖考之精神

先王觀于此思萬物本乎天入本乎祖所以享于

帝而立祖廟以配之也廟取上卦巽為木為入互

卦艮為門闕坎為官之象

初六用拯馬壯吉

周公彖辭言初在方渙之始拯之宜急故用馬之

壯者以救之則吉

象曰初六之吉順也

言初能于方渙之時即能因勢順導而早救之也

九二渙本其机悔亡机音兀

讀易辭疑

下經

重

机人所坐以為安者九能奔而得恃以為安雖云

陽居陰位似乎有悔然二有中德故悔亡也

象曰渙奔其机得願也

言人情莫不願安今奔于机其願得已

六三渙其躬无悔

六三居下之上當渙之時能收斂其英銳而與上

九相應是國爾忘家公爾忘私能渙其躬者故无

悔无悔與悔亡不同无悔者原无有悔悔亡者改

過自新也

象曰渙其躬志在外也

言三之志惟欲與上同濟其渙故不自有其躬也

六四渙其羣元吉渙有正匪夷所思

六四與初六相應原同羣者也今四渙其羣而近比于五君臣一德吉之大者也且中互為艮山有圓正之象圓正以祀天當渙而有享帝立廟之象尤非等夷之所能思及者指二與三也

象曰渙其羣元吉光大也

取艮山之篤實光輝也

九五渙汗其大號渙王居无咎

九五陽剛中正以居尊位本德意為德音其號令

讀易辨疑

下經

富

之宣播有如汗之津潤而无不遍且能渙散王之居積以給於民所謂散小儲以成大儲何咎之有大號取異命之象

象曰王居无咎正位也

言五惟正位乎中故能渙其所居也

上九渙其血去逖出无咎

合全卦觀之下卦坎為血今上遠出于坎之外則是渙其血去而逖出矣何咎之有

象曰渙其血遠害也

渙其血則與害相遠分崩離析之極又轉而為一

統无外之規矣愚觀渙卦文王就渙散之時人主

當立廟以收拾人心上說周公爻辭似指太王遷

邠時事與益卦利用為依遷國同初爻拯馬壯吉

卽詩之所謂思戢用光爰方起行也九二渙奔其

机卽詩所謂于胥斯原既庶且繁既順乃宣而无

永嘆也九三渙其躬卽詩所謂匪居匪康也九四

渙其羣卽詩所謂夾其皇澗遡其過澗是也九五

渙汗其大號卽詩所謂于時言言于時語語也至

上九則食之飲之君之宗之无復渙時之害矣敢

附辨之

讀易辨疑

下經

重

三三兌下 綜渙錯旅

節亨苦節不可貞

伏義卦名節者從重坎變來也坎水掩其上則井水不能上行故泛濫盈溢而為渙坎水塞其下則井水不能下浸故停蓄在澤而為節此水澤之所以名節也文王彖辭以為節则无過不及之差自得亨通若發不中節而至于苦則過于中道而不可以為正也

象曰節亨剛柔分而剛得中

孔子彖傳謂節亨者以卦體言則剛柔均分而无

過不及二五皆得剛之中而不偏亦不倚所以亨也

苦節不可貞其道窮也

發皆中節爲天下之達道苦則道窮而不知窮變通久之方也

說以行險當位以節中正以通

以卦德言以澤之說行乎坎之險則不苦以卦體言則五與二皆各當其位以成節九五又中正以通則不窮也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

讀易辨疑

下經

真

以卦之道言天地有寒暑之節而後春夏秋冬之四時以成聖人有制度之節而後不敢奢用以傷財橫征以害民正所謂中正以通說以行險也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

君子觀于此法之因數以起度使百事皆有尊卑貴賤之等本德以爲行使五倫皆有親疎隆殺之宜凡以準于中正之道而已

初九不出戶庭无咎

舊說以初爲二阻塞故不出不知此語從何來初九九二卦爻多矣何以別卦不阻而節獨阻爲之

贊飯愚觀象玩辭以得其肯綮疑戶在內所以別內外初在下卦爲兌兌少女也女不出閨門故不出无咎

象曰不出戶庭知通塞也

象兌爲秋正收斂之時也宜塞而不宜通通則爲重坎而非節惟塞其下流所以名節此以守貞爲節者

九二不出門庭凶

門在外所以通往來者二連上卦爲震震長男也男子志四方故不出爲凶

讀易辨疑

下經

電

象曰不出門庭凶失時極也

以一陽復生正說以行險利有攸往之時不出則好從事而亟失時已此以立名爲節者此二爻可與禹稷顏回同道參看

六三不節若則嗟若无咎

三陽位也而以陰居之不節若之象也夫陰陽和而萬物得不節則百姓不足君孰與足哀公年饑用不足如之何嗟若之象也无咎與別卦不同言无所歸咎也故象曰又誰咎亦自作孽不可活之意也何曾曰食萬錢猶云无下箸處其子更奢示

嘉之亂无有嚙類此又近之

象曰不節之嗟又誰咎也

六四安節亨

六四大臣而安于柔順所謂禮不踰節者故亨

象曰安節之亨承上道也

言四能仰承九五甘節之道也蓋安則不苦而甘矣

九五甘節吉往有尚

九五陽剛中正之德所謂中正以通者也居艮土之上有稼穡作甘之象故曰甘節吉不待言矣往

讀易辨疑

下經

夏

有尚言以此而往天下安之无復傷財害民之苦矣

象曰甘節之吉居位中也

言五行惟土居中央其味甘甘節之吉以此故也

上六苦節貞凶悔亡

上六居節之極其苦甚矣雖曰貞而未免於凶如

屈平之投江陳仲子之三咽有傷于生故曰凶然

雖凶而舍生取義殺身成仁何咎之有

象曰苦節貞凶其道窮也

即象傳之說蓋天地之道窮則變變則通通則久

不通則不可久此所以凶也

䷧兌下

錯小過無綜

中孚豚魚吉利涉大川利貞

伏義卦名中孚者以三四有虛中之體二五有剛

中之德相爲孚合也文王彖辭中孚豚魚吉按字

書東海有獸似猪背有斑文腹下純青其肉難乾

每海將潮及天陰則毛皆起雖千里外可知潮候

今日呼河豚是也故文王言人心孚信有如豚魚

則忠信可行蠻貊吉可必已其吉維何天下之最

險者莫如大川若能中孚雖涉大川亦无不利况

讀易辨疑

下經

夏

其他乎所以人不可不利于中孚之貞也

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

孔子彖傳卦名中孚者以卦體言柔在內剛得中

是剛柔中孚也以卦德言則以澤之說合于巽是

內外中孚也孚至于此萬邦乃可化已是則伏義

名卦之意也

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

及如也非威及豚魚之說利涉大川者以巽木乘

于澤水之上其舟虛而無物以象中孚亦一大虛

之體耳

中孚以利貞乃應乎天也

誠者天之道貞則應乎天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

君子觀于此思君子之德風我以德感人則人亦孚于德不在刑威之末於以議獄而三宥三刺以致其哀矜懇惻之心即使罪或當死也亦必緩之而不忍遽殺焉此皆出于中心之誠而非有所偽焉也

初九虞吉有他不燕

周公爻辭以初之九應四之陰正說而異之爻虞

讀易辨疑

下經

耳

非虞度乃驪虞之虞陰陽相孚自得其吉已但不可復有他念有他則失其中孚而不得燕安已象曰初九虞吉志未變也

志未變申虞吉之故也蓋人惟志變則憧憧往來顛倒錯亂不變則忠信篤敬螢螢可行何不吉之有

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之舊說皆以鳴鶴在陰爲二其子和之爲五乃曲爲之說謂君臣相孚畧去形跡余謂不然易以乾坤定位豈得謂君爲爾且敢呼之爲子乎况爵命出

于朝廷二既爲臣何得操爵賞之權以與君此必无之理也既以鳴鶴屬二則小象宜言鳴鶴而何以先言其子况荀九家有異爲鶴之說則鳴鶴應指五君鳴于上臣和于下亦猶夫唱婦隨之義故敢辨之周公謂九五異體鶴也鳴于兌陰之上下互爲震鶴之子也聞而和之五言我有好爵專以與爾靡之言爾不必他有所往卽初有他之戒乃本義以子屬五以靡爲廢後遂因而未求其義非後學敢倍先賢但思繫辭天尊地卑乾坤定矣則知臣無爾君子君之理也

讀易辨疑

下經

耳

象曰其子和之中心願也

言二之和乃出自中心之願非勉而和之也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

本義謂得敵指上愚疑三陰上陽正其應與何得言敵敵以四之陰言也三在下之上四在上之下兩陰相敵無所適從故或鼓或罷或泣或歌狀其作止之无常悲喜之靡定也鼓取震爲鼓之象罷取艮爲止之象歌取兌爲說之象泣取兌爲口之象也

象曰或鼓或罷位不當也

位不當以陰居陽位也

六四月幾望馬匹亡无咎

以六居四純陰象月故以月言之互卦爲震震在東方月居其位是將望之候震又爲馬四居異體變震爲巽是馬匹亡之象以爻言之九五陽剛日也君也六四陰柔月也臣也四近于君舍六三之陰而進于上君臣相望有月幾望馬匹亡之象故无咎

象曰馬匹亡絕類上也

言四絕去同類之三而上孚于五也按歸妹六五

讀易辨疑

下經

重

亦是月幾望皆取雷澤之義雷東方之卦澤西方之卦澤初爻二爻陽也日也雷二爻三爻陰也月也日落西時月出于東望之時也合觀便得其說九五有孚擊如无咎

九五陽剛中正與二相應其孚也有擊結不解之固上下一心何咎之有

象曰有孚擊如位正當也

言五正當剛中之位故二亦與之有孚也

上九輪音登于天貞凶

輪音聲也異爲雞鳴必先拍其翅翅雞之羽輪

故曰輪音登于天貞凶者言雞于將曉時拍翅而鳴常也乃欲登于天則怪異非常故曰貞凶以比人之大言不慙謬妄亂言者觀繫辭可知登天取異爲高之象

象曰輪音登于天何可長也

凡事守其常則可久今輪音登天有是理乎其不長自然可信矣不長即繫辭千里之外違之之意

三三震上

錯中孚无綜

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

讀易辨疑

下經

重

伏義卦名小過者以四陰在外二陽在內陰過于陽故名之也文王彖辭言陰雖過陽而二五得中故亨然必安守柔順之貞乃爲利也利貞何如當小過之時止可爲事之小者如日用常行之事不可爲其大者如有關於天下國家之大然所爲雖小事亦須小心謹密不可高亢如飛鳥遺之音下而不上則所處得宜其吉大矣即俗言小心爲人之本剛強惹禍之災是也按鳥之飛鳴其首多俯故聲常下且卦中二陽鳥之身上下四陰鳥之翼故取象飛鳥鳥小物而飛過此小過之由名也

彖曰小過小者過而亨也

孔子彖傳言小過亨者小者過則小心之甚所以得亨

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也

蓋小過之時理當以小心爲正正與時偕行後天

奉若之道也其言小事吉者柔屬小小得中而不

過非過于柔而不堪任事者是以小事吉也

剛失位而不中是以不可大事也

剛失位而不能居中用事是以不可大事也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆

讀易辨疑

下經

書

而下順也

其卦內實外虛有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜

上宜下大吉者何也蓋事有大小當順其時當小

過之時不下面上則逆于時不上而下則順于時

此小事之所以吉也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用

過乎儉

君子觀于此思人何必爲驚世駭俗之事卽如時

當行也寧過乎恭而不可傲慢時當喪也寧過乎

哀而不尚煩文時當用也寧過乎儉而不敢奢侈

雖无大過于人之處亦庶乎其小過矣

初六飛鳥以凶

周公爻辭言初在下六屬陰宜下不宜上之時也乃上應九四之剛如鳥之飛而不下以之致凶矣

象曰飛鳥以凶不可如何也

猶言付之无可奈何而已

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二乃柔得中之爻祖與君大上也妣與臣小

也下也二過其祖遇其妣不及其君遇其臣是不

上而下也又何咎之有

讀易辨疑

下經

書

象曰不及其君臣不可過也

二不言過其君而言不及者以君臣有尊卑之分

故臣不可過也愚謂中孚與小過錯小過六二不

敢過其君謂中孚九二乃敢子其君乎不必別引

卽此可証

九三弗過防之從或戕之凶

愚疑弗過二字宜讀斷言以九居三弗同于小過

矣但剛失位不中恐爲四陰所害若不隄防或有

從而戕之者故曰凶

象曰從或戕之凶如何也

言防猶恐狀況乎不防其凶當何如哉蓋危之使防患于未然耳

九四无咎弗過遇之往屬必戒勿用永貞

當小過之時以九居四宜有咎已其无咎者以四與三皆九皆非小過然以九居四則三不過柔四則遇之也既遇乎柔若以剛往則有危厲故必戒而勿用九以爲永久之常道可也

象曰弗過遇之位不當也往屬必戒終不可長也

言四非九之位終不可長者言剛既失位不可大事其可長恃之手

讀易辯疑

下經

美

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

愚觀小畜風在兌之西郊有風而未雨故曰密雲不雨自我西郊小過雷在兌之西郊聞雷而未雨故其辭同皆陰盛之象公居尊位宜得陽剛以爲助乃與六二爲應而弋取在穴之鳥重陰相與不能大事已可知矣

象曰密雲不雨已上也

言五當小過之時宜求陽明君子以相助乃太高而不下所以不得霖雨之臣致背澤不下于民也上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚

以六居上過之之極不似九二九四之過已故曰弗過遇之如飛鳥離去其穴而高飛于上之象其凶甚矣夫宜下不宜上之時如此是謂自致其災眚已災眚宜從大象坎取穴字宜從下卦艮山巽木取

象曰弗過遇之已亢也

三三離上

與未濟綜又相錯

既濟亨小利貞初吉終亂

伏義卦名既濟者以水上火下也水性流下則與火交火性炎上又與水交水火相交如君臣相得

讀易辯疑

下經

毫

則事无不濟故名之也文王象辭以爲卦名既濟自當得亨然所亨者小故利于正而固愚以卦象觀之有大往小來外陽內陰之象乃泰極而將否初吉終亂者也

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

孔子象傳謂文王言既濟亨者以時當既濟則盛極將衰雖亨亦不能大已言利貞者以剛與柔各得其正而六爻之位无不當也言初吉者以二之柔得中然柔雖得中究竟有陽往陰來之象其道

必至于窮而變亂之所由來也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

君子觀于此知天地消息盈虛之理无平不陂无往不復故凡禍患之未來必戒慎恐懼防微杜漸預爲之計庶不致有事後之憂已易蓋欲以人事挽天運正進退存亡不失其正之意也

初九曳其輪濡其尾无咎

周公爻辭輪在車下尾在身後初之象也于此時能曳其輪而不輕進濡其尾而懷畏心是能思患預防者也故无咎

讀易辨疑

下經

夏

象曰曳其輪義无咎也

言理當无咎非僥倖苟免之比

六二婦喪其茀勿逐七日得

愚謂以泰卦言之則乾三連今變爲離則婦也中畫變陰柔則失其所以行之具有婦喪其茀之象勿逐取柔順之義七日得者七日來復一陽復生之象言不久而陽剛復至又當泰已本義謂九五不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象竊疑九五陽剛中正何以知其不下賢故特以泰卦辨之

象曰七日得以中道也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

外卦坎爲鬼從坤變來故曰鬼方坤爲方也以鬼方象坎也言高宗者殷自小辛爲君殷道又衰高宗得傳說爲相蠶夷編髮來朝者六國獨鬼方不順伐之三年而克殷道復盛周公取之以象既濟小手指二之險也不用二則二往而五來泰之象也

象曰三年克之儆也

儆音敗

懲戒極親言用兵之久師老糧匱又喜其將泰象

讀易辨疑

下經

夏

明其保泰之難正見不可不思患豫防意

六四繻有衣袽終日戒

六四則于既濟之後益加謹戒者四在坎水中有沾濡之象如人乘舟既有破絮之衣袽以防舟之漏是有備无患也而又無事爲有事之防終日警戒而不敢安衣袽取坤爲布終日取下離之後

象曰終日戒有所疑也

疑憂疑也取坎爲加憂

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東鄰指離春木夏火故南與東鄰秋金冬水故北

與西鄰九五居尊殺牛以祭取離爲牛之象又離爲戈兵殺之象不如西鄰之禴祭之薄取坎爲尊酒二簋之象本義以爲當文王與紂之事是已蓋紂雖酒池肉林而衆叛親離離中虛也文王雖遵養時晦而三分有二坎中實也故曰不如象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

言紂盛極而當衰文王則正否極而將泰之時又曰吉大來泰卦之辭曰小往大來吉亨愚故謂既濟從泰變未濟從否變以此也

讀易辨疑

下經

事

上六濡其首厲

按乾爲首濡其首則坎復變爲乾終止則亂既濟復成否已

象曰濡其首厲何可久也

三三坎下

綜既濟又相錯

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

伏義卦名未濟者以火在水上二氣不交不相爲用故名未濟也文王彖辭以爲天地消息盈虛之理否極復泰不可謂未濟之不得亨也但恐當此時无老成任事之人而新進少年妄思濟險如小

狐將濟不知深淺至濡其尾則將陷于危亡无攸利已

象曰未濟亨柔得中也 小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

孔子彖傳謂文王言未濟亨者以六五之柔得其 中蓋以柔言則陰居于五正得其位若初之小狐汔濟則未出于坎險之中也濡其尾无攸利者尾已濡身不得濟安能三陰相續以終于上哉然文王以爲亨者喜其六爻之位雖不當而陰柔陽剛相爲應和猶可同心協力而共成其濟也

讀易辨疑

下經

事

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

君子觀于此法之而慎重其事使方以類聚物以羣分陰居陰位陽居陽位則未濟而可濟矣

初六濡其尾吝

周公爻辭初尾也其位則陽以六居之則濡其尾矣所以吝

象曰濡其尾亦不知極也

言初但以爲濡尾不知其極必至于濡首蓋由始以樂其終也本義云極字未詳疑是終字後學竟妄辨之

九二曳其輪貞吉

以九居二似乎不貞然當未濟之時能曳其輪而不輕進內陽外陰何吉如之

象曰九二貞吉中以行正也

言心之所存者既中而外之所行者又正也

六三未濟征凶利涉大川

三陽也宜以九爲正今以六居之當未濟之時以此往而求濟凶道也爲三計利涉大川以出乎險乃利周公之意蓋欲三往居四四來居三庶各當其位而泰交可望已

讀易辨疑

下經

臺

象曰未濟征凶位不當也

位不當所以發明周公之意也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四悔何能亡周公以爲四若欲貞吉悔亡須震用伐鬼方三年之內有賞于大國震用者三之六往于四四之九來于三乃震卦之象故曰震用三年自四至初三爻取三年之象大國取三陰既上將成坤卦坤有國邑之象故曰有賞于大國

象曰貞吉悔亡志行也

卽泰卦上下交而其志同之意

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

當未濟之時以六居五正象柔得中之爻故曰貞吉无悔言君子之光者柔居于五則外陰內陽君子道長其光多矣有孚則五之柔應二之剛相孚而成泰交之象已此爻特下兩吉字周公深喜之辭也

象曰君子之光其暉吉也

暉吉取離火文明之象言其和順積中故英華發外也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

讀易辨疑

下經

臺

本義謂自信自養以俟命愚恐飲酒字何所取義竊疑上與三應三是坎體坎爲明水酒之象故坎之九四曰樽酒簋二或言上與三相應无咎但上以陽居陰位三以陰居陽位陰陽類例有飲酒濡首沉酣不醒之狀雖云有孚失其是已

象曰飲酒濡首亦不知節也

節者陰陽往來无過不及之謂不節則陰陽乖戾難望其泰矣愚細觀兩卦爻辭如既濟下卦初九九三宜陽則曰无咎克之六二宜陽而陰則曰喪其六四宜陰則曰有衣袽九五不宜陽則曰不

望六二之實其中也未濟初六宜陽而陰故曰吝
 九二宜陽故曰貞吉六三宜陽而陰故曰征凶九
 四宜陰而陽則曰震用望九四之綜爲震也六五
 宜陰故曰貞吉无悔上九宜陰而陽則曰濡首其
 於既濟則有憂盛危明之防于未濟則有屬望鼓
 舞之意故以爲自否泰者此也且細觀爻畫既濟
 六二婦喪其茀自錯綜卦九二陽變爲陰來七日
 者自九二數至六二恰七爻勿逐者不過一顛倒
 之間而九又來居于二已九三言高宗者泰卦下
 乾乾爲天位高宗爲天字之象自高宗後子祖甲
 讀易辨疑 下經

之情見乎辭然辭非爻畫不見因取辨之由此推
 之既濟彖辭亨小利貞本義以亨小爲句故云當
 爲小亨觀夫子彖傳小者亨其義自明蓋以泰卦
 言則六在五今在二則柔居柔位而亨且以六爻
 觀之剛柔正而位皆當所以謂初吉柔得中也但
 既濟柔固宜在中若以泰變既濟言則柔若終止
 于此恐不成地天之泰而亂何也以其窮而不知
 變將來有泰極復否之憂矣

讀易辨疑

下經

卷

讀易辨疑下經卷之終

六十四卦辨疑跋

盈天下者皆象也象必有所滋滋則滋乳而侵多焉故立一象於此正視之一象也側視之一象也左右前後視之一象也顛倒傾斜視之無非象也象變則數變數變則理變而參伍錯綜之形以起孔子之中此象也孟子之權權此象也而儒者執一說曰理夫理之爲字從玉從里凡天下之有絲絛者引而伸之皆有道里之意骨肉草木莫不皆然而惟玉之絛至密故道理之理從玉從其至密者也夫惟至密之中未嘗無理風可尋故理附象而顯而左右前後任

讀易辨疑跋

裏

人觀玩而不窮如舍象言理則憑空之想像不足盡天下無窮之變得其一二而自以爲足吾恐歷之萬變之途而窮也古之伏羲文王周公孔子知天下之理至密也以爲不可以一說盡之又知理之附象而顯也於是畫卦以明之彼其鴻鈞在心造化在手夫豈不能取民間一二事而諄諄然條指其理願以爲言此則失彼言彼則失此非擇焉不精語焉不詳也因一事而發則其說僅及一事因一人而發則其說僅及一人吾渾渾淪淪微示之以象而天下之反覆觀玩者已深者得深焉淺者得淺焉則所謂冒天下

之通者至矣故易之書取象六畫六畫之中已無不該而後之聖人猶慮人不能測也而象之而象之而製之以爲圖物成務更無遺義也而庸知漢儒之猶待於唐唐儒之猶待於宋而程子之猶待於朱子朱子猶待於來子而來子之說猶必待傳一先生而始善美備盡哉蓋漢唐以來設策演卦固有傳人而塞通之旨不傳至程子以理爲主則警戒學者之意精矣然言理不言象則何以別於詩書禮記之文則亦止爲程子言理之書而已朱子以象爲主而理從象生秉承比應之旨內外變化之道莫不推衍而易之

讀易辨疑跋

裏

真面目始顯然其取象止於內外二卦不言互卦則說卦第十一章之取象半無着落又况錯綜之說洪荒未啟哉自來子發錯綜之旨而互卦之說亦因之絕而復續而後大易之學曲暢交通覺陳敬仲觀圖之占晉公子屯陳之八去人不遠也雖然創始者勞勞則斧鑿之痕未化而遺義因之不少踵事增華端有賴於後之學者矣傳一先生生當明季張獻忠屠壽蜀中能全身遠害一無所罹其得否之象辭儉德避難乎乾坤既莫復返故廬其得履之上九視履考祥其旋元吉乎閉戶著述窮年不見其得乾之初九

遜世無悶乎公卿叩門高臥不出其得遜之上九肥
遯無不利乎惟其通身是易故一出處而無非易也
一矢口而無非易也即一著作而亦無非易也發宋
儒之未發補來子之缺畧豈猶蹈常襲故之見乎雖
然亦非先生之創說也雜物撰德辨是與非非其中
爻不脩則互卦之說也叅伍以變錯綜其數此來子
之所引據而不但已也原始反終變通陰陽擬議變
化往來不窮皆與錯綜之說通故一卦可變六十四
卦姑置無論而但論本卦之六畫如朱子之說六畫
之卦包內卦外卦六爻變卦可得八象焉如先生之

讀易辨疑

翼

說則除朱子八象之外又得二互二錯二綜而六爻
變卦又各得二互二錯二綜合之計五十象則較朱
子之書包藏爻象爲尤多焉至其全書之內訂正舛
誤補遺缺漏者又復不少義文秘藏於此闢發殆盡
我復菴公祖爲先生文孫抱守遺書謹藏篋衍蓋有
年矣一旦慨丁孟京田之書半流訓詁荀劉馬鄭之
學未開蚤叢以爲此書之終不可藏也乃命愷以校
讐之役而將付剞劂愷謂先生匿影沉光無所要於
世其著書也將以待桓君山其人者娓娓其間非欲
執途之人而使之盡明易象也顧人亦有言懷寶迷

邦君子不忍今易學之蒙晦已久盲者思視無時忘
之斯刻也千年黑月一夜生光上以闡九聖之傳下
以開萬古之晦安可緩乎爰正魯魚敬跋於後戊寅
重陽吉日海曲後學丁愷曾燕沐敬跋

讀易辨疑

翼

讀易辨疑跋

從來衆言畫前原有易是易所謂象者像也第不能
未盡以前天何由而名天地何由而名地又何人指
之曰乾爲父坤爲母震坎艮爲男離巽兌爲女也自
伏羲畫卦乃分尊卑貴賤卦之上者尊下者卑爻之
乘者貴承者賤而天下萬世君臣上下父子兄弟長
幼男女尊卑貴賤飛潛動植悉由此象矣自文王周
公孔子幽贊神明仰觀陰陽發揮剛柔極深研幾爲
衆爲父爲象爲傳而消息盈虛吉凶悔吝進退存亡
困亨貞厲包羅萬象遂通天下之志定天下之業斷

讀易辨疑跋

軍

天下之疑矣易其至矣乎於辭而見聖人之情進退
存亡不失其正聖人其參天地而鼎立矣余每於趨
庭時竊見先嚴日取墨唐來易而三復之至得意忘
言得言忘象日孳孳不倦後隨著六十四卦辨疑一
書本義之未詳者明之來註之穿鑿者解之諸家之
支離者正之書成因命抄錄遂焚香楷書閱兩月而
畢自是晨昏午夜不忍釋手堅澁者覺向我以明悟
之機也思孔子而後向非來註易何以明若非先嚴
疑何以辨是四聖人之啟其靈而不忍易之終不辨
也是墨唐之樂於辨而不忍人之終有疑也子若孫

其敬珍之海內諸君子有崇隆道學雅意斯文者自
不忍以羽翼聖經開明後學之書而聽之湮沒不彰
也甚毋謂古今人之不相及也

肯

康熙三十一年歲在壬申中秋七十男徵儻謹跋

讀易辨疑跋

墨

讀易辨疑跋

易之爲言易也變易而不窮者也是以乾坤之翕闔易也陰陽之消長易也日月之盈虛寒暑之往來易也推而廣之運會之升沉人品之高下風氣之醇漓與夫進退存亡窮變通久者亦罔非易也易固可執一以求之哉伏羲畫卦一乾二兌三離四震五巽六坎七艮八坤對待而不移者數也文王易之而離南坎北震東兌西乾位西北坤位西南巽居東南艮次東北變易而不相仍者氣之流行而不已者也蓋以數有對待必氣有流行故太極生兩儀兩儀生四象

讀易辨疑跋

羣

四象生八卦八卦變而爲六十四卦參伍錯綜陰陽上下數也而氣行乎其間矣氣也而理宰乎其中矣易固可執一以求之哉竊嘗殫精悉慮求所謂易者而終不能得一二于千萬反覆思維始知伏羲周孔眞發洩天地之秘藏矣其所爲圖圖爲方圖爲對待爲流行四聖人已爲後人指南惜後人泥而不悟也蓋易不可以理求而可以象得故來易有曰象猶鏡也有鏡則萬物畢照若舍其鏡是無鏡而索照矣不知其象易可不註也瞿唐誠汲於易者哉然其中間有可疑者我王考因辨之如乾卦初九潛龍勿用乾

何以爲龍蓋以乾之爲道變化不測其象爲龍筮得乾卦而初爻動者其象爲潛龍以其位在六爻之下其變則爲姤故其占凡事皆不妄動所以曰潛龍勿用故知此辨者亦以象言也又如坤卦元亨利牝馬之貞夫坤何以爲馬辨云馬者取象於地之能載化者取象於地之能生耳他如需訟二卦辨云二卦皆是乾坎相綜何以卦名相去之遠又有利涉不利涉之別蓋以爻位論需卦則陽居陽位陰居陰位陽和而萬物得故名需訟卦則陰居陽位陽居陰位陰陽乖戾則必爭故名訟以卦氣論需則天氣下降地

讀易辨疑跋

羣

氣上升一陽入陰中而爲雨雨散則二氣通而爲泰訟則天氣不降地氣不升一陽入陰中而成水水流則二氣隔而爲否以卦象論需之互卦爲既濟故利涉大川訟之互卦爲未濟故不利涉大川利涉與不利涉者以互卦論耳爻象之妙至於如此需訟之所以能涉與不能涉者在此否泰之所以相互而錯綜者亦在此益信來瞿唐爲四聖之功臣而王考于來瞿唐拾遺補闕亦似有微勞焉今讀其書如見祖容如聞祖訓始信數十年苦心誠有不可告人者全書俱在異日者付之剞劂以公世吾知其必有合也豈

僅爲一家一時之書也哉因著讀易辨疑跋

昔

康熙三十九年之庚辰歲三月上巳辰孫世奇敬書
於繩武山房

讀易辨疑 跋

事

讀易辨疑跋

自我曾祖逮于小子及我子孫輩凡七世矣此七世
中以蕃以育無苗無害詩書之澤弗祿之康百年未
艾皆庇蔭於大易一書而小子於易尚未之學也又
何能刊刻前書以傳外人初先曾祖性嗜古于書無
不窺而孳孳然九十餘年寒暑無間者唯易最喜來
子之註而病其穿鑿時取而更正之故於易獨得其
精既舉於鄉群方仰爲宗匠問字之屢戶外恒滿一
旦翩然挈家遊黔時頗怪之未幾而獻賊之難果作
懷故土者幾無噍類而予家獨得脫然事外其後

讀易辨疑 跋

事

聖人出而干戈息世或疑懼觀望趑趄不前而先曾祖率
家先歸宅爾宅田爾田誦詩讀書子孫相承以迄於
今故曰子家皆庇蔭于大易一書也或曰是天倖也
夫天生先曾祖而先曾祖又精於易此中實有天意
謂之天倖亦宜余於總角時亦曾奉侍杖履顧以年
幼未得承負劍辟耳之訓雖先大夫沉酣遺書沒有
所得顧其時方督余以舉子業故易雖家學而竟未
得其傳今先大夫捐館舍已久余小子於辛亥春筮
仕山左浮沉仕途者數十年卽世俗文字方且苟焉
酬應不復求工況以至聖韋編三絕之書而欲從丹

車南北風塵擾攘之際遽登其堂而嘖其哉此猶探
龍宮之珍異者臨流望洋拾海畔之螭蚌而自以爲
得也不幾爲善易者笑乎顧先大夫抱守遺經惟恐
失墮諄諄以命余者言猶在耳未敢忘也每開匣披
尋手澤煥然而秘爲家珍恐終無以廣其傳歲在癸
酉春躬膺

簡命出守瑯邪地當七省孔道簿書鞅掌日昃不遑至戊
寅已卯連歲年登大有百廢漸舉公餘稍暇取遺書
披讀反覆數過益覺易之爲道廣矣大矣而世或執
一隅以求宜其齟齬不合也夫伏羲畫卦本自活潑

讀易辨疑

跋

署

自費直以三聖之詞附卦而卦遂如守株待兔自王
弼盡掃互體變卦而卦遂如車輪生角他如主理主
數界若鴻溝納甲五行道近卜者京焦之書無關聖
教二蘇之傳卦同仇敵文中子曰九師興而易道微
至于今日又不止九師矣惟來夫子潑會參伍錯綜
之說沉思數十年而成書學者撥雲見青始知衆說
之偏也但書方創始未必斟酌盡善而後人拾遺補
闕往往有助前人先會祖入室操戈訂正其失非敢
指前人之瑕疵亦以大道本公應折衷至當也爰以
遺書質之當代名公皆蒙印可又得同志蘭山令沈

君玉琳分任校讐遂付梓焉繼又念此釋經之書也
夫理者人心所同數者神聖所秘先會祖占筮別有
秘妙蜀人至今猶能言之當時未著爲書迄今無可
問津僅僅此刻謂當日所學盡是焉謬矣悼先學之
無傳嘆微言之莫續此余小子所以中夜徬徨也

皆

乾隆二十四年已卯清和月會孫希賢薰沐謹跋命

元孫心翰等敬書於山左瑯邪官署

讀易辨疑

跋

署

周易辨疑

無卷數 山東巡撫採進本

國朝李開先撰開先字傳一長壽人與嘉靖中太常

寺卿李開先名姓偶同非一人也其易學受於鄉

人來知德

案知德雖嘉靖三十一年舉人其授待詔則在萬曆三十年下距明亡僅四十年故其門人能

至順治初尙存故其書詮解象數多推闡其師錯

綜之例惟卦變之說與知德不合其中駁本義者

頗多而不盡愜當至所自立之新義如說卦乾爲

馬而爻詞取象於龍朱子以爲理會不得開先則

謂伏羲時龍馬負圖乾雖爲馬而非馬乃龍馬也

周公畧去馬字而止言龍非擬之以馬又擬之以

龍也云云案乾與震合德龍與馬同性故說卦傳

龍震皆取馬象至震之爲龍亦以一索得男體從

乾化故二卦皆取龍象聖人繫易偶舉一端不得

膠此以疑彼而委曲以遷合之也且爻詞潛見飛

躍諸義豈能施之龍馬耶亦好異而不顧其安矣

易存一卷

〔清〕蕭雲從撰

浙江圖書館藏清鈔本

附《四庫全書總目·易存無卷

數》提要

易存序

易之為道五行陰陽而已陰陽五行未嘗一日不在天地則易固未嘗一日不在天地也易何以亡亦亡於人之心也云爾聖人灼見古今之事雖億類不齊而莫不本於自然之理舉一以該萬即始以見終於是竭其心思以寄耳目於天下後世今天下後世皆得以聞其所聞見其所見而聖人之心思不越足夫夫易以河洛統

極原藏本

數而律曆之用由此以生聲音象數各協其政而相通焉後人素本邈末穿鑿傳會弊端稌出其夫益遠其綱益深遂使聰明之士束縛於其中而不可解談理者書幾如聚訟將不怠之餘蘊數十年而誰決之乎無悶先生以絕人之智運博物之思深觀天下之理於是著易存一書凡夫律呂曆象著策占變之法益數精熟潛心會悟臻極其妙義意深微一掃前人之蘊藪天

道人事昭然可見是故由理呂而得三合之原
則知本於天日月之相會而隔八相生為有用
之學矣由律書而得兩截之算則知倍半律法
卦氣而三九二八無差減之數矣由律數之統
於河洛則知道大曆度歲差而十有九章得星
虛消息之故矣以七音而奉五聲而變宮變徵
之說挺矣知黃鍾之無定在而候氣截琯之術
驟矣探始索源無不出以精微平正之論立欲

權原藏本

振天下之聲替而開其聰明焉大抵替器以遺
理伶倫之故事執理而味氣儒者之常談自非
本末兼該烏能合體用而一之以探造化之妙
有如是耶以予之頑鈍其受益於先生者如不
書五經之學所著編集心領神契皆能獲夫精
確之所在因於是書之奧亦有所窺姑舉其大
略以見誦法之端要訣指歸終不外陰陽五行
之用以本於易尤欲與有志之士講明其說而

廣推為庶幾神而明之將天下之理無往而不
存矣孰謂易道之在人心而有異昔哉

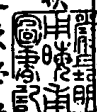
新安後學方兆曾拜撰

權原藏本

自序

蕭雲從撰

余自八九歲從師講孟子六律五音便欲學習
然亦自解詰章句已爾後閱大全益不作解詰
欲深明其事恨無有共業者二十五六猶惜
也後從左傳國語史漢注疏歷代志論及程朱
邵康所著廣為究心亦只作理道觀因學算術
及歌唱琴箏簫管無不習之精熟雖優人宮璫
南北韻會亦據詩焉乃至三十六歲為辛未冬

樓原藏本

矣忽然悟子產七音六律以奉五聲寒夜舉火
以識其圖遂為洩古今之秘而樂律之書雖元
棟何益耶至六十歲外終明太史公律書以易
逆數法得三合四氣五行及十九年七閏日食
星雲占推之法著有易存之書此書無一人寓
目說及則掩口而笑惟方所夢汪悔崖讀之皆
透徹底裏各平精思演余不逮蓋知余之不敢
妄作以欺人者其妙本者亦數十人藉是明吾

三者三倍
兩者二倍
律以三起數
卦以兩起數

道之不孤也嘗觀元史天文志曰璣衡之志載
於書日星霜電之災異載於春秋慎而審之非
史氏之法當然固所以求合於聖人之經者也
華歷中龍年表不能整齊使皇已也蓋理本於
易天地定位八卦為十干十二支六十四氣三
百六十五度推以律元原以卦氣卦以兩起數
律以三起數表表致用因名為易存傳曰成性
存道義之門云爾

樓原藏本

朱子答西山云律說少有礙處使不可筆之於書此意甚善不唯此一事而已他事亦然蕭子曰學道乃著書之本

晉徐邈傳舊疑歲辰在卯此宅之左即彼宅之右何得拘忌於東邈曰太歲之屬自是逆神辟如日出之時向東皆逆非日藏地中也據此則宋嘉祐中仁宗批太史牘東家之西即西家之東其惑可釋矣

權原藏本

五即先天卦序故卜無不驗

賈誼曰蕭氏以乾上坤為兌下坤為巽以坤工乾為艮下乾為震乾中坤為離坤中乾為坎故云互也庚申六月二日

易存四學

學者先讀易卦爻辭大傳著法

理 理具于象

精熟方得 次學卦氣如爻

象 象前華論之

干氣氣五行生剋氣運衰旺

氣 故不復惑

精熟方得 次學筭端除因

致

乘精熟方得 次學音律河

賈誼曰易雖有

曲聲調管弦及韻切諧法方

音者聖人作易

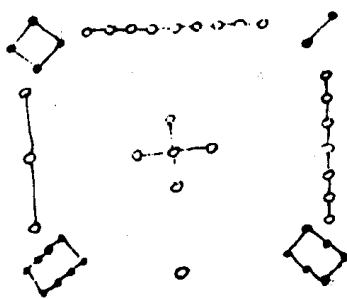
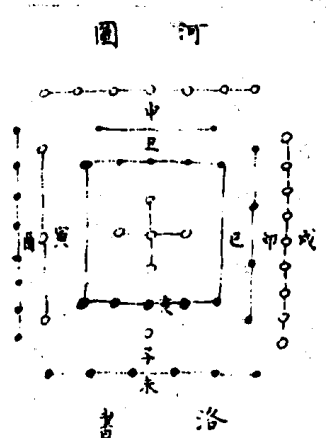
得

言也後儒所書理易無之易言象數而已 已未八月七日

權原藏本

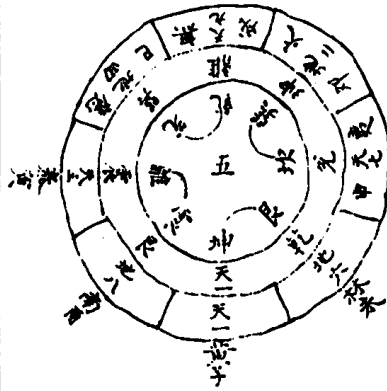
圖以生數說成五

吉以序說偶陰陽本

形家運年以先天加後天
方位賦生氣虛中五用四
行以陽吉而亦河洛生成
之數也亦俾呂損益之教
也

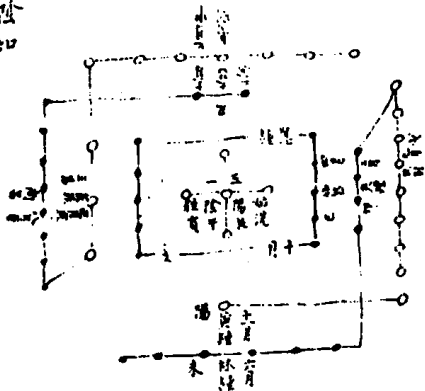
申子辰
卯亥未
戌寅午
巳酉丑

借一九之陽加四陰為十陽四為大陰之卯

極原藏本

借二八之陰加
三陽為泰氣實

此圖其秘

物也妙不

可言

圖說于
左

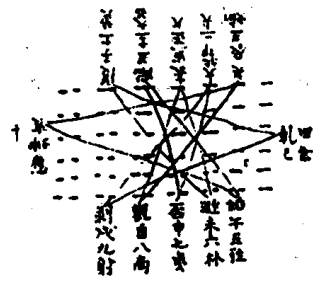
論洛書圖合方卦為算術

極原藏本

世傳是圖為洞庭老人所授其雄書義也龍宮
跳故之法與洛路宛特綠毫不紊其秘物也夫
洛書從北坎一至西南坤二東震三東南巽四
中五西北乾六西兌七東北艮八南離九珠貫
壁連雖然縱橫一十九道通之為變之方卦共
三百六十一星麗縮不歎恰合自然今以此圖
縱橫穿徑則為恭楸子徑明三百六十一子

而四幅折定一幅衡直皆十共一百位通算之
 為四百格分漸之九折則為四九三百六十而
 又支其一為是十隱步九九歲于十與算子九
 九為百十與九序盡不測而天運前日之運過
 月氣數盈縮所在積為一十九年確然此間而
 以卦氣律元氣除其間法主文之八卦算之九
 時天地變化提不外于此

保原藏本

歲氣在天陰分陽陽會陰
 負強之役使生林種之暗
 云云
 五位之相得
 歲氣在地黃理序大呂之
 林云云
 五位之相合

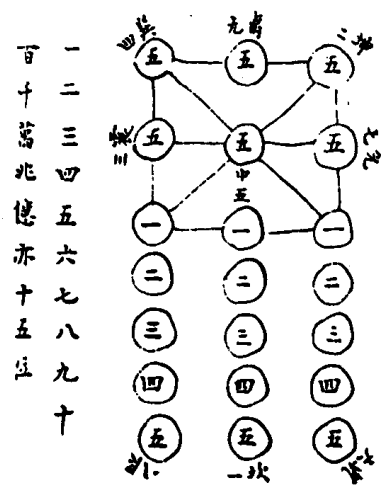

保原藏本

桓原藏本

恒原藏本

經 28—555

九章算術一卷
李淳著
九九算術
楊淑撰
五經算術錄遺
一卷
算經算法八十
二卷
算律法一卷
三種皆
鈔書撰

極原藏本

論九十合一而洛書即算子之數
今算子即洛書數只三位之中三橫三橫兩交
八箇十五分之為一百二十日辰月七因之為
八十四之數九因之為一百八十八數子三因之為
三百六十歲四因之為四百八十數五因之為
為六十中子六因之為七十二數二因之為
二十四節氣再將十二一歸二除便為九二不
盡也歸一進前除二子後便為一百矣

論筮法曆法同為之前用

易傳曰古者庖犧氏之王天下也仰觀象於天
俯察法於地近取諸身遠取諸物於是始作八
卦以通神明之德而通鑑前編云虞羲作甲曆
定歲時史記索隱曰黃帝得寶鼎神策下文云
於是迎日推策則是神策者神者也黃帝以神
策逆因以推算曆數乃逆知節氣與日神之將
來故曰推策迎日也又按劉道原云太昊

極原藏本

德合上下天應以鳥獸文草地應以龍馬負圖
乃畫八卦造書契也則是河洛二瑞與神著百
筮而筮卦皆實始與此天欲聖人吉凶同患於
驚世而前民用者也若固知所未來曆象著所
趨避開天之聖聰明睿知禪百姓與能於遷善
改過而治天下之能事畢矣夫河圖之數不遇
天一地二天三地四地五地六天七地八天九地
十之文而已夫子謂其或變化而行鬼神用是

為大衍之數其分二掛一揲四歸奇相傳為策筮之法而夫子傳之為象而象三象四時象閏而治曆以為明時蓋以聖人建統立極先定正朔以順天下唐書云自太初至麟德凡二十有三家矣而一行所為曆其倚數立法皆本於大衍而主術以應之蓋以易轉曆而唐曆莫善於大衍則易與曆相需為用之明驗也如夏連山殷歸藏周易欽其無擾天紀無淫民情遊吉良

極廉藏本

於先化之下已測則三代之易即三代之曆也是以書之上日上旬正日甲乙翼日乙卯禮之上辛甲之日壬午猶輝詩之楚宮揆日吉日庚午春秋卜葬小君公室先達日穀梁云既有日不為而阻祀也此乃擇戊午曾子曰叔亥有吉日易之先甲先庚已未漢上作甲已皆以擇吉作事也若卜筮必用太歲月令日辰旬空以斷其生克禮凡卜筮司外曰遠日旬內曰近日召諸

趙三日戊申太保朝至於洛下宅下僊占龍尾之伏辰在丙子之旦則皆卜筮擇辰也楊子雲準太初作太玄用卦氣起中孚本以擬易米子謂子雲知曆法又知曆理是以焦延壽京君平陳希夷邵康節皆知其故而前輩見宋元曆本必喜坎震離兌與夫辟公卿大夫之名於曆中十二卦議冬至起中孚本易師孟喜也坎震離兌於二十四氣次主一爻其初則二至二分也

極廉藏本

故陽七之靜始坎陽九之動始震陰八之靜始離陰六之動始兌四象之變皆歷六爻而中節之應協正以小事則考吉凶于甲曆大事則研貞悔于筮龜是以洪範四曰五紀歲月日時七曰稽疑兩旁蒙繅並為九疇之事全憑夫愚婦利用出入以徵其休咎而同功于抱耆問易為萬古不刊之法如此

論大衍之數與先天尚書律呂以證三合之原

竊義始畫八卦夫子何以曰易有太極是生兩儀而後生四象四象生八卦只有偶數而無奇數于陰陽之義不均何以立極於河圖一六二七三八四九五十之義悖矣不知語一則生二一與二即為三一為太極儼然天也而儀則陰陽陰象月陽象日日月與天合而為三即○之

極原藏本

為△朱子所謂一而圖三是也此日曜月麗天運三合之本也河圖一六坎水二七離火三八震木四九兌金四象之本也五十虛中土以四象為四時而以辰戌丑未之土附之孟仲季各九十日而中分十八日為土完且四時不外三合三合不遺四季則天與日月之外別無懸象著明之法以成曆數爾夫子刪書斷自唐虞始以二帝去三皇未遠故也充與曰欽若昊天曆

象日月星辰教授人時蔡氏曰日陽精一日就地一週月陰精一月而與日一會二十八宿為經五星為緯皆是也辰以日月所會在天之度為十二次也蓋天體以日月星辰為體二十八宿在天與眾星同等特二十八宿在黃道為當日會之次合故蔡氏象者借之以稽考徑路計一歲有三百六十五日而以二十八宿分為三百六十五度故眾星無度止此二十八宿有

極原藏本

度也亦因日月所行之黃赤黑道而定之爾若五星太白辰星在日月之前後熒惑遲日而遲掩歲星十二年鎮星二十七年皆以日月一周為半五緯皆星也星所經即為天周禮馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十有二星之位辨其序事以會天位冬夏致日春秋致月以辨四時之叙天渾灝無垠能測識者惟星之辰而夏書注辰事集於房辰為日月會次之

六呂隨日月石
旋六律隨年柄
左旋

恒原藏本

若春秋伯瑕雖云六物終曰日月之會是為辰
若通志云日月星辰分為四序是不然也律呂
志黃帝命伶倫造律陽六為律陰六為呂六律
六呂總謂之十二律以配十二月黃鍾太簇姑
洗蕤賓夷則無射陽聲也大呂應鍾南呂林鍾
仲呂夾鍾陰聲也蓋日月會於十二次而右轉
聖人制六呂以象之斗柄運於十二辰而左旋
聖人制六律以象之故陽律左旋以合陰陰律
右轉以合陽而天地四方陰陽之聲具焉外此
曰帝命大撓探五行之情占斗剛所見始作甲
子甲乙丙丁戊己庚辛壬癸謂之幹子丑寅卯
辰巳午未申酉戌亥謂之枝枝幹相配以名日
而定之以納音恩謂中子辰壬子為水亥卯未
甲丁為木寅午戌丙辛為火巳酉丑庚辰為金
是為四時即為三合然黃帝命伶倫作律呂命
大撓作甲子是一時之事所以陽律黃鍾子夷

恒原藏本

則中姑洗辰辰奏蕤賓終寅午無射戌戌咸紀名錯
稊獨大呂丑仲呂巳南呂酉訂名三呂屬金應
鍾蕤賓林鍾未夾鍾卯訂若三鍾屬木是支幹以
分四時鍾呂以分三合義同而分用各有異焉
樂典曰部復雖廢大合六樂則聲均失文舞之
合武之雲門黃鍾之羽大呂姑洗之羽大蕤賓
則之羽九變而歸黃鍾角武舞之合文也咸
池太簇之羽大蕤賓之羽大武無射之羽九
變而歸商羽流徵偕同聲天地之氣又曰大武
曰可以合燕樂句能攻中聲而義其上下夷則
黃鍾之中為姑洗太簇無射之中為蕤賓知太
樂亦取三合也於斯時上生下生分損益實
準自然之法皆其所遺法而理事增華律元於
是而著卦氣綜之以分積算史記律書曰王
省惟歲太歲入律鄰士惟月事應其月師尹惟
日辰入辰伶州鳩曰王欲合是五位三所而

四時以九為
三三與五
行以十為配
正合五也

難為言

日非論史記
論子問之而
亦原于日也
天地之本

附之五位歲月日星辰三所星日辰在蘇而
北我在此月在東居三歲故也
置閏法稽歲差提不踰律呂圖書之二端蓋四
時以九為季三乘三也五行以十為配五合五
也合之而歲以下九成閏之終律以十九成章
之始九與十會而或一歲故曰期三百六旬有
六日以閏月定四時成歲因時致政九釐百工
庶績咸熙以完欽若之義云
三合之始本於日匝日則月星辰不著故大易

極原藏本

傳庖羲氏之王天下也仰觀象象前難而後乾
坤注以兩目相視象象不知承上節也下諸
節而云今觀一部廿一史有一事之外於十三
卦者乎而十三卦之事有外離而為之乎萬物
皆相見焉明南方之卦也竊笑羅泌路史
論詳切秘豈可立故夫子斷自帝典
而三皇之史存之繁詞一百餘文彪炳千古惟
皆求發十七史日抄首卷亦卓也哉 王寅瑞

論河洛文錯為曆律之見端

太極一生二為兩儀兩儀者陰陽也一又生三
合三合者天日月也一既生二必能生三世惟
知一生二二必生三三而生不已不知三不
生於二而生於一為①中動一中分之聖即
圓中之變而為△朱子所謂一而圓三是也便
為三合之儀而△合之又為□即陰陽也則兩
中有四象之儀除一為太極不捨而天地間止

極原藏本

有二與三二為兩三為參參與而合而五見矣
天五以一居中四居外以隱無一與四為五矣
居中之一不可見聖人虛之天有四時地有四
方一元氣運轉不息而陰陽之二氣以日經月
麗星次之三光而生者化者五行之蓋滋焉是
以子居中加一為六天一生水地六化成一
六居下則五增一也加二為七地二生火天七
變成之二七居上則五增二也加三為八天三

生木地八化咸之三八居左則五增三七加四
為九地四生金天九變成之四九居右則五增
四也加五為十天五生土地十化成之五十居
中則五增五也兌外環之十不通倍中之五居
中之五惟錯綜乎二二三兩三參大傳所為參
天兩地而脩數也朱子曰三三為九二三為六
兩二一三為七兩三一二為八夫參兩者五也
舉五而包一二三四舉五而括六七八九九者

樞原藏本

虛也天九之外為地十然九即為十今以算子
九子之外加一則進前為十九即為十則九九
八十一之即為百也圖與法皆詳載於後今以八十一人
歸除一百萬金一人得一萬二千三百四十五
兩六錢七分八厘九毫復以八十一乘之為九
十九萬九千九百九十九兩九錢九分九厘九
毫不盡此九九之算所由名也再以此八十一人
分八十萬則一人得九千八百七十六兩五錢

四分三厘二毫一系算子縱橫蓋三位一位共
十五為象洛書故也圖與法皆詳載於後又以縱泰置之為
八十一粒橫置之為百粒百粒與八十一粒長
短均齊不異系毫漢之人度可證也且居一連
九北而西者十也居二連八南而東者十也居
三連七東南而南者十也居四連六西而北者十
也內又環之以十星羅而經緯之天地之數五
十有五五虛中五十環外中體而外用而大

樞原藏本

付之數止此五十也當期之日萬物之數定始
基焉就洛書論之今移二火於西南右旋為坤
土移八木於東北左旋為艮土又移六水於西
北左旋為乾金移四金於東南左旋為巽木移
九金於正南左旋為離火移七火於正西右旋
為兌金坎震不動坤兌右旋四卦左旋先後相
旋摩盪或運如此見天道之行實生萬物為無
窮也則洛書之數一一為一二二為四三三為

九四四一十六五五二十五六六三十六七七
四十九八八六十四九九八十一十十為百除
一不并則六十四卦八十一律三百八十四又
昏統括于其中矣劉牧易象鉤隱曰河圖數四
十五陳四象而不言五行洛書數五十五演五
行而不言四象是以九為圖而十其書矣以河
圖論之九者十分一之除七者十分三之除八
者十分二之除六者十分四之除以為歸法且

權原藏本

乾一對坤八為九也中虛十馬自南注北則二
九一十八七兌二對艮七為九也中虛十馬自
東南注西北則三九二十七也離三對坎六為
九也中虛十馬自東注西則四九三十六也震
四對巽五為九也中虛十馬自東北注西南則
五九四十五也巽五對震四為九也中虛十馬
自西南注東北則六九五十四也坎六對離三
為九也中虛十馬自西注東則七九六十三也

艮七對兌二為九也中虛十馬自西北注東南
則八九七十二也坤八對乾一為九也中虛十
馬自北注南則九九八十一也洛書為一乘之
數用九而得十河圖為九乘之數體十而後九
矣天地之數有始有中而終天一地二其始合
也以倚法實以分陰陽蓋天始于一倚其一自
一而三以為法地始于二自倍而四以為實日
為一陽與中數皆呈月為二陰於朔數皆始自

權原藏本

至朔復端於始其倚數一也天五地六其中合
也以生聲律以司日辰蓋天中於五而聲生焉
五聲清濁倍而為日則有十干地中於六而律
生焉倍而為辰則有十二辰黃鍾必十三之自
黃鍾為始包十一宮至黃鍾為終而六十調倍
矣自十一月冬至為始包十一中氣至冬至為
終而六十氣節行矣故曰十一而天地之道畢
五六相乘正於中其倚數二也天九地十其

終合也。以起度量，以齊氣類，蓋天終於九而律
上九體圓也。然度量自此起，故以圓而用方。
地終於十而曆上下體圓方也。然日法自此行，
故以方而用圓。十九歲為一章，九章百七十一
歲一小終，三小終為一會，十其八十一，其八
十一，九會一千五百三十九歲為一統，既以十
乘一會而月行九道，九會復元，則閏分月食俱
沒，餘於終其情數三也。朔數曰年，日與月會也。

極原藏本

中數曰歲，天與日會也。王者受命有正朔，元則
有正歲，至正朔布治法，正歲則拘以木鐸，曰不
用法者，邦有常刑，非徒空談布算而已。由是而
思，假使河未出圖，洛未出書，而五行之氣所以
生天地生人者，固自有在，故大衍之數亦不分
卦與時，爾惟天生神物，聖人則之，龍馬產馬，龍
取乾之象，行天者也；馬取坤之象，行地者也。易
揭之為六十四卦之首，易象詞未有稱陰陽文

昔乾初繫之陽在下也，坤初繫之陰始凝也。易
揭之三百八十四爻之首，且大衍不云五，行而
其子云之其時，一曰五行水火木金土本大禹
誤之六府也。則九疇之出於洛書可知矣。第圖
書未繫之以卦，止云一六居下二七居上三八
居左四九居右，且以先天八卦乾兌生老陽之
四九，離震生于少陰之三，八異坎生于少陽之
二七，坤艮生于老陰之一六，其卦未始不與後

極原藏本

天之卦次合也。豈伏羲時圖書並出耶？禮緯亦
曰伏羲德合上下，天應以鳥獸文章，地應以河
圖洛書。其後天復亦錫禹，耶且以時而視之一
數，陽之始天之象，天開于子而位正北，故一曰
五行成象之乾也。二數陰之始人象，承天而
居西南陰位，故曰五事。效法之坤也。五天之道
以定人極，故八政居東。三數為泰生之始，本四
時以敷政，五人極以來天時，故五祀居東南。

四教象其齊之義用七曜以為經此五室極居
中為天道人事之會歸也德成于巳故三德居
連藏之位義西北為乾乾六為成數之始仁純
智信德必達身而後成也疑寶于神故指疑居
收歛之位以七方為舍地七為大火明金監疑
必寶是而始明也庶徵八教居東北陰終陽始
其天人相與之機福九教居南大明中正懸象
示人者乎夫時為九教三九二十七八十一皆

極原藏本

黃鍾之數六律所由始也律之文雖見于易之
師初爻而帝典協時月正日同律度量衡又曰
律和聲又曰予欲聞六律五聲八音余以為左
圖右書圖書為一時並出書所以著明其圖而
時與律又皆詳發其書者也卦氣律元之說雖
用先天造化神矣

論河圖之數而折衷于律

四氣為春夏秋冬四形為東西南北莫不有中
央之土運行為蓋天無象著以日行之有南北
也天無晝夜以日行之有東西也日左墜月右
麗天中運是為三合四而三線三而四化是以
大衍之成以六七八九大衍之生以一二三四
其餘皆以四為被特麻衣心法曰凡具于形俱
具五數五教既具十教乃成止有金木水火而

極原藏本

土藏其中以運之故不用五十也如蘇頌演論
易足矣其說曰大衍之數五十者五不時教以
為在六七八九之中也言十則一二三四在其
中言六七八九則五在其中矣一二三四在其
中然而特見者何也水火木金特見於四時而
土未特見故土無定位無成名無專氣夫五行
迭用于四時其不特見者均也謂土不特見此
野人之說也今謂五行之教止於五十是天五

三即三合
四即四時

為虛語天數不得二十有五天地之數不得五
十有五而可乎且土之生數既不得時見而其
成數又以水火木金當之是土卒無生成數也
既土無生成數則天地之數四十而已而何五
十之有且天地五行之數人之所不能與也今
也欲取則取欲去則去是以意命五行也蓋天
以一生水地以二生火天以三生木地以四生
金天以五生土五行既生矣而未及成地安于

權原藏本

下天運于上則五位相得而各有合地以五合
一而水成天以五合二而火成地以五合三而
木成天以五合四而金成地以五合五而土成
天之所生不得地五則不成地之所生不得天
五亦不成此陰陽之主情也類演之論亦偶合
究其天地化生萬物只是三與四交互而陰陽
消長吉凶進退乘乎其間三四為一十二四三
為一十二而周歲月數以量度其間是為十二

律倍十二而為二十四氣其為二十四者因四
正四隅之八方為後天之卦所布列也一卦三
畫八三為二十四矣即加以八十四卦以計月
令節候亦不過四時其中陰陽自然不感惑
為十二辟卦以從乾坤之序而揚子始以中爻
邵子始以復反之先天之卦亦無不可

權原藏本

曆中有暗金伏斷取二十八宿值年以七政數
之則金所伏之地皆鍾呂相生之序何也以隔
七所在即隔相生之處數家以七為殺逆殺則
生豈必損益而後明耶

日虛月鬼火箕水平木戌金奎土翼

己子未寅酉辰亥午丑申卯戌

假如是日馬值是年夫而以虛從子上輪順
數則妻金在己巳日不可用也

樞原藏本

論河洛合一而此于律呂之數

河圖數十洛書數九然一六居下者居西北二
七居上者居西南四九居右者居東南三八居
左者居東北而五皆居中洛書無十然而圖書
相連之數即是律呂相生之法八但泥九與十
與律之十二之數多寡不齊遂未推求不知言
一者為一陽即十一月也二者為二陽即十二
月也三者為三陽即正月也四者為四陽即二

樞原藏本

月也五為五陽即三月也六為純乾即四月也
黃鍾為十一月為一上生六月之林鍾為一六
也大呂為十二月為二下生七月之夷則為二
七也太簇為正月為三上生八月之南呂為三
八也夾鍾為二月為四下生九月之無射為四
九也姑洗為三月為五下生十月之應鍾為五
十也仲呂為四月為六上生十一月之黃鍾失
但應鍾下生蕤賓而蕤賓居午午同五律數已

竟且河圖所連者即洛書之所對街故太陽居
一而連九即北坎南離也少陰居二而連八即
西南坤東北艮也少陽居三而連七即東震西
兌也太陰居四而連六即東南巽西北乾也猶
然律呂之布算于九宮而合河圖洛書為一致
也是以加八十四卦為二十四之氣候云爾

偃原藏本

論易象律數合一為曆元

由三畫而八之得三八之數以為節氣從二六
之數以為歲辰然則義呈卦先三八以開律
元伶倫吹律明二六以宣卦氣三八倍二六以
化醇二六悉三八以成蔀書不言卦而協時衡
董書志永聲但云六律以開九疇之先蓋以後
天之坎居先天坤北之下為三三師水由地中
行水者天一之氣于時為子為黃鐘故六十四

偃原藏本

卦三百八十四爻繼天地屯蒙需訟之後而繫
之曰師出以律此太史公書兵械之所由重也
乃後漢志曰必義作易紀陽之初以為律法建
日冬至以為聲氣之元則卦與律相表裏為用
者也傳曰天一地二天三地四天五地六天七
地八天九地十蓋一與二先舉十二之義寅日
精以薦歲而履端於始五與六啟三才之著視
斗杓而指月以舉正於中至九之十是天以有

麻衣三教三百
八十有四以開
其數也二十四
是亦之卦八五

純為陰氣為陽
陳注云一歲三百六
十而主數言八則
則達二十四之為
莫以外畫求之則
為虛數何以言之
夫以有八卦之
凡八卦之相合
以主畫卦者八卦
在坤中矣而則又
有八卦外則其本
係八卦為主也

餘之氣疎疎而會星地以不足之形翕日月
而會縮多寡憑乎二三氣疏而虛分秒餘之
二六歲終十二約一十有九之年積七閏歲章
之法非歸邪于終乎若三之四推月按時日月
理會本四生以凝三合如七之八從茲稽望
兌震出地養七復以謝八臨分至啟蓋天以五
行司日地以六律司辰以干配支六甲偕夫天
一生黃而地六成林是為息接五凝中姑而十
惟原藏本

環外應是為化氣息必潛萌於黃宮化必遊機
于龍德圖一六損益于上下四序循環圖五十
上剋于避趨中虛中計圖一卦而六則又位端
五宮而下則著法衍七八九六三五之分演十
月輪日老少陰陽百八之積就于黃道以九歲
故太初以三百八十五總四計斗分而餘六之
二以十大衍以七百七十九則六計虛分而餘
六之四以十二然而司天莫大于測景占景莫

九部為一
十加于九

先于表儀在古人以四維八干配十二辰以例
一卦三宮通四季之璣次後世以九州三極分
廿七所景注以察二至二分稽七政之疎衡
蓋會當玄枵胎觀黃鍾轉壬癸而得丙辛之化
圖下傾林鍾蓋上泰族肇西南而生東北之陽
於是授生則王入墓則哀隔八而生達七而殺
運六而化合為期窮九而養胎是兆大衍之句
稽微渺本于外畫之成實升恒進退而統母於
惟原藏本

黃鍾太初以陰陽六九非律容之審矣開閏性
來而端根于太極何七四十有九之大衍四逆
之而餘一八十餘一之黃鍾六通之而餘九以
十二九即為一河洛之氣合圖十加于九朔望
之氣差卦與律考于十二之中即日與月會于
一期之數朔望平衡可定餘于大小日月衡度
可立法于食虧一分五秒之差不足者為中宮
之虛數六十六年之積過減者為八卦之因重

授時曆篇 由乾坤三百六十之策以準日度由
乾坤四十有九之用以準月度日度不盈全策
月度不盈全用然篇有五十九百四十三之餘
策為十有二中之所並篇有七十一百二十四
之用差為十有二朔之所歷及三歲一閏五歲
再閏中氣距于三五並虛準之二七并沉發歛
紀策從日月之所定本十二辰表象曉晦記用
從日月之所限為一週歲律之十七萬七千一

樞原藏本

百四十七以萬有一千五百二十之物數歸除
之為十二而縮以過揲之一萬四千三百五十
四象之還八十一而益以周天三百六十五度
四分度之一除之成三百八十四又為有餘夫
乃知以圓度方天地有不滿之數以邪除約正
日月有必愆之期非通律于易不知聖人坐贊
之神與後世修治疎密之準于道也

論圖書與風俗乎律學

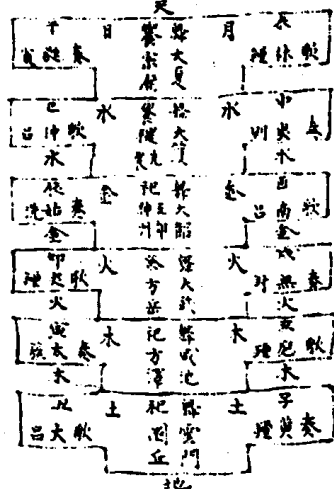
圖書一六會子子黃鍾十一月之一陽六未林
鍾六月之一陰天一生水地六成之六本西北
之乾己金對衝己巳仲生子黃生林理之未故坎
宮而一六居下二七會午二屬丑大呂十二月
之二陽七中夷則七月之陰地二生火天七成
之故離宮而二七居上三八會卯三屬寅太正
月之三陽八酉南呂八月之陰天三生木地八

樞原藏本

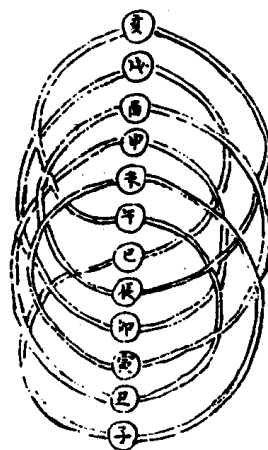
成之故震宮而云三八居左四九會酉四屬卯
缺二月之四陽九戌無射九月之陰地四生金
天九成之故兌宮而四九居右五十會辰五屬
辰始三月之五陽十亥應鍾十月之純坤天五
生土地十成之故五十居中第辰本五陽為龍
五同午為馬納艮坤之氣為土於中央凡言一
者即為月數如詩離風一之日二之日是也夫
賈則之中金處極南而黃鍾之子從北以通中

樞原藏本

檀原藏本

此即子與丑六合也及日月水火
木金土七曜

論禮以祭饗配鍾呂則十二律分陰陽為日月
之合後以七曜分配如太陽午太陰未巳申水
辰酉金卯戌火寅亥木子丑土亦自下生上立
義其中以日月會處為天德以八干四卦臨二
十四氣參之亦以二合而寓三合也乃京焦用
之舊卦以後天卦氣分布如乾兌金震巽木坤
艮土離火坎水分派六律子寅辰午申戌右旋為月麗
六呂丑亥酉未巳卯左旋為日躔中定四隅寅申巳亥為生

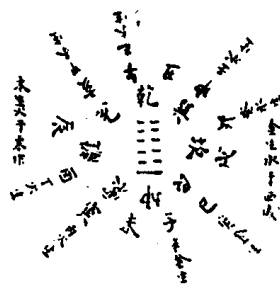
樞原藏本

四正子午為王四土辰戌為墓而亥子水寅卯
木巳午火申酉金辰戌丑未土六陰六陽之理
呂而用以十二支之五行相生剋本宮之卦為
義制專即子父才繫之五事人謀思謀受命
如響與前說日者祿命之原皆不重天干其以
天干分布五行從先天八卦方位逆布相生而
成曰渾天甲子亦同伏羲六十四卦圖圖而京
生十二辟卦相為表裏其圖其後

地雷復

坤 癸癸乙乙
面亥丑卯巳未
震 庚庚庚庚庚
戌申午辰寅子

此圖是以
震卦子寅
辰午申戌
左旋以坤
卦未巳卯
丑亥酉未
戌排去

樞原藏本

天風姤

乾 乾三三
巽 巽三三
戊申土
巳辛申午辰寅子

此是以乾
卦寅辰午
申戌左旋
排去以巽
卦丑亥酉
未巳卯右
旋排去

本京房納甲卦氣立說朱子曰
京房因卜筮推出許多道理

東房以律以爲
下星其取指此
而始建代乾坤
此更其伏神氣
故至休配日月
感其司空主夫
此正則化用
其不勝者也

後始建至度

周易義法例卷
通條疏卷四時

論六合雖本日月合朔莫分始復以建律

元

周禮以所奏配所歌循鍾呂按厥十二辰旋圖
而見乾巽居西南為姤取子丑亥寅戌卯酉辰
申己未午以為六合蓋一陰始生而品物咸章
嘉會合祀於時為夏聖人觀禮樂之明俗而微
然有感也何也天地相運長女秉權亢龍之下
伏有北鵲二卦緯之後天則相銜而害其不期

極原藏本

而合者為可變矣況天道滋生之處未遇金而
火遇水潛泉潛之伏吟翻卦以為小畜宜不危
哉第往而反消而息天地之心嗟而為氣動而
成聲二氣之微不在於取女而在於朋來孤陽
之出于重承聖人費管以迎之于律為黃鍾于
卦為復不以同宮之妻為合丑大而以隔八所
生之子為合鍾未林五行醇化萬象潛萌金生水
于西成木生火于東作大禮大樂從無聲無色

候四卷前伏六
日之分八卷皆
東房候

合制作之元由復而豫為先王作樂崇德薦上
帝配祖考祭祀之禮即不遠之復也復之不遠
乾之潛也聖人仰觀乾象見歲行所在日月合
璧配歌奏以登禘饗而繫之曰夫大人者與天
地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其
吉凶其孰知之知之於律而已

極原藏本

論三合從日月六合之辰記非律呂上下之生無從見

月者陽中之陰也其德主柔其體至順其行天所以佐理太陽驗之夜影以為消息月本無光而日而有明以不明之體言之則純陰其行天之度一月一周天而與日會辰次之所一年十二會得三百五十四日九百四十分日之二三百四十八分而與天會是一歲也然月有九

極原藏本

道者其黑道二立冬至出黃道北赤道二立夏至出黃道南白道二立秋分出黃道西青道二立春分出黃道東同黃道為九道也故立春二分從青道分在中度立秋二分從白道分在庚度立冬二分從黑道分在壬度立夏二分從赤道分在丙度是以日月會合之辰三合所照之方即為天德月德之所在而故日月交會雖原六合而三合中子辰日月會于酉出于庚

甲庚丙壬皆四
正之陽神未動
而最先到立此
四干以迎之其
以祀天陰也

子午卯酉一宮二宿
而六度也

入垣于壬子天德月德在壬六月建未三合亥卯未日月會于午出于壬寅入垣于甲卯天德月德在甲卯九月建戌三合寅午戌日月會于卯出于甲寅入垣于丙午天德月德在丙午十二月建丑三合巳酉丑日月會于子出于丙巳入垣于庚酉天德月德在庚並于子日月之終始卯酉日月之門戶故一宮三宿而分度多也王朴較赤道九限更其率致以步黃道使日躔

極原藏本

有常度分黃道八節辨其內外以撥九道使月行如循環現夫勢之升降察軌道之斜正以制食差而交會家今以月之影響以課律呂相生之理夫冬至月從子運黑道入陰曆于未林夏至日運午運赤道入陰曆于丑大春分月從卯運青道入陽曆于戌秋分月從酉運白道入陽曆于辰姑四立及附于分至寅申巳亥之隅而為陰曆陽曆于黃道之內外是以八節各得

日道表日陽曆
 粟曰陰曆曆氣
 始於冬至取子
 崇

十五以為十二之朔望其贏縮之宿消息於上
 下相生之損益為鍾呂之不忒也蓋日有中道
 月有九行日道表曰陽曆粟曰陰曆曆氣始於
 冬至無所取之取于景景二分為水西之中二
 至為南北之極而景進退有至有不至乃日
 行盈縮使然不可強而計也三月辰天月在壬
 律辰生亥亥壬同宮壬即子子下之丑律又生
 中中子辰三合六月未天月在甲律未生寅寅

樞原藏本

卯同宮甲卯卯下之辰律又生亥亥卯未三
 合九月戌天月在丙律戌生巳巳丙同宮丙即
 午午下之未律又生寅寅午戌三合十二月丑
 天月在庚律丑生申申庚同宮庚即酉酉下之
 戌律又生巳巳酉丑三合丙內之辰戌丑未律之
 生本位者也外之寅申巳亥律之本位所生者
 也

論三易得律理之備全附方圓圖後

三易之學分天地人為三元天元曰連山者以
 先天之艮原居後天乾宮以六十卦配甲子自
 北行至乾庚戌是純艮後天六十卦配甲子自
 順行至乾庚戌亦是純艮故曰連山其法本黃
 鍾自下生至上而損益也蓋以地用五行本乎
 天一陽自地復之義也中土乾坤坎離分居四
 氣四仲以四六節會為周流三百六十五度四

樞原藏本

分度之一而成一歲之紀以章統元而歷四千
 六百一十七歲以成一元之易者為天元然自
 戊子黃之復越始而生己未律之井再入戊寅
 正艮太之氣子水午火交生卦為既濟是以建
 寅之紀先取應于虛外大衍謂律中黃鍾圖先
 復卦也地元曰掃藏者以地之二十四氣應歲
 月四六之節而六十卦卦隸六日七分共三百
 六十五日餘三時為週天運二歲之常數雖閏

月而法不易從地轉旋故曰歸藏其法以風
火寒暑濕燥六氣賓乎地自上數下猶天運六
氣司乎下也以冬夏二至春秋二分六日居乎
四正以定十二月卦月卦分為七十二候以一
六水二七火三八木四九金五十土分隸方位
配定四卦八干十二支以推氣朔之會為地元
然而純于戊子之師師以水行初爻為地中之
渾元也其自上數下始於未坤未周坤以建於

樞原藏本

西南是為己未之晉卦著退而秋成夫是以建
丑之月曆家取氣于斗分太極謂黃鍾所生之
林鍾未其氣下而衝丑大以生太簇漸入元曰
周易者以先後二天分布方圓卦象圓圖乾盡
于中坤盡于中陽生于子而極于午陰生于午
而極于子故其陽在南其陰在北方圓乾始于
西北坤盡于東南其陽在北其陰在南所以對
待陰陽索篇天地者六十四卦之用也陳希夷

十二卦外之
本象自周
孔始亦原於
義方圖國

曰律呂之法不取諸卦而專取乾坤謂乾坤即
陰陽也凡鍾呂之生以八數蓋天數居天地中
以宰八宮故止用八數損益相生陽下生陰陰
下生陽從子至巳陽生陰退從午至亥陰生陽
退周禮大司徒註云黃鍾生林鍾乃一陽生二
陰林鍾生太簇二陰生三陽太簇生南呂三陽
生四陰南呂生姑洗四陰生五陽姑洗生應鍾
五陽生六陰至此則六陰歸一陰之難復雖應

樞原藏本

鍾生應復謂陰不生陰必取三生以補一也大
呂生夷則乃二陽生三陰夷則生夾鍾三陰生
四陽夾鍾生無射四陽生五陰無射生仲呂五
陰生六陽至此則六陰生一陽之黃鍾雖仲呂
生黃鍾謂陽不生陽必得三生以補一也蓋子
曰伏羲四圖其說皆出邵氏邵氏得之李挺之
挺之得之魏伯長伯長得之華山希夷陳先生
所謂先天之學也夫連山以共為義靜而廢動

不知律有下生之法歸藏以欽為宗翕而無聞
不知律有上生之法二代之易亦自二代而終
安得如周易乘六龍御四象歟天壤而無暇哉
聖人所以絕編也

權康藏本

此律中謂漢志言
欽上辰始動于子
水之上謂此律
呂長短聲等意
耳為史者但見欽
法傳其測所用乃
曰陰陽合聲此上
篇物者也此律
開升極其止

論史記律數有兩端為合一之用

史記律書生鍾分曰子一分丑三分寅九分

卯二分辰十六分巳八十一分午一百六十四分

未一百一十二分申一百八十七分酉一百一十二分

戌一百六十三分亥一百九十三分

子一千九百三十七分

丑一千九百三十七分

寅一千九百三十七分

卯一千九百三十七分

辰一千九百三十七分

巳一千九百三十七分

午一千九百三十七分

未一千九百三十七分

申一千九百三十七分

酉一千九百三十七分

戌一千九百三十七分

亥一千九百三十七分

權康藏本

分之餘數更荒唐矣即太史公術曰以下生者倍其定三其法以上生者四其定三其法復以商羽角宮徵求黃鍾之宮謂氣始于冬至細若氣微若聲然聖人因神而存之然則太史公亦未之精也吾竊見漢書新舊唐書魏史宋志凡曆律皆詳載其積數差秒豈能盡解蓋以脩一代典制以快稽考龍門今世守天官其所藏書得於秦墟故整齊之於名山傳之於其人而夫

樞原藏本

下生上生繫於漢書三四倍定準之管積而以列之鍾呂皆未有當也究其淵源由於三分之下有二九分之下有八之類故商賈而段其一三九以下三倍積之自子至亥數無差忒又以二八作四倍積八十六作二倍積自子至亥數無差忒乃知三九者其律法二八其卦氣也卦與律實表裏為用卦以象彰律以聲著太史公曰神使氣氣執形非有聖心以求聰明其孰

載而段

三九為律
二八卦氣

律法卦氣
本原處

能哉夫太玄以天三奇數為節三三相乘為九為天地人之三統同起于黃鍾之衍洪範之說也經世律呂以地四偶數為節四四相乘為十六起于兩儀生四象大易之數也是揚邵分得更記律書岐述以立筭子兩節古人于易數止有乘法為繫調因而重之之說程子所謂加一倍也若天道之左旋地氣之逆來則又有增之除之之法在焉

樞原藏本

經 28—578

應鍾亥六萬五千五百三十六生林鍾未一千
 二十四生夾鍾卯十六以成木局無射戌三萬
 二千七百六十八生蕤賓午五百一十二生太
 簇寅八以成火局前後皆倍實滿火南呂酉八
 千一百九十二生仲呂已一百二十八生大呂
 丑二以成金局夷則申四十九十六生姑洗辰
 六十四生黃鍾子一以成水局古樂書曰上古
 造律其次聽律其後算律則造此聽有一定不

權原藏本

易之數理氣由之而出非算無能明也宋熊朋
 來不知而謂遠國管推上下生數且不定何以
 算為則疑在卦氣難賡中呂倍實多寡故面其
 實方各書數小學即大用之本儒者薄而不為
 論

論八九之數為六八三合同一峰法

前由亥端為陰左旋由戌端為陽右旋此理因
 日月交會為歌奏於律呂者指之六八又亥未

算法必端
 本此

律呂三指為定
 卦則指之定

卯戌未戌午寅戌火酉已丑戌金申辰子戌水
 此本天德日理月曜於四季三合也究竟律以
 九九卦以八八由亥一八端為面酉一八端為
 未夫亥一端至酉止一端面又端之為兩端九
 八六十四至未用八端一除而得數者不過從
 酉又加一倍之端兩若算者不善除只一端便
 成六八合兩端便成三合矣其陰呂陽律俱從亥
 例推之法更捷也

權原藏本

論易律必逆數乃神

三合從生而王五而基古人現歲運日理月曜
 左旋而順行為得天地自然之節氣不知律之
 有上下生之法順數逆數之考夫卦氣自子黃
 鍾一丑大呂三寅太簇八卯夾鍾二倍辰姑洗
 六十四已仲呂一百二十八午蕤賓二倍未
 七百二十未林鍾二倍南呂二倍中夷則
 四千九十六二倍西商二倍中夷則
 六千五百六十一二倍西商二倍中夷則

三
成無射 三萬二千七百六十八 亥應鍾 六萬五千
五百三十六 皆上生而順數于
十七萬七千一百四十七 是乎止矣又何所用哉京房窮之而不知逆還
因利其積筭而僅存其名故向者之為無稽楊
雄效易因重而強為章薛王朴編圖曲解以求
循環李文利但依序為配韓邦奇僅列管以書
是知有上生而不知有下生知有順數而不知
有逆數易若取應鍾之數歸除之一以六得四除
一以八得一除

楊原藏本

則亥不遂成乃下而逆還於未未不還午乃下
而逆還于卯二十六 數極於是而木氣已成以
定其三鍾 應林 取無射之數歸除之則成不還
酉乃下而逆還于午午不還巳乃下而逆還于
寅九數極于是而火氣已成以定無射鍾賓太
族之律取南呂之數歸除之則酉不還申乃下
而逆還于巳巳不還辰乃下而逆還于丑三數
極于是而金氣已成以定其三呂 南仲 取夷則

律通是三八
最陰者倍之
是本律之三
損其一陽者
是本律之四
之是本律之
三增其一

之數而歸除之則中不還未乃下而逆還于辰
辰不還卯乃下而逆還于子一數于是極而水
氣已成以定夷則姑洗黃鍾之律夫始以順布
律則用三倍為筭卦則倍定四實史記即列以
下生上生蔡元定曰陰數以倍者三分本律而
損其一也陽數以四者三分本律而增其一也
不知皆為上生而數性以順者先列其理呂之
六位已爾若夫天道四序之功地道廿四節之氣

楊原藏本

二曜合明三令備德孰從而章者之蓋天道無
性而不返之理原始安終情狀乃凡是故易逆
數也

論律九九之數

律數九九之變自然分為四局三合本局之末
皆七七先生之數而月之所生對照為光為卯
之景金局之末皆三三震木之數而日之所生
對照為鵠為酉之景故春分入陽曆及在白道

之面秋分入陽曆反在青道之東若夫水末之一為坎北之氣火末之九為離南之光而不相射以定位于天地亦黃赤二道之行也

論卦八八之數

卦數八八之變自然為四局三合本局水局之末皆四六六為乾數于西北為水之始四為坎數于東西為木之終萬物菁華之象潛滋於玄冥故四序昭融六甲暢運陰返而陽滋矣火局

樞原藏本

金局之末皆二八二為坤數於西南未火運坤土以致從八為艮數於東北丑金就艮土以言成一元樂遂之情茂育於相見二工私化八節含醇陰掃根而陽復命矣

論卦律合而虛中五十之神

夫三七為震光一九為坎離四六為乾巽二八為艮坤而中虛五十者土也論三與七二與九四與六二與八皆十也十猶寓義於八宮

五必不能明示于中處十為地中可測景於黃道乃地之中也五為天中離指以北辰為動之樞也又月行之九道而推驗之法本于黃道蓋帶天之中距極南北古今不易者赤道視日所照以為赤道發歟不時者黃道也以為氣之差法由之而定故治曆者不難于算平朔而難于定氣差制儀者不難于規赤道而難于規黃道是以渾天之法凝暉測候而終莫可考爾且

樞原藏本

大衍之法率虛一不用而用四十有九者所以明五之不可用也又四分其一以有餘于四分十二之末雖留其差數於閏餘筭以斷定其節氣叙先後而分為四時綜生王而交為三合生或漱歟功成萬古而不居者為五也夫不言而化天道也無為而治君道也苟較論哉

論律三合歲造曆之法為有用

夫主象者卦也吹聲者律也聖人體聰明之元

以施其坎離之氣坎為耳 離為目而米之為體為用
而不可偏廢以神明其道而已卦以八八之數
以標四偶律以九九之數以著正當天地開闢
之初造化制衡律典卦不知誰為先民而創造
之也夫三合者雖生旺墓以五名定由四季月
以現天運日運月運而提成一時六節之氣候
而為言也孰知一定不移之法存于卦律相生
之數中乎且陰陽相生自黃鍾而左旋以九寸

張原藏本

為法漢志亦揣測乎影響律生聲鍾生律經緯
連變史記亦沿襲其陳言蔡元定知六十律八
十四聲亦推廣元會運世之旨而莫 定京
房知十二之變至於六十八卦之變為六十四
為四十九十六使演其寶契義制為三合六合
而未遯其原建建實重上生之議至大呂夾鍾
仲呂之律所生之等分又加倍焉又何取於鄭
康成之法隔七上生隔八下生仲呂孤而不偶

律曆本原于星

三合天月也

從廣論次無端又何取于鍾向之言若何妥之
拙鄭譯范瑛之排劉義首篇之故阮咸即溫公
之於荀公文公之於李通皆未能以相一也歐
文忠曰曆起于數數者自然之用其用無窮而
無所不通以之于律于易皆可合也然其要在
於候天地之氣以知四時寒暑而仰察天日月
星之行運以相參合而已昔哉其言乎夫作曆
者從三合以定四時斷四氣本大全水以志三

張原藏本

月孟仲而分位明漸九十一日一季于三五十五五五
五六三十一於星曆平以十九年之閏章作一辰
之分數觀日躔進退以酌交感之差則稽歲月
而鑒盈虧分月躔麗遲疾以考衰序之漸則審
眺瞻而彰朔望勘赤道九限以步黃道則日行
有常度分黃道八節以揆九道則日行如指環
有朱者曰黑 更察軌道之斜正以制食差而交
會以察攝二至之日夜以判躔離而尋漏以精

至於五緯之順逆伏留二曜之發舒收歛吉凶
 悔吝神以知來進退存亡智以蔽往罔不由于
 三合無敗懋于四時故蓍卦取七八九六以為
 三十蓋因卦六五候五歷十有二變而歲乃復
 初卦氣用坎離震兌以列四正蓋因二微卦內外
 四象演廿有四氣而節不踰位然則天道有自
 然之機藏於律數聖人以無為之化神其易元
 豈偶然哉

樞府藏本

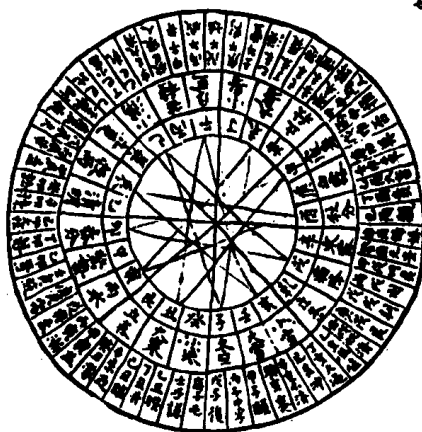
論卦氣歲差同於律數

陳希夷曰冬至日在坎夏至日在離春分日在震秋分日在兌四正之卦二十四氣每卦主一氣每時之卦又配成三卦而十二月之卦備而每爻主一候焉餘六十卦每卦主六日七分八十分日之七歲有十二月三百六十五日四分日之一六十卦一周也聖人仰觀俯察遠求近取以四卦之又計二十有四而成二十四氣以十二卦

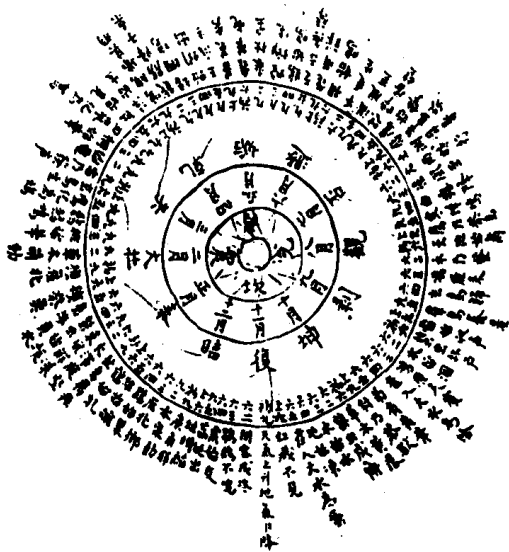
樞府藏本

之又計七十二而成七十二候用以推氣建候是故冬至之候蚯蚓結麋角解水泉動小寒之候雁北鄉鵲始巢雉始雊景初曰五日一候者一月六候六五三十日也三候一氣者十五日也卦又候氣准此但就六日所餘之七分中作四十二分以補三日四分日之一可也一卦六日七分共一千三百六十八分內除四十二分共一千三百三十三分六歸之則日得二百二十

一分加其七分之餘則以二百二十八為日法
以合律之歲差也

權原藏本

指十元

晉志炎帝分八節以治農功伏羲造八卦作三
畫以象二十四氣 家語堯帝治五氣高辛歷
日月之生朔而迎送之 左傳少皞有分至啟
閉之官 史記高陽數時以象天 月令章句
大桡探五竹之情占斗剛所建始作甲乙以名
日謂之幹作子丑以名日謂之枝枝幹相配以
成六旬 文記注黃帝得著以推茅歷數於是
通知日辰節氣之將來故曰推策迎日 世本

權原藏本

云宏成作曆大桡作甲子皆黃帝之臣則黃帝
以來始用甲子紀日每六十日甲子一週 表
秋元命色采稽曜嘉云夏以十三月為正息卦
受泰 朱子發曰二十四氣七十二候見于周
公之時到呂不章取以為月令焉 夏小正具
十二月而無中氣有候應而無日數 尚書大
傳曰夏以十三月為正甲子為朔殷以十二月
為正鵠鳴為朔周以十一月為正夜半為朔

漢書志五行三十一家陰陽五行時令十九卷

樞原藏本

氣與相虛

論歲差當本卦氣律元以立法

宋志司天改曆其說曰曆者歲之積歲月之積月者日之積日者分之積又推除分置閏以定四時非博學妙思弗能考也先儒有云天地之數其妙有不可測者即於秒忽毫厘之際而其象與氣推移歲時亦有時而不齊故雖聖智不能盡窮焉積之歲月則曆之不能無差理固然而聖人亦不能使曆之無差然因其差而正

樞原藏本

之故伊川云曆象之法大抵生于日日一正則其他皆可推洛下閩之作曆云數百年後當差一日何承天以其差遂立法然其後亦不定獨邵克夫立差法冠絕古今却于日月交感之際以陰陽虧盈求之差不差惜其法淹不可復見問嘗讀皇極經世曰一歲統十二月三百六十五日四十三百二十辰又曰氣盈于三百六十六朔虛于三百五十四舉以三百六十為率所以

此以大平論
非易義也

圖在河

十即為一
一即為九

歲詣用也一歲之閏六陰六陽三年三十六日
故三年一閏五年六十日故五歲再閏十九年
二百二十八日故七閏無餘分蓋曆家以十九
年七閏為一章二十七章為五百一十年為一
會三會為八十一章四萬一千五百五十三年
為一統夫統會章為古曆所載之名而統于八
十一之律邵子精于太玄嘗謂楊雄知曆理乃
太玄本于律數八十一者黃鍾九九之率也以

樞原藏本

一十九年用八十一端除之得二三四五六七
八九之數邵子曰一者九之祖九者八十一之
宗一九首尾為一者首尾於冬至也圖轉而數
之則八節周天二二立春三三春分四四立夏
五五夏至六六立秋七七秋分八八立冬九九
冬至一十九年天九地十之義也唐張一行曰
天數終于九地數終于十故合二緯以紀閏餘
且十即為一一即為九一九而九九九八十一

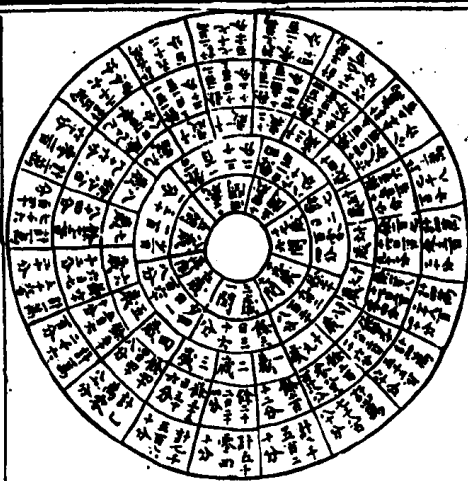
而統四萬一千五百五十三年三會之為五百
一十年二十七而章之為十九年昔楊雄太玄
本之焦贛京房之卦氣卦氣起于中孚謂正四
卦分主四方用坎離震兌是二至二分之日司
六十卦各主一日凡三百六十日餘五日四分
日之一者每日各八十分起于夜半五十分
為四百八十分日之一又為二十分共四百二
十分以六十卦分之六七四百二卦別各得七

樞原藏本

分故邵子曰著數不以六而以七何也併其餘
分也是以日之邪即而納于卦之正以成當春
之數以邪之盈而衍于正之數以著端劫之奇
故十九年而有七閏一日而餘七分十九年而
索蓋於九九之律元餘七分而鉤致於八八之
卦氣在邵康節不通錯綜其數縮大于小積微
于著推運于遠以為元會運世之本在訖謹齊
各年注其父壽齊名宜此亦述其父師遺論以
天原藝微皆宋子門人

經 28—587

卦氣集律之數
分數皆準于此圖

一九分爲一時之分數

二八分爲一日之分數 即十九年日數

六八分爲一月之分數

八萬二千分爲一歲之分數

一萬二千分爲一歲之分數

一萬分爲一歲之分數

一萬分爲一歲之分數

一萬分爲一歲之分數

一萬分爲一歲之分數

極原藏本

十九年除四萬七千八百八十分以二百二十八分日數除之先除二萬二千八百爲一百日又除二萬二千八百分爲一百日餘二十二百八十分爲十日共二百一十日三十分之則爲七箇月無餘矣若以四萬七千八百八十分作一月六千八百四十分之爲七個月無餘亦同

一日餘七分

一月餘二百一十分

一年餘二千五百二十分

二年餘五千零四十分

三年餘七千五百六十分

四年餘一萬零八百八十分

五年餘一萬三千六百八十分

六年餘一萬六千四百八十分

極原藏本

七年除一萬七千六百四十分
八年除二萬零一百六十分
九年除二萬二千八百八十分
十年除二萬五千六百十分
十一年除二萬八千三百二十分
十二年除三萬零八百四十分
十三年除三萬三千五百六十分
十四年除三萬六千八百八十分
十五年除三萬九千六百十分
十六年除四萬二千三百二十分
十七年除四萬五千零四十分
十八年除四萬七千七百六十分
十九年除五萬零四百八十分
二十年除五萬三千二百十分
二十一年除五萬五千九十二分
二十二年除五萬八千六百四十分
二十三年除六萬一千三百六十分
二十四年除六萬四千零八十分
二十五年除六萬七千一百十分
二十六年除六萬九千八百三十十分
二十七年除七萬二千五百六十分
二十八年除七萬五千二百八十分
二十九年除七萬八千零一十分
三十年除八萬零七百三十十分
三十一年除八萬三千四百六十分
三十二年除八萬六千一百八十分
三十三年除八萬八千九百一十分
三十四年除九萬一千六百三十分
三十五年除九萬四千三百六十分
三十六年除九萬七千零九十分
三十七年除一萬零九百八十分
三十八年除一萬三千七百一十分
三十九年除一萬六千四百三十分
四十年除一萬九千一百六十分
四十一年除二萬一千八百九十分
四十二年除二萬四千六百二十十分
四十三年除二萬七千三百四十分
四十四年除三萬零六十七分
四十五年除三萬三千四百十分
四十六年除三萬六千一百三十分
四十七年除三萬八千八百六十分
四十八年除四萬一千五百九十分
四十九年除四萬四千三百二十十分
五十年除四萬七千零五十分
五十年除四萬七千零五十分

宋律以調均分
 四期月七年為率
 以七年五十八月
 也

十五年 餘三萬七千八百分
 十六年 餘四萬零二百二十分
 十七年 餘四萬二千八百四十分
 十八年 餘四萬五千三百六十分
 十九年 餘四萬七千八百八十分
 按再閏不足一十零八十分則五閏餘一十
 零八十分三閏不足三百六十分則四閏餘
 三百六十分一閏餘七百二十分則六閏當
 不足七百二十分置六閏于十六年然後恰合
 不宜于十六而置于十七以十六則如五歲再
 閏之隔十七則運三歲置閏之元然無定格祇
 隨本年所運之虛虛與中氣之所在耳
 許氏曰閏法十九歲氣朔分齊為一章此大畧
 也蓋十九歲猶有餘分未盡若整齊則須十一
 月甲子朔子時午冬至為曆元而十九年為章
 三十七年為會 五百一三會為統 一十五年三
 十三年

樞庫藏本

此為元積四十六百一十七年則日月無餘分
 而又得十一月甲子朔夜半冬至而又為曆元
 矣愚謂儒者之論如此不知何年何月日時得
 此妙會遂使天地氣運作一刊定之鐵版也
 元史曆志度辰五月望月食不効二月五月朔
 微月見于西南耶律楚材以金大明曆後天乃
 損節氣之分減周天之秒去交終之率治月轉
 之餘課而曜之後先調五行之出沒以正其失
 又推上元庚子天正十一月壬戌朔子正冬至
 日月合璧五星聯珠同會虛宿六度又以西域
 珠遠創為坐差以增損之許衡郭守敬止以宋
 祀元曆微加損益名授時曆未嘗測驗於天也
 然推則循天

樞庫藏本

附十歲之日至時藝

日一度稱日月一會稱日月月等于是時而紀
年者因歲次而名之是專用星也孰知以三百
六十五度四分度之一為全春之平數是紀用
日失故者當以廿為端日行夏至則歲：則疾
行冬至則縮：則遲歲縮殊于二至而算曆者
必損益以均之似利用分也孰知以十五萬二
千二百八十四分有奇為次氣之初是算必

極廉藏本

用主天故者當以日至為端於是立歲定之法
加以氣應合周天之量度而止為平至立歲差
之法佐以表景極飲北之晷徑而止為定至一
求之九歲之間前九歲仲春之月望于支與後
九歲之元日同而月亦大小視之并求之九歲
之間前九歲節氣之干支與後九歲之干
支通而問則中氣去之求月求氣之故也求之
四十七歲之間置問于前四十七歲而論問前

之兩月即為後四十七歲之問求之三十六歲
之間置節于前三十六歲而文季秋之時刻即
為後三十六歲之春求問求時之故也由是因
至測日因日成歲因歲積于理其云遊乎故其
三續乎

求月法

元旦須求九歲前仲春月望今支干 如求每
年元日但從九年前推之如九年前仲春月

極廉藏本

望日是問干支則今歲元日即其干支也而月
之大盡小盡如之其無中氣者則置問
每月朔法九年前察月大五九月小四八 如
九年前二月初一日係乙丑日本月大盡則後
九年二月初一日係己酉乙丑至己為五數丑至
酉為九數故云月大五九若前九年二月初一
乙丑日本月小盡則後九年二月初一日係戊
申乙丑至戊為四數丑至申為八數故云月小四

八

求節氣法

九年前後節氣成干支衝食殊分明 如九年
 前立春係甲子日則後九年立春是丙午甲子
 以丙為食神子支與午支相衝也干逢三為食
 支逢七為衝時則隔八相連前為子時後必為
 未時
 明年節氣今年知共加六日輪干支 如今年

樞原藏本

立春係丙寅則明年立春是辛未今年雨水係
 丁卯則明年雨水是壬申二十四氣皆以此求
 之
 今年雨水明年春天干不動加丙辰 如今年
 雨水係戊辰則明年立春是戊午天干仍舊而
 地則進二位也若今年驚蟄又為明年雨水亦
 以此法推之皆以後氣求前氣也

求閏法

四十七年求月閏踰前兩月為一定 如四十
 七年前閏正月則四十七年後閏三月如四十
 七年前閏十一月則更推至四十八年後閏正
 月兩閏之中恰得七百個月

求時法

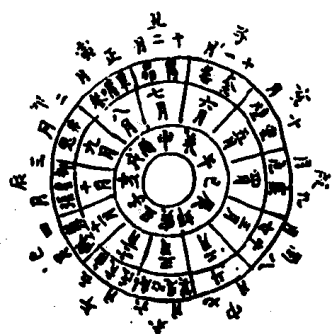
三十六年前後專前之寒露後立春 如三十
 六歲前寒露是某干支時刻則三十六歲後立
 春亦某干支時刻也

樞原藏本

舊年今日是何辰有閏逆加二十五無閏順加
 七位其

舊年今日辰如有閏月則逆數二十五日無
 閏則順輪七甲子便是矣跨閏則干元支同

黃鍾 旺子 亥
 大呂 旺丑 寅
 太簇 旺寅 卯
 夾鍾 旺卯 辰
 姑洗 旺辰 巳
 仲呂 旺巳 午
 蕤賓 旺午 未
 林鍾 旺未 申
 夷則 旺申 酉
 南呂 旺酉 戌
 無射 旺戌 亥
 應鍾 旺亥 子

外為春見
 之星由為
 且見之星
 共一宿而
 此月之昏
 見即見所
 生之旦見

論二十八宿昏旦所見為律呂上下相生

之証

寅月之昏見畢箕參為面月之旦見太簇生南
 呂也寅生丙火面生丁火乃面月之昏見牛女
 即為辰月之旦見南呂生姑洗也面為王金而
 辰為水墓金生水而相合也辰月之昏見柳星
 張即為亥月之旦見姑洗生應鍾也辰為水墓
 而生亥水也亥月之昏見室壁即為午月之旦

樞原藏本

見應鍾生蕤賓也寅生甲木午生乙木乃午月
 之昏見角亢氐又為丑月之旦見蕤賓生大呂
 也午為王火丑雖金墓寅藏戌之土也不必合
 而自為生也丑月之昏見胃昂即為申月之旦
 見大呂生夷則也丑為金墓而生申水也申月
 之昏見斗即為卯月之旦見夷則生夾鍾申生
 壬水卯生癸水乃卯月之昏見井鬼即為戌月
 之旦見夾鍾生無射也卯為一木而戌為火墓

樞原藏本

未生火而相合也戌月之昏見虛危即為巳月
 之旦見無射生仲呂也戌為火墓而杜金然已
 亦大也巳月之昏見翼轸即為子月之旦見仲
 呂生黃鍾也巳生庚金子生辛金乃子月之昏
 見奎婁即為未月之旦見黃鍾生林鍾也子為
 王水而未為水墓水生水不相合而借未之子
 以為合于午也未月之昏見房心尾箕即為寅
 月之旦見林鍾生太簇也未為木墓而生寅火

也三百六十五度天運所行日曜月麗抵不外
于二十八宿以為紀而昏旦三辨即為陰陽晝
夜即為五行之生死即為六律六呂之損益逆
化之妙逆如是

呂氏家藏

易存

無卷數 大理寺卿王和家藏本

國朝蕭雲從撰雲從字尺木蕪湖人前明崇禎己卯
副榜貢生是書雲從年八十時所撰以數言易而
其數乃以律呂歷算為宗旁及於三命六壬之術
前列易存四學一條稱學者先讀易卦爻詞大傳
著法次學卦氣以及支干陰陽五行生剋氣運衰
旺次學算歸除因乘次學音律詞曲聲調管絃以
及翻切諸法方得其說頗屬支離夫奇偶陰陽為
萬事萬物之根本故易道廣大推之無所不通律
呂為易中之一理非因律呂作易亦非因易作律
呂也歷算亦易中之一理非因歷算作易亦非因
易作歷算也即以醫術而論榮衛者陰陽也七竅
者奇偶也心腎者坎離之宅也其消長則姤復之
機其升降則既濟未濟之象也至於五運六氣司
天在泉無一不與易理通亦將曰因醫有易因易
有醫乎哉王士禎池北偶談嘗記雲從作杜律細
一書凡吳體拘句俱強使協於平仄如盤渦浴鷺
底心性句則讀底為高低之低江草日日喚愁生

句則讀章爲離騷之騷此書言易殆亦類斯與連
江童能靈作律呂古義二卷純以河圖洛書爲聲
音之本者均可謂誤用其心矣

周易說略八卷

〔清〕張爾岐撰

北京圖書館藏清康熙五十八年泰山徐氏

真合齋磁版印本

附《四庫全書總目·周易說略

四卷》提要

序

濟陽稷必張氏性至孝文篤寔洞悉天人理數常恥帖括剿襲之弊當崇貞癸未間痛父變即棄舉子業而以羽翼經傳為事任生平著作甚富如儀禮句讀則勾勒明確而節次了然春秋傳義則矯誣別謬而四傳會歸至於萬庵雜作性命等編又直登理奧而數百年未傳之秘賴以傳焉及讀易復病時講之陋本本義而為說略因象析義銷融偏滯非不言事而言事之理非不言理而言理之象迹其不占占指事

周易說略序

略矣而理無不包不斤斤辨理略矣而象元不諱此其寧為略而不為詳者正乃所以為詳而忌涉于略也又何至如時說之言事則掛一漏萬言理則泛舉失旨者之真為略哉讀之者誠依以為操策可不失密義周文孔子之本意而依以為文章即天下事物繁賾之狀亦多能核其真占法制藝庶幾兩得之矣吳門顧林亭先生閱其書而遺之以詩有云緇帷白室觀風標為嘆斯人久寂寞又曰長期六籍傳無絕能使羣言意自消則其操行之卓越著述之淵源不

概可知乎惟惜什襲已久未嘗公世戊戌冬偶創磁
刊堅緻勝木因亟為次第校正逾已亥春而易先成
既喜其書之不終於藏而人與俱傳且并樂此刻之
堪以歷遠久也遂為一言以識之
康熙已亥四月泰山後學徐志定書於七十二峰之
真合齋

周易說略序

子

周易說略序

天下之理一而已矣而致用則萬聖人欲舉一以示
人而一無容示也萬又不可勝窮於是乎卦以象之
爻以效之統於六十四析為三百八十四而天下之
人皆在其中天下之物皆在其中天下人物之成敗
盈虧以至一動一息無不在其中而天下之能事畢
矣夫天下之人天下之物天下人物之成敗盈虧以
至一動一息其數不可勝窮矣而舉不出此六十四
卦三百八十四爻者謂其已具天下人物一切動靜
之影似也天下之人物與人物之一切動靜實言之
則不可勝窮而擬其影似則六十四卦三百八十四
爻而可畢者實言則專專則滯故愈詳而愈多失擬
其影似則略於事而言理略於理而言理之象於是
乎事所得無者理得而無之此之理不得無彼之
理者理之象則無不得而無之也宏義之畫文王周
公之辭孔子之翼無二致也朱子作本義亦但依貼
卦辭銷釋疑滯寧為略不為詳者亦曰求不失其為
影似者而已世之為舉業者遺天下之人而尚言一

二人遺天下之物而端言一二物甚之舉數卦數爻無不屬此一二物其言此一二物一二物也近於詳而於天下之人之物則荒矣夫此六十四卦三百八十四爻者謂其各指一人各指一物且不可況舉而屬之一二人一二物豈四聖之作易端為一二人一二物設哉予自四十讀易時取以授子姪門人每病俗說之陋而本義又不易讀乃本其說稍為敷衍名曰說略以便童蒙讀此以得朱子之說復因朱子之說以求四聖人之說庶幾見聖人設

卦繫辭待用于無窮者果非實言之所能詳而依其影似隨事擬議以盡變焉將不容言之旨亦依稀可睹矣乎
康熙六年九月朔濟陽張爾岐序

周易說略卷之一
濟陽張爾岐

稷若氏

著

男 姪 門人

孝寬

栗伯

孝通

文淹

管蕪瑞

輯五全校

崔文炳

人席

吳孔嘉

今儀

周易上經

古周易上下經二篇孔子十翼十篇各自為

當時元諸四字亦元諸傳字漢費直初以象象之翼附各卦之復如今本乾卦之體鄭玄王弼又分附象之翼于卦辭後象之翼于逐爻辭復增入乾坤文言始以象曰象曰文言曰以別之即程子據以作傳者本義云中間頗為諸儒所亂蓋指此也晁說之始考訂古經為八卷東萊呂氏乃定為經二卷傳十卷于象象文言等篇各加傳字朱子所云乃復孔氏之舊者故據之以為本義至永樂間修大全乃從程傳而本

義以附其後民聞單行本義亦用其式非朱子之舊矣故朱子原本本義所謂上經下經單指義文周公之經而言也今本本義所謂上經下經則無象象文言三傳而言也

三三乾上

乾元亨利貞

昔伏羲畫一奇以象陽之寔畫一偶以象陰之虛至三畫皆陽則名為乾乾者健也又自八卦重為六十四卦此卦上下皆乾則陽之純健之至者故

周易卷之十

十

仍名曰乾文王係辭于卦下謂之象辭以為人之柔者不足有為剛健則有能為之資九則昨日用經理事物皆運用有餘而物莫之阻乾則健之至者自然當得大通九陽剛者必正陰柔者必邪乾純陽至健又正之至者故筮得此卦者其占為大亨而又利在正固必擇大德之至當不易者而固守之乃所以善用其健也

初九潛龍勿用

九畫卦者皆自下而上故以下爻為初九陽數九

為老七為少揲著者陽爻得九數即老而當變故以陽為九周公以文王雖係卦辭恐尚不足以盡天地事物之變故於每爻下係之辭是謂爻辭此爻陽而在下未可有為故其象為潛龍龍本有變化之能當其潛時正當以不見為神故占得之者當隱約待時不可輕有作為也

九二見龍在田利見大人

九二以剛健中正之德而當出潛離隱之時聖人而居大臣之位治安之澤必乘時而施澤及於物

周易卷之十

十

此物之所利見也故其象為見龍在田而其占為利見此等之大人龍見於田而霖雨必隨之故以取象

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三重剛不中過剛之資也居下之上又履具瞻之位而當憂患之衝其位又危本當儆戒者也其性體剛健又有能儆戒之象故周公本其象以戒占者曰君子當此之位惟終日自強不息乾而又乾不敢少有惰弛至於日夕猶惕若恐懼而不懈

則其所行必皆以道而無苟且恣肆之失矣。雖居危應之地亦得无咎矣。重剛不中時說以重剛為乾之德不中以時位言起非本旨。

九四或躍在淵无咎

以德而言九陽志於進也。四陰又不果於進以位而言居上可進也。居上之下又疑於未可進所謂改革之際進退未定之時也。故其象如龍之或將躍而向乎天又不遽躍也而尚在於淵人若能隨時詳審如此庶無躁進之失而可以無咎矣。

九五飛龍在天利見大人

剛健中正而居尊位以聖人之德而居天子之位君子於此觀光小人於此歸極所謂聖人作而萬物睹也。故其象為飛龍在天而其占為利見此大人也。

上九亢龍有悔

陽極於上進之極也上而不能下信而不能屈往而不能反者也。如是以應天下之務必至有悔故其象為亢龍而以有悔戒占者。

用九見羣龍无首吉

六爻皆老陽而用九則陽變而為陰是剛而能柔善用其剛而不過者古之道也。故其象為羣龍无首言陽性本剛今却變而柔如龍之不見其首也人能如是吉可知矣。

象曰大哉乾元萬物資始乃統天

此象之翼古本別為上下兩篇鄭王既取而附于經始加曰字晁呂復古本始加傳字故本義云象即文王所係之時傳者孔子所以釋經之辭也今

經雖從鄭王本尚不沒此二語亦前章慎重之意也。

夫子釋文王卦下之象曰伏羲以乾卦象天文王係之以元亨利貞自今觀之大矣哉乾之元乎天道之運惟是一氣而一氣之始動即為元萬物皆取此一元之氣以為生生之始氣机既動之後即漸長而為亨成遂而為利結寔而為貞不過此一元之氣流行貫通而無間則乾之元乃統備乎天德而無遺者也乾元何其大乎。

雲行雨施品物流形

乾之亨何如乎方物之資始也僅有其氣而无其形及至雲行而雨施品物得其滋潤莫不暢然各流其形而生生不已出之不窮矣是所謂乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

夫元亨之理不特天道為然也聖人大明乾道之終始其非元无以始非貞无以終非終无以為始非始无以成終者无不洞悉知易之六位始于初

剛柔居柔中

六

而終于上者亦惟以時而成其進退消息各有攸當至其見于行事則時乘六龍以御乎天道或潛或見或躍或飛應用不窮變化无迹如此此即聖人之元亨也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

天道之利貞何如乾之為道變焉而漸進不已化為萬而為氣各殊氣机之推遷自率其常也而萬物得之各為一性各為一命物物得宜而不相害又各自保合此太和之氣舉向之各正者飽滿具足

禽聚不散焉此乃天道之利貞也

首出庶物萬國咸寧

若聖人在天子之位高山庶物其推行之妙亦如乾道變化而為國之人各得其所亦如萬物各正性命保合太和此聖人之利貞乎乾之四德在天者如此在聖人者如此可見乾德无物而不具也

象曰天行健君子以自強不息

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所係之辭此則夫子所作之傳也夫子說乾之為卦所以

剛柔居柔中

七

象天此卦內外皆乾是象天之運行无時或息非至健不能也君子以之而自強不息純乎天德之剛无入欲之累則在我之健一如天行之健矣

潛龍勿用陽在下也

爻辭所謂潛龍勿用以其陽爻而在下位故取象於潛龍見非有為之時示占以勿用告以養晦之道也

見龍在田德施普也

所謂見龍在田言大人出潛離隱其德化所施已

普偏事物也

終日乾乾反復道也

所謂終日乾乾者反復踐履乎當盡之道而不敢少肆也

或躍在淵進无咎也

九四之或躍在淵是可以進而不遽進其進必以時矣故其進为无咎也

飛龍在天大人造也

飛龍在天言大人之乘時而起也

亢龍有悔盈不可久也

亢龍有悔言物之盈滿必富有變不能久于其位也

用九天德不可為首也

用九以陽而變陰而辭曰吉者以陽剛之德不可為萬物先故剛而能柔則吉也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

此篇朱子舊本為傳之第七文者釋也言者舊文

也如云解釋先聖舊文也蓋孔子中明乾坤二卦

象象之意以例其餘也文官曰乾之四德有見之

天道之生成者有見之聖人之治化者又有見之

君子之躬行者今自人之具于性者言之天地以

生物為心人即得此生物之心以為心此心得之

最先是之謂元人有此天地生物之心而後禮以

節之義以宜之知以守之以次而集則元者豈非

衆善之長乎由此一念之善而通之使之條暢是

之謂亨善念暢發而後則倫常日用之間莫不有

思以相維有文以相接三千三百條條大備豈非

嘉美之所聚乎由是善之通達而宜之使之各得

是之謂利利者即人性裁制之義之能協乎事机

適乎人情而和者也至于善之既成而返而自守

于正理所在知之甚明守之甚固是之謂貞人有

此定見而後事物到前方能有所執持而不至傾

仆則貞者是即應事之主幹也乾之四德不即人

性而備具乎

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和

貞固足以幹事。人各具是四德而不必能全是四德。惟君子无一念不仁、无一事不仁、與仁渾合无间、而以仁為體、則无一物不在履道之下、而足以長人矣。君子事无不善、善无不全。嘉美乎事物之會、尤細常倫紀、以至動靜語默、无不盡美於吾性。本然之禮、无不合矣。天下之物、各有定分。君子以物付物、使之各得其所、則義之裁制、截然而不可犯者、皆適得人情之安、而无所乖矣。天下之事、本有正理。君子知之甚明、而守之甚固、則經權常變、

但出吾心之所灼見、據定者以應之、而事皆依之以立矣。

君子行此四德者、故曰乾元亨利貞。

人同具此四德、惟君子以自強不息之心、而體仁嘉會利物、貞固以行此四德者、非至健何以能之。故曰乾元亨利貞。惟乾能元、惟乾能亨、惟乾能利、能貞、正以惟君子之至健、為行此四德也。

此第一節申象傳之意。

初九曰潛龍勿用、何謂也。子曰龍德而隱者也不易

乎世、不成乎名、遯世无悶、不見是而无悶、樂則行之、憂則違之、確乎其不可拔、潛龍也。

初九爻辭曰潛龍勿用、何謂也。子曰所謂潛龍蓋言其有神、明不測之德而隱者也。夫君子生於濁世、而不為世所易、以變其守、雖懷才抱德、而不事表暴、以求成乎名、不易乎世、而遯世易至于悶也。君子獨恬然忘之、而无悶、不成乎名、而不見是于人、更易至于悶也。君子亦恬然忘之、而无悶、苟其道與時過、而可樂也、則出而行之、當其違與時

忤、而可憂也、則去而違之、用舍无與于已、行藏安于所遇、其所操持、確乎其不可拔者、則其所謂潛龍也。

九二見龍在田、利見大人、何謂也。子曰龍德而正中者也。庸言之信、庸行之謹、閑邪存其誠、善世而不伐、德博而化。易曰見龍在田、利見大人、君德也。

九二爻辭曰見龍在田、利見大人、何謂也。子曰此爻所言、蓋以神明不測之德、而不潛未躍、位正乎中者也。所謂龍德正中者、如何、庸言若元、事于信

也而亦信焉庸行若無事于謹也而亦謹焉庸言亦信庸行不謹若無事于閑邪矣而猶且閑邪以存其誠恐其幾于言行者猶有不信不謹也夫如是是既善于世矣然不敢自以為善于世而或伐也其所以閑邪存誠者常欲然不自足也此純亦不已之誠也德至此自普施廣被而物无不化焉易曰見龍在田利見大人言人君之德已備乎此也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰

周書

君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三爻辭曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰所謂君子終日乾乾者謂其進吾性分之德使之高明修吾職分之業使之成立也其進德修業者如何忠焉而自盡信焉而以寔主乎中庸无一念之不誠自能漸漸充滿日新不已是即所

以進德也修辭立其誠行願其言使言不妄則事皆可成終身循之常而不厭是即所以居業也人之所以不能進德者以其不曾有進德之實心耳君子知德之如何為至而其心必欲至之使可與剖析義理之幾微而德日進矣人之所以不能修業者以其不曾有修業之實功耳君子知業之如何為終而用力以終之則事物當然之義皆與我相安可以存之而无失而業可居矣德業既盛是故在上位而不至于驕在下位而不至于憂无

周書

往而不得其宜也君子既乾乾因時而惕則可以无咎也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

九四爻辭曰或躍在淵无咎何謂也子曰四之不未于上而又不安于下其无常如此似乎求進而為邪矣然其寔非為邪也四之不果于進而又不安于退其无恒如此似乎不安于潛見惕之羣離

之而獨進矣其寔非離羣也君子平日進德修業欲及時行乎天下恐失可為之機耳進以其時又何怨之有

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

九五爻辭曰飛龍在天利見大人何謂也子曰天地間凡物之同聲者必此唱彼和而相應物之同

類者必此往彼來而相求水性潤下故流乎濕而

十

濕者先濕火性炎上故就乎燥而燥者先燃龍興則雲生而雲從乎龍虎嘯則風起而風從乎虎凡物皆然聖人作于上則自有以新天下之耳目聳天下之觀聽而萬物皆快觀之矣所以然者以物之本乎天而生者則自親乎上物之本乎地而生者則自親乎下則各從其陰陽之類也聖人之于民類也其位乎天位安得不利見之乎
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民

賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上九爻辭曰亢龍有悔何謂也子曰上九居一卦之上至貴者也九所謂貴者以其有位也彼則亢矣故雖貴而无位亦至高者也九所謂高者以其有民也彼則亢矣故雖高而无民九五以下諸爻布列其下是賢人在下位也九樂有賢人在下位者以其為我輔也今則以上九之亢而莫有肯輔之者无位則无以安其身无民則无以承于下无輔則无以自立于上身孤而業廢是以動而有悔也

上九

十

也。此第二節申象傳之意

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

此第三節再申釋象傳若以所謂潛龍勿用者言其以龍德而居下位也見龍在田者言雖離于隱尚未得大用于世故止為見龍在田也終日乾乾者進德修業行所當行之事也或躍在淵者未遇有為姑試其可進與否也飛龍在天言以聖人之

德居上位以出治也。亢龍有悔，以盈滿之極而致災也。乾元之用，允君道剛而能柔，則天下自與而治也。

按文言三四節與象傳同例，俱上句述經文，下句解其義。則乾元用九句，亦當祇云乾卦之用九，自陽變陰，是剛而能柔。君道如此，天下可治矣。于義似順，諸說多以乾元即為君道，用九即為剛而能柔，即蒙引亦主此說。然于愚心終不安，故記之以質知者，詳本義及小註，元字不特

解，似只宜輕帶過。

潛龍勿用，陽氣潛藏，見龍在田，天下文明，終日乾乾，與時偕行，或躍在淵，乾道乃革，飛龍在天，乃位乎天德，亢龍有悔，與時偕極，乾元用九，乃見天則。

此第四節又申釋象傳，若曰：潛龍勿用，言陽氣潛藏于下，正君子養晦之時也。見龍在田，言大人出潛離隱，天下被其德化而成文明之俗也。終日乾乾，言時當進修，即能隨乎時而進修不息也。或躍在淵，言乾道至此，雖下而上，變革之時，故詳審而

未敢遽進也。飛龍在天，聖人至此，乃位乎天德之位，而道始大行也。亢龍有悔，居卦之上，時既極矣，又以亢處之，是與時偕極，故動而有悔也。乾元之用九，言聖德之剛而能柔，天道之法則于此可見，不待可見聖德君道而已也。

時說乾元用九，以純天之德，而剛而能柔，天則之妙，不外此而見，取其便于作文。

乾元者，始而亨者也。利貞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利大矣哉。

此第五節以天道明乾義，而以聖人配天道，所以中釋象傳也。若曰：夫乾元者，固以始乎物也，然不持始之而已，既始之而即大為蓂舒，以亨之者也。至于利貞者，舉前之蓂舒者，復收斂歸藏，生意各足，寔則澤全，是即乾之性情也。始而亨，固乾始之所亨也。至于利貞，而性情見，亦乾始之所成就也。是乾始不特始而亨，又能以嘉美之利，通利乎天下，使各得其性，各成其形，而究竟歛于无迹，不自表暴其所利，乾元豈不誠大矣哉。

大哉乾乎剛健中正純粹精也

山四德觀之大哉乾乎豈一言所可盡乎氣机之為通為復无所屈撓蓋剛也其道復之一往一來未止息蓋健也其相為交接也皆循序適均而不偏一何中也其自為分限也則各成一氣而不倚一何正也其剛健又極其至而不雜乎陰柔又何純也其中正又極其至而不雜乎邪惡又何粹也且其所為純粹者又至微至妙无聲臭形象之可言又何精也乾之為乾如此豈常人所能測者

平

六爻發揮旁通情也時來六龍以御天也雲行雨施天下平也

惟聖人以乾之六爻發揮之乃所以旁通乎乾之情使四德之有昭然而无陰蘊也聖人既洞悉天道故其因時而乘潛見飛躍之六龍以行此天道也德澤之被乎人如雲之行如雨之施隨處洋溢而天下已无不遂生復性而平矣聖人之德不與天為一乎

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此第六節又復申釋象傳若曰初之潛龍勿用何也君子以已成之德為經邦立事之行斯計日而有可見之成績也今夫潛之為言也身方隱而未見故其行因而未成有德而无時則業无由立是君子但當養晦以待時而弗用也

君子以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

用事說略卷之十

十八

二之為見龍在田利見大人何也君子以天下之理散于事物之間或在方策之上非一端也則廣搜博覽以聚之然所聚之理有精粗本末焉有是非得失焉不易明也則訪師質友以辨之至于是非得失精粗本末既了然于心則復寬拓其心胸以容受之使眾理之蓄于吾心淵涵海納而不知其涯際也至于事物之來其所以措置之者又皆大公而无私至當而不易此自修之全功也有天德斯有王道德易曰見龍在田利見大人言雖非君

位而人君之德已備也

九三、重剛而不中、上不在天、下不在田、故乾乾因其時而惕、雖危无咎矣。

九三之為爻、重剛而不中、其德易有咎也、又上不在天、下不在田、其時位又易得咎也、惟其陽剛之資、能自警戒、故乾乾因其時而惕、雖危无咎矣。

九四、重剛而不中、上不在天、下不在田、中不在人、故或之、或之者、疑之也、故无咎。

九四之為爻、剛而不中、資本能疑者也、其位又上

不在天、未登元后之尊也、下不在田、身居百僚之上也、中不在人、无事進修之力也、正進退未定之會、故上不遽上、進不遽進、而或之、或之者、正詳審其可否而疑之也、其不肯輕躁如此、故无咎。

十年

夫大人者、與天地合其德、與日月合其明、與四時合其序、與鬼神合其吉凶、先天而天弗違、後天而奉天時、天且弗違、而況于人乎、況于鬼神乎。

九五爻曰、飛龍在天、利見大人、夫大人者、大以道耳、履載之德、莫大于天地、大人與天地合其德、應

臨之明、莫大于日月、大人與日月合其明、序而不

或者、莫大于四時、大人與四時合其序、吉凶不與

者、莫大于鬼神、大人則與鬼神合其吉凶、有天神未曾顯示、而大人創為之先乎、天也、雖先乎天、而

寔合乎天、亦自推行將去、而天不違、有天所已顯

示、而大人依而為之、遂奉天之時而不失、天且弗

違、而況于人乎、安得不速有望而近不厭也、況于鬼神乎、安得不山川效靈、卜筮其依也。

亢之為言也、知進而不知退、知存而不知亡、知得而

不知喪、其唯聖人乎、知進退存亡而不失其正者、其

上十

唯聖人乎。

上爻之為亢、龍有悔、何也、亢之為言也、知身之宜

進矣、而不知其亦宜退、而一于進、知位之見存矣、

而不知其亦易亡、而恃其存、知物之既得矣、而不

知其亦易失、而自矜其得、所以動而有悔也、其唯

聖人乎、知進之必有退、存之亦易亡、能處之以道、

而不失其正者、其唯聖人乃能之乎、夫子于乾卦

象象之辭、重復申明、所以明易理之无窮、不可觀

一論以求也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

一書也陰之體也三畫皆偶則為坤坤者順也言陰之性順也陰之成形者莫大于地故聚其為地以卦上下皆坤則是陰之純順之至者故坤之名不易文王係辭以為坤者天下之至順也至順則能虛心而順應循物而无違其于天下何行而

周易卷之十一

十一

不得其占當得大通能以順而始者又貴乎以順而終故利在牝馬之貞當固守其貞而不失如牝馬之順而健也君子如有所往任已而先物則迷居後而從陽則得其所主者在于順利而不在于斷制若往西南之陰方則有同心同德之助而得朋若往東北之陽方則從非其類而喪朋夫後也利也西南也坤道之貞也君子能安乎貞而不遷則事可成朋可得而吉矣

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

夫子以地道釋卦辭曰至極而无以加者坤之元乎方資始之時僅有其氣及坤元發育則氣聚而為形坤元者萬物之所資以生其形者也其所以資生乎萬物者豈坤之自生乎物哉乃順承乎天之施氣至則生耳坤之元一乾之元也此坤元之所以為至也

坤厚載物德合元疆含弘廣大品物咸亨

所謂亨者如何坤之厚无一物之不載其載物之厚德其能上合乾之元疆何以見其厚德載物方

周易卷之十一

十一

其化机之將出未出則停蓄于内而无所不有德之所蘊者何厚也及化机之既發則日新于外而无慮不被德之顯設者何厚也厚德如此是以品物當其光大之會无不暢茂條達而成亨焉

厚載物就德說不就形說要切亨意言萬物皆在其長養之內也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

何以曰利牝馬之貞也蓋以牝馬屬陰而又行地是地之類也其性之順可知矣然其行地能不息

而无疆是順而且健也。坤之德承天之施而發育不違何柔順也。而所以為柔順者又能克底有成而未嘗止息柔順而利貞也是以不徒曰利貞而曰利化焉之貞也。坤之德如此誠君子所當體而行之者乎。

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

君子攸行者何如。坤之占可考也。所謂先迷者以其居先則失坤之道也。後得者坤存後則為類而

周易卷之十

二十一

得其常也。西南得朋者西南陰方以陰從陰是柔順與柔順者同類相助以行也。東北喪朋者以強暴者不可共與事若能反之西南以就柔順之人則終有慶也。

安貞之吉應地九疆

夫坤之為道先非貞而後為貞。東北非貞而西南為貞。君子心安于貞而无所勉強自得常得朋而吉矣。君子攸行如此是坤道此健順。君子亦此健順與地之无疆者不相應而不二乎。

象曰地勢坤君子以厚德載物

大子得坤卦之象曰坤為地上下皆坤是地之為勢高下相因而无窮乃至順厚而无不載者君子體坤之象知萬民之托乎君猶萬物之托乎地其德之積於中與含弘者同體其德之積于外與光大者同用仁漸而義序禮節而樂附使天下之物皆有以遂其生復其性斯其為應地无疆也乎。初六履霜堅冰至。

六陰爻之名著數六為老陰八為少陰故謂陰爻為六此爻一陰始生于下其端甚微而其勢必盛

故其象為方履乎霜知冰堅之將至如小人之初進若不足為慮其後必至滋蔓披猖流毒无窮君子當蚤見而預圖之也。

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

大子得爻下之辭曰初六而曰履霜堅冰以其為陰之始凝也若不蚤為之備而因循漸積其勢則必至於堅冰之盛矣。君子可不制之于其微哉。大子解經全吃力在馴致二字從來小人用事

直是漸漸挨來人不及覺

六二直方大不習无不利

六二柔順中正得坤道之純者柔順中正之主乎
內則為直廓然大公而无邪曲之私柔順中正之
見乎外則為方物來順應而合至當之則其直也
无一念之不直其方也无一事之不当又何其大
也六二之德如是却又自然而無非有所矯而後
直也非有所制而後方也其直與方非有所矯而
後大也不待學習而自利于内外之間矣占者有

二十一

如是之德則其占當如是也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二有柔順中正之德當其靜時不可得而見也
及其一動則存乎內者見其无私而直發乎外者
見其當理而方也九德之待乎勉强者未為盛也
六二之直方大不習无不利則不思不勉從容
中道矣地道至此不極其盛而大光乎

地道就人上說言人之全乎地道者至此為極
盛也

六三含章可貞或從王事无成有終

六陰三陽以陰而含陽是有經綸濟世之美而自
韜晦宜固守之以待時者然居下之上進用有
成而後必能終君之事九君所倡之于先者皆代
終之于後也爻有此象故或占者有此德則如此
占也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

爻所謂含章可貞非終隱其能也乃待時而後發

用易書卷之十一

二十一

耳或從王事而无成有終者以其知之光大知
之不可以越知職之不可不盡也

六四括囊无咎无譽

六四重陰不中重陰是人之能收斂者不中則又
常閉藏之時故其象占為括囊言謹密韜晦如結
囊之口然如此則不敢任天下之事者亦不敗天
下之事何咎之有不能成天下之功者亦不能享
天下之名何譽之有

括囊者本心只圖无咎而已无譽非所計也故

象傳只說无咎

象曰括囊无咎慎不害也

六四云括囊无咎者以其能慎故不害也慎于為則无敗事慎于出則不辱身也

六五黃裳元吉

六五以陰居尊位陰性順而五得中其中順之德充諸內而見于外九一言一動斐政臨民之際无進而非中順无頗无僻不驕不亢所謂居尊而能下人者也如此則治化大行民心愛戴故其象為

用易通串

上十

黃裳其占當得大善而吉也此之元惡克體之温恭允塞文王之微柔懿恭正所謂黃裳元吉者也

象曰黃裳元吉文在中也

六五之黃裳元吉一言一動出政臨下之際无非中順之所發越其文可謂盛矣然豈得之自外哉此文也乃在中者也本之于中而暢之于外者也上六龍戰于野其血玄黃

陽統夫陰陰承夫陽此定分也上六則陰盛之極

其勢必與陽爭故為龍戰于野之象夫陽既衰而與陰之盛者爭勢固必敗然陰不循其道而與陽

爭亦豈陰之利哉故必兩敗俱傷而其血或玄或黃也此正堅冰之禍君子可不謹于履霜之時耶象曰龍戰于野其道窮也

所以龍戰于野者以陰之道昔之所馴致者至此極盛故敢與陽戰也若蚤制之則无此禍矣用六利永貞

六陰皆老而用六則陰變而為陽夫陰柔不能固

用易通串

二十

守今變而陽則剛以濟柔而能永貞矣故占者利于永永守此正道而不貳也

象曰用六永貞以大終也

用六何以能永貞也蓋易之理陽大而陰小在陰之小本不能固守今以陰之小而終為陽之大則其剛健之操足以有守而永貞矣

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方文言之申明坤卦者曰坤之象牝所謂利牝馬之貞者何如哉夫坤之為道退然无為至柔也柔則

嫌于无方而不剛然乾之施一至即能禽受而敷
施之生成之機沛乎莫遏何其剛也寂然无事至
靜也則嫌于无別而不方然其生物之德陶鑄
萬類各有常形而不可移易何其方也至柔順也
至柔而動剛則順而健矣至靜順也至靜而德方
則順而健矣此所謂化馬之貞也

至柔至靜其本體也動剛德方其功用也皆一
時事

後得主而有常

周易說卦卷之一

二十

坤以順而健為貞是以君子之安貞應地者後得
而不敢先拔主于利而不肯斷制非特一時為德
而以為一定不易之常道也

時說多就坤說從蒙引主君子說

含萬物而化光

自坤之亨言之坤自資生而後萬物生意皆包含
于內充積者甚裕也及其發達于外則形形色色
无不暢遂其功化何光顯乎

坤道其順乎承天而時行

吾觀夫坤之為道其天下之至順者乎其所以資
生乎萬物者一惟承乎天之所施而時行之不先
時而有為不後時而不為所以為順也

有公貞利亨元說者本之雲峰胡氏蒙引破其
說今從蒙引

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其
君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣曲
辨之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

坤之說辭曰履霜堅冰至者何也天下事未有不

周易說卦卷之一

三十

由漸積而成者自人家道之興衰言之積善之家
不特身受其福也必有餘慶及其子孫積不善之
家不特身受其禍也必有餘殃及其子孫此其常
理也又以變故之大者言之臣弑其君子弑其父
亦非一朝一夕之故蓋其所由來者有漸亦莫不
由積而成也蓋為君父者當其初萌之時而早辨
之則不至有弑逆之禍矣惟其辨之不早至于時
勢既成然後起而裁之則禍立至矣易曰履霜堅
冰至蓋言人當于其漸者而慎之也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也六二所謂直者即人心本然之正也所謂方者即人心裁制之義也皆其固有而非外鑠者也君子常主敬以直其內以不失吾本然之正守義以方其外使協乎本然之義能直內而不能方外能方外而不能直內皆孤也敬義並立則內外交養不偏于一善而德不孤不期大而大矣所謂直方大不習无不利者則以體用全備无適不宜其子行

周易說卦卷之一

五十一

事坦然而无所疑惑也

彖引云直其正也二句似元者善之長以下看敬以直內二句似君子體仁以下四句時義多截其正也二句為六二之成德君子以下為進德之確當

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

六三之義蓋言陰之為道雖有才美但當舍之而已不宜自炫也以此而從王之事即鞠躬盡瘁亦

弗敢有其成功也所以然者何哉地之道當如是也妻之道當如是也臣之道當如是也夫天地之道其于天无有專成而但承天之施以代之有終耳妻道臣道從可知矣此其所以含章而无成也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

六四何以言括囊夫世運之盛天地交感而變化雖草木亦蕃則賢人可知及世運之衰天地閉塞而不通則賢人必隱君子出處之隨乎時如此易

周易說卦卷之一

五十二

曰括囊无咎无譽蓋言天地閉塞之時當謹避而不出也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四體發于事業美之至也

六五之取象于黃裳者何也君子中德渾然在內萬事萬理无不貫通而有以盡其大一事一物各有條理而有以極其微此所以取象於黃也五為尊位而順德所著乃溫恭接下平易近民而不以尊貴自居是身正人居之位而居在下之體此所

以取象於中。也夫此中順之德。固有內外之分。但合而言之。惟中德之美。充乎其中。因而暢於四肢。而動容周旋之間。无非溫恭之度。美於事業。而經世度務之際。无非和平之化。夫充積不厚。不可言美。美。其地未盛。亦未可言美之至。今中德充於中。而順德著於外。如此。誠美之至。而無以加者也。陰長于陽。必戰。為其嫌於無陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。

周易卷之十一

五十五

上六之義何也。陽大而陰小。陽尊而陰卑。何敢與陽敵。上六陰盛之極。其氣勢近似乎陽。在陰必不肯安其分。在陽亦有所難堪。勢必至於戰。時勢至此。於無陽矣。故爻詞稱龍焉。以為陽雖微。陽之名分。固自在也。又以陰雖盛。猶未離乎陰之類也。故稱血焉。以明其為陰也。陽與陰之名既正。使天下曉然知大義之所在。所以扶陽而抑陰也。其曰玄黃何也。夫玄黃者。陰陽之相雜也。天之色本玄。而地之色本黃。今兼舉之。所以明其俱傷也。惟

不辨之於早。故至此。君子可不思謹其微哉。

時說講天玄而地黃。以為明陰陽之定分。終不可得而淆。只取便於取文。其寔非本旨。讀者酌從之。

三三

屯。元亨利貞。勿用。有攸往。利建侯。

屯之為卦。內震外坎。乾坤之後。一索而得震。震為乾坤始交。坎以一陽陷於二陰之間。故為險陷。此卦以震遇坎。是乾坤始交。而遇險陷。物之始生而

周易卷之十一

五十六

未通。其在世運。正草昧之初。天下未定。名分未明之時。故其卦為屯。屯者。鬱而未通之謂也。震以一陽在二陰之下。其德為動。震動在下。而坎險在上。是在險中而能動。不為所束縛者。人有此興衰振亂。摧陷廓清之才。自足以弘濟時艱。何屯之不可濟。故其占為元亨。然方在險中。必須從容觀變。未可見小欲速。而輕有所為。故利於守正而勿遽有所往也。夫屯難之世。固宜立君以統治。卦之初九。陽居陰下。而為成卦之主。其德又足以得民而為

可君之人故利於眾連諸侯使各有統治以濟此屯也

象曰屯剛柔始交而難生

此是以卦之二體釋卦名義孔子說屯之為卦內卦震以一陽在二陰之下是剛柔始交外卦坎以一陽陷二陰之間是為難生天地之氣初交而動有險陷是萬物初生而未能申如天地初闢而世雖方殷者故名曰屯

動乎險中大亨貞

周易說卦卷之一

三十五

卦辭何以曰元亨利貞夫震之德為動故之德為險以震遇坎是以奮發有為之才而當艱難禍變之會能動乎險中而不為所困者才足有為故可以濟屯而大亨然方在險中未可輕有所為故尤利在守正也

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

卦辭又曰利建侯何也震之象雷坎之象雨雷雨交作充滿兩間其象如天運雜亂晦冥天下未定名分未明之時正宜立君以統治而又當常存慮

懼以圖治而撥亂未可遽以為已安寧也

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷交作而未成雨是世運屯難之象故其卦為屯君子當此之時於以經之而治其大綱綸之而理其條目使未定者由此而定未明者由此而明屯可濟矣

經綸皆治絲之事經者總引其緒如九事先正其大綱也綸者隨其條理而合之如九事理其節且使彼此相宜也皆借周字

周易說卦卷之一

三十六

初九盤桓利居貞利建侯

初九爻當屯之初世難方殷未可遽進之時也以陽在下陽雖有可進之資而在下則无上進之勢又居動體本有欲進之志而上應陰柔險陷之爻却无同德之助故其志欲進以濟屯却不得進而遲回却顧之象然以陽居陽居得其正故其占又利安處于正守道待時而不妄進也初九本成卦之主以陽下陰而為民所歸君之象也故占者能如是則利建以為侯也

象曰：雖磐桓，志行正也。以貴下賤，大得民也。

象曰：人多以難進而躁動失正。初九雖磐桓難進，然其志則在于行，正有救入之心，而未常无守身之節，故曰利居貞也。其曰利建侯者，以其有超羣出類之才德，是貴也，却能下乎賤，其所念慮，所作為皆安人利物之圖，舍己便人之事，如此則大得乎民心，而君侯之位，不能舍之而他往也。

六二：屯如遭如，乘馬班如，匪寇婚媾，女子貞不字，十年乃字。

周易卷之十

上十

六二陰柔中正，與五為正應，其君臣之分已定，以其逼近于初，為其所難，而屯如，遂不能還合于五，而遭如，其所乘之馬，東西布列而不得前，失此初爻之逼，六二寔匪為寇而欲害之也，欲為婚媾以厚我耳，此人情所易暱，而喪其守者，六二乃能守正不許，如女子之貞而不字于人，直至十年之久，數窮理極，安求者去，正應者合，乃字之也。

象曰：六二之難乘剛也，十年乃字，反常也。六二之遭迴難進者，以其乘初九之剛，為其所難。

也。十年乃字者，二五相應，本理之常，向也為初所難而失其常，今也數窮理極，正應者合，而復其常也。

六三：即鹿无虞，惟入于林中，君子幾不如舍，往吝。六三陰柔居下，不中不正，内无濟屯之資，上无正應，外又无共濟之人，然其陰柔而不中正，必不可進，而躁于進，非惟不得遂其進，而反以取困，故為逐鹿而無虞，人以為之導，惟陷于林中之象，君子而知進退之幾，不如舍而勿逐可也，若往而不可

周易卷之十

上十

舍，必至于羞吝矣。

象曰：即鹿无虞，以從禽也。君子舍之，往吝，客窮也。

爻詞所謂即鹿無虞者，以躁進者心貪乎利，而惟知從乎禽也。君子則能舍之，若往而不舍，則羞吝而窮也。

六四：乘馬班如，求婚媾，往吉无不利。

六四居大臣之位，有濟屯之責，以其陰柔才弱，不能上進以濟屯，故有乘馬班如之象。初九以陽剛之上，守正居下以應于已，即吾之婚媾也，若能下

求之以自輔則往足以濟屯而吉无不利矣

象曰求而往明也
六四知己之不足而下求初九以自輔而往是可謂明也已矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五以陽剛中正而居尊位是有才有德而且有位然當屯之時陷乎險中則國勢已危天命已去雖有六二正應而陰柔才弱不能為援是輔相无人又初九得民于下眾皆歸之是人心已他有

周易卷之十

三十

屬如此則九五坎體之德澤无由而布為屯其膏之象占者值此時勢以處小事无關成敗之大者則守正猶可得吉若處大事欲大有作為則雖守正而亦凶矣其所能者人也其不能者天也亦將若之何哉

象曰屯其膏施未光也

九五所謂屯其膏者以時勢已去其德澤雖欲施而未能力大以及下也
上六乘馬班如泣血漣如

上六居屯之終本有將濟之機但陰柔无應既无其才又无其輔人已兩不足恃其何能濟但見其進无所之惟有憂懼而已

象曰泣血漣如何可長也

言當屯極而不能濟則必至喪亡也

程傳云卦者事也爻者事之時也今三而又兩之是以包括眾理引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣按程子發此言于屯卦之末教人以變易之法如屯是一事六爻則各官其所以

周易卷之十

四十

處是屯者然據各爻所取是一義自他爻彼此相取又一義有難以執一者如屯初爻是成卦之主固處屯之最善者自二爻視之則為強鄰相逼自五爻視之則為新造之主于義殊有未善自四爻視之則又為賢人之在下而可相輔者他卦亦然所謂不可為典要也

䷂ 坎上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙者物生之初蒙昧未明也其卦坎下艮上艮以一陽止于二陰之上其象為山其德為止今以坎過艮是山下有險蒙之地也內險而外止蒙之意也故其卦為蒙文王繫之彖曰人之蒙者有亨道焉愚可明柔可強不終於蒙也蒙之所以得亨者何也九二以剛居中善於蒞蒙者也其教人也匪我往求童蒙乃童蒙求我而後應之是謂不枉教而蒙知所尊人必竭其精一如初筮之誠而後告之若其心不誠而至再至三是不濟也濟則不告矣

是謂不輕教而人知所勉。善教如此。蒙所由以亨也。然其所以教之者。又利於以正。啟之以當知當行之理。而異端曲學不得入焉。此尤教者所當勉也。

象曰：蒙，山下有險，險而止，蒙。

蒙之為卦、自其象言之、山下有險、以峻絕之、巖而
下有坎陷、人將手足莫措、是蒙昧之地也、自其德
言之、內險而外止、存乎內者、隍机而不安、見乎外
者、又窒礙而不利、是蒙昧之意也、故其卦為蒙。

蒙亨以亨行時中也。匪我求童蒙童蒙求我。志應也。初筮告以剛中也。再三瀆瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正聖功也。

卦辭云、蒙亨者、九二以能亨人之道而行、以其昭昭、使人昭昭、既非无本之教、且其教人也、又得時之中、而適當其節焉、何以見之、以彖辭下文觀之、所謂匪我求童蒙、童蒙求我者、言六五之志、來應乎我、而後施教也、是以亨行于立教之始、而得時中也、所謂初筮告者、以其剛而得中、故教人有節也、再三瀆、瀆則不告、九二之意、以為至再三而亦告之、則非但蒙之瀆我、而我亦瀆蒙、故不告也、是以亨行于施教之日、而得時中也、蒙之所以亨也、彖辭所謂利貞者、當其蒙時、而養之以正、則聖人之域、由此而馴致、是即作聖人之功也、養蒙者、可不加之意乎、

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉，以消消之微，墜于沙石，未能遽達，是之謂蒙。君子知蒙之不可不養也，果其行焉，九理之體于身者，勇往直前，不敢以怠心乘之，育其德焉，理之得于心者，優遊厭飫，不敢以躁心乘之，內外交養如此，雖愚必明，雖柔必強矣，豈終于蒙乎？

蒙引云：果行育德，只承蒙字言，不必粘著山泉，又云：果行育德，有內外无先後。

初六：蒙蒙，利用刑人，用說桎梏，以往吝。

初六以陰居下，是人之至愚暗者，占者遇此，當開

周易說略卷之十

中十

其蔽，矯其偏，以養其蒙，蒙之道當何如？陰柔最下之質，非寬容優裕，所能喻也。利用刑人以威之，使之知懲，然又不可一于嚴，又必脫其桎梏，以寬之，觀其自新，若一循夫嚴之道，以往而不舍，則在彼既有所不堪，而吾之教，亦有所不行矣，何吝如之。

象曰：利用刑人，以正法也。

蒙之初，法有不正，則人情易玩，又所謂利用刑人，所以整肅其坊範，規矩使之知畏，則吾教易入。

耳

九二：包蒙，吉。納婦，吉。子克家。

九二以陽剛為內卦之主，統治羣陰，是當蒙之任者，以理言之，所治既廣，物性不齊，不可一概取必，固當有所包容也。然又之德，剛而不過，又能有所包容者，故為包蒙之象。人无賢愚，皆受其益，其吉可知。又以陽受陰，為納婦之象，陽得陰助，家道有成，故其占亦吉。又以剛居下位，而任上蒙之事，不負所托，如為子而任父之事，而克荷其家，故

周易說略卷之十一

四十

為子克家之象，占者有其德，則如其占矣。

象曰：子克家，剛柔接也。

爻所謂子克家者，不特二之才，足以任也，亦以五能任川乎？二剛之與柔，情義相接，故二得以伸其才耳。

六三：勿用取女，見金，不有躬，无攸利。

陰柔不中不正，則蔽之甚，不可化誨者也。占者遇之，勿用取女，以此女見有金之夫，則不自有其身，而從之，取之何所利乎？

象曰勿用取女行不順也

爻所謂勿用取女者以此女之行邪僻而不慎也

六四困蒙吝

蒙者全賴明者以發六四之陰柔既速於上二之陽不得明之君子以近之又應初六之陰而元正應元正親之君子以為之助則蒙元自而發而困于蒙矣困于蒙則終於下愚之歸矣此甚焉

象曰困蒙之吝獨遠寔也

待陽以發其蒙今六四困於蒙而致吝以其獨

困於蒙也

中十五

速於陽剛之寔德而不知親賢其終于蒙也宜矣

六五童蒙吉

六五柔中居尊下應九二蒙之純一而不雜者也

有虛己之誠而不自用之失則賢者得以盡其啟

沃之力德性以明治功以成而吉矣

象曰童蒙之吉順以巽也

童蒙之得吉者以其有純一不雜之順德以巽而

聽於人之開導也

上九學蒙不利為寇利禦寇

以剛居上是治蒙過剛者故為用威擊蒙之象擊

蒙雖非治蒙之善亦顧所用何如若用此剛治之

法而責蒙以未能知未能行之事是反為蒙之害

而為寇也何利之有惟用威嚴以捍其外誘而全

其真純雖過嚴密乃所謂養蒙以正者何利如之

象曰利用御寇上下順也

以擊蒙之過嚴而利用禦寇者上施之則為養蒙

之正下受之則有作聖之功上下各得其宜而順

故曰利也

中十六

三三

坎下

需有孚光亨貞吉利涉大川

此卦以乾之剛而遇坎之險夫乾天下之至健其

德行恒易以知險則沉毅不苟而能寧耐以待故

卦名為需文王見此卦九五坎體中寔陽剛中正

而居尊位又坎水在前而乾以剛健臨之故係詞

以示占者說人於當需之時固有出於勢之不得

不然而非其心之誠然者非能需者也必需而有

孚實心以需而无欲速之念是真能以義命自安

者利害計較之私、不得擾亂其胸中、其心之光明而亨通為何如、然所需之事、若又得乎正道、則事无不宜而得吉、即臨大難、亦必得濟而利涉大川矣。

象曰：需須也。險在前也。剛健而不陷、其義不困窮矣。夫子釋之、說卦名曰需、須待之義也。其所以為需者、坎在上、乾在下、是有險在其前也。九性之陰柔者、多有躁動之失、而乾以剛健臨之、則能從容靜俟、而不冒險以進、觀其處險之義、自當能濟而不

周易說略卷之十一

中十一

至於困窮矣。

需有亨、光亨、貞吉、位乎天位、以正中也。利涉大川、往有功也。

卦詞所謂需有亨、光亨、貞吉者、何取哉、以卦之九五、位乎天位、而德備乎正中也、不徒有尊勢、而能正且中、則无苟且僥倖之事、又无欲速期望之私、而有亨、光亨、貞吉者在是矣、其言利涉大川者、以其既有亨而且貞、則沉毅以觀變、慎密以謀幾、何險之不可出、是以往而有功也。

以字當作而字看

象曰：雲上于天、需。君子以飲食宴樂。

象傳曰：雲上於天、无所復為、惟待陰陽之和而自雨、需之象也。故為需。君子體此象、遇事之當需者、亦更无所作為、惟飲食宴樂、以俟其自至而已。

飲食宴樂、只形容居易俟命之意、非真教人宴樂也。

初九：需于郊，利用恒无咎。

初九未近乎險、世變雖殷、而身在事外、有需于郊

周易說略卷之十一

中十一

之象、然恐其不能固守而中變也、九之陽剛、又有能恒其所之象、故或占者利用、始終一致、恒久而不變、則不降不辱、身名俱全、何咎之有。

象曰：需于郊、不犯難行也。利用恒无咎、未失常也。

爻所謂需于郊、言其超然事外、不冒險難而行也。利用恒无咎者、言其安靜自守、若將終身不失其處、需之常道、故得无咎也。

九二：需于沙，小有言終吉。

九二漸近於坎、是需於沙之象、雖禍未有及身而

不免小有言語之傷然九二剛中者也剛則有沈
殺之操中則有善處之術終必出乎險而得吉矣
終吉以本爻之德言占在言外

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

九二需于沙漸近乎險矣然有剛中之德能以寬
而居中不急進也故雖小有言而究竟得吉也

衍字貼剛字中字即本義剛中能需之中

九三需于泥致寇至

九三去險愈近而過剛不中所謂履之地既墮于險

而身危也

四十九

而又以過剛不中趨之其能免於害乎故為需於
泥致寇至之象其視初之无咎二之終吉遠矣

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

九三之需于泥言災害即在外卦與已甚相近也

其言致寇至者以九三過剛不中而不能需寇害
之來寔自我致之使其能敬慎而不妄動則雖需
於泥而亦可以不敗也豈可謂近險而无善全之
術乎

六四需于血出自穴

六四交坎體已身入乎險矣有需于血之象然柔
得其正能需而不妄進故終自險而出為出自穴
之象占者若在險地而能如此則險可出而身可
保矣

象曰需于血順以聽也

六四雖需於血然有柔正之順德而聽乎機會之
自至故終免乎險而出自穴也

九五需於酒食貞吉

九五陽剛中正而需於尊位九所當為之事已无

所忌也

五十

不克晝至此惟安以待之不復更有作為有需於
酒食之象即所謂有孚而貞者也占者若能如是
而貞則无需不獲而吉矣

貞吉為占者言

象曰酒食貞吉以中正也

九五爻詞所謂酒食貞吉者以其居上卦之中得
陽位之正中則无計較之私正則无僥倖之舉需
之盡善者也

上六入於穴有不速之客三人來敬之終吉

上六陰居險極，无復可需，是已陷于險，為入於穴之象。夫既陷于險，若无可為矣。所章下應九三初二二陽，又三同類，相與需極并進，同欲出險，卒然與之相遭，為不速之客。三人來之象，上六陰柔必能虛已以順之，為敬之之象。如是，則終必得陽之助，可以出險而吉矣。占者若於力无可為之時，猝遇其濟之人，而能順之，必賴其力以出險矣。象曰：不速之客來，敬之終吉。雖不當位，未大失也。上六所以有不速之客敬之終吉者，以陰居險極。

周易說略卷之十一

五十一

才與時左，固為不當位。然遇賢而能敬，終賴人以濟，雖不當位于需之道，尚未為大失也。

蒙引云：六爻吉凶，不全係於去險之遠近，只在能需不能需之間耳。

䷄ 需

坎下乾上

訟有孚窒惕，中吉終凶。利見大人，不利涉大川。

此卦乾剛而坎險，自上下言之，則為上剛以愛其下，下險以伺其上。自一人言之，則為內險而外健。自彼已言之，則為此險而彼健，皆致爭辯之道，故

其卦為訟。文王以卦之九二，中寔而无應，為有孚窒之象。坎為加憂，卦變自遯而來，剛來居二而得中，有惕而得中之象。上九過剛，有終訟之象。九五中正，有大人之象。以剛乘險，有不利涉川之象。故係之詞曰：訟之為卦，蓋以有孚信之心，而見窒于人，理直而受枉，因不得已而訟。既訟矣，將何道以處之？必心存恐懼，可止則止，而適得其中，則不終于窒而吉矣。若求勝不已，而必欲究竟其訟，則禍將不測，而致凶矣。必往見中正之大人，以辨其

周易說略卷之十一

五十二

是非，則理可直而利矣。若以求勝之心，而冒險以進，則必致敗而不利矣。如此則吉，如彼則凶。如此則利，如彼則不利。占者有窒而求伸，可不審所處哉。

象曰：訟，上剛下險，險而健，訟。

卦之所以為訟者，以其以坎遇乾，是上剛而下險，內險而外健。此險而彼健，上以剛制下，則下有所難堪。下以險伺上，則上為其所脅。內險既有深賊之術，外健又有悍驚之才，此險則能扶彼之短，以

為詞彼健又有敵我之勢而不屈此皆致訟之端故為訟

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也

訟所謂訟有孚窒惕中吉者以卦變自遯剛來居二而得下卦之中也剛而得中是善用其剛而無恃壯之過故其訟能惕而得中也所謂終凶者以訟之一爭揚人之惡增俗之偷原非美德以理言之非君子之所宜處者也所謂利見大人者取九

庸象說略卷之十

五十五

五中正有大人之象是能勝訟者故言利見之也不利涉大川者以乾之剛寔而履坎之險陷是自入于淵也

剛來而得中是言九自三來居二得下卦之中就爻位言惕中與本義懼而得中是言訟者可止而止得理之中就事體言二中字雖相因其所指則不同不可混

象曰天與水違行訟君子以作事謀始天上而水下其行相違是為訟象君子知訟之所

自起由于人情之相違故其作事也謀之于始始求當乎物理合乎人情而不至于相違則訟端絕矣

初六不永所事小有言終吉

初六陰柔本非終訟之資居下又無終訟之勢故為不終其所訟之象既不終訟其始也雖小有言語之傷以致訟其終必無訟而得吉矣

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也初六不永所事夫訟本不可長初六固未為失也

庸象說略卷之十

五十四

如此則初雖小有言語之傷以致訟終必辨明而得吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中是能裁度事理者又上應九五陽剛居尊勢不可敵既知理之不當訟又見勢之不可訟故其象為不克訟乃歸而逋避以早約自處其邑人僅三百戶能退讓不競如此斯免災患之道矣

象曰不克訟歸而逋也自下訟上患至掇也

九二所以不克訟歸逋竄者蓋二本非五敵若不知退避而自下訟上則禍患之至寔自取之矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三陰柔止訟訟者但享其平日之常分而不與人爭可謂能守正者以其質弱不免為人所侵而有危厲然能含忍不報終必得吉雖厲不能為害也陰柔質弱則短於有為之才或出而從王之事亦必无成功矣
象曰食舊德從上吉也

周易卷之十

卷之十

六三之惟食舊德而從王事則无成者以其陰柔不當自主事必在上者主之于先而已從之乃得吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉

九四剛而不中有訟之象章其居柔故其象為能以理自制不克訟而復就平正理且變其好勝之心而安處於正真能改過自新者吉之道也

復即命以事言渝安貞以心言有内外无先後蒙引解初六之終吉九二之无咎六三之終吉

與此爻之吉俱作象說不作占說以其為爻德所自具非以告占者也

象曰復即命渝安貞不失也

九四之復即命渝安貞初有欲訟之失後乃能自新如此則立心行事皆運于无過而不失故曰吉也

九五訟元吉

九五陽剛中正以居尊位聽訟而得其平增也占者遇此爻訟而有理則必得見如受之人以伸

其枉達其情而得大吉矣

卷之十

象曰訟元吉以中正也

訟者元吉非九五元吉又與占者相為賓主訟之所以元吉者以九五之中正故也中則聽不偏正則斷合理有孚而窒者遇之自能獲伸所以元吉也

上九或錫鞶帶終朝三褫之

上九以剛居訟極是健訟而必欲取勝者故有時倖勝而或錫之鞶帶然以訟而得豈能安久雖吉

欺于一時、是非曲直、自當有辨、終朝之間、而已三

象曰、以訟受服、亦不足敬也、

夫子說不必計其褫與否也、即其以訟而受此服、得不以道、服之不稱甚矣、雖章服在身、亦不足敬也、况又終必褫之乎、

坤上

師、貞丈人、吉、无咎、

此卦下坎上坤、伏至陰于大順、藏不測于至靜、有

周易說略卷之十一

五十七

寓兵于農之象、又九二以一陽居下卦之中、為將之象、上下五陰為眾之象、六五以柔居尊、下應九二而任之、為人君命將出師之象、故其卦為師、文王係之詞曰、人君用師之道、在得正與擇將而已、若不得正、則兵出无名、而事不成、若不擇將、則將不知兵、而棄其眾、故用師者、必名義甚正、寔為伐罪取殘之舉、而又使老成之人、以將之、是真能帥師以正之人、則民悅而從、戰必勝、攻必取、而得吉矣、又何咎之有、用師之道如此、占者可知所遵矣、

大全朱子解吉无咎與无咎吉精確可玩本義

解貞丈人不貼出九二來不知其說

象曰、師眾也、貞正也、能以眾正、可以王矣、孔子釋之曰、卦辭言師貞者何也、夫師者眾之義也、即伍兩卒旅之屬也、貞者正之義也、言去暴而正為暴也、九二以一陽在下卦之中、上下五陰皆順而從之、是能倡率眾人之動必以正者、所謂仁義弔伐之師也、將能如此、則任將者天與人歸而可以王矣、

周易說略卷之十一

五十八

剛中而應行險而順、以此毒天下、而民從之、吉、又何咎矣、所謂丈人吉无咎者何也、自卦體言之、九二剛中而應六五、則是威而不暴、勇而有謀之人、且得君甚專、委任甚重、自卦德言之、坎險而坤順、則是行兵凶戰危之險、而能御眾有、道合乎人心、此丈人之所以為丈人也、以此德而行師、雖供億之繁、犯難之危、无害乎天下、然其害之者、乃所以安之也、而民皆悅而從之矣、如此則人和既得、三軍用

命有不戰而屈人兵者其吉可知而窮兵黷武之咎亦以免矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水水寓于地即兵寓于農之象故為師君子體之于平居無事之時善其政教厚其生聚以容保其比閭州黨之民即所以蓄聚其伍兩卒旅之衆也蓋民生既厚一旦有事而用之不患于吾衆之不足矣

初六師出以律否臧凶

周易說略卷之十 五十九

初六在卦之初為師之始故周公教以出師之常道曰三軍之命係于將大將之權在于律九師之出必以律號令嚴明部伍整肅使坐作步伐之間次舍出入之際皆有常度所謂有制之兵此師之臧者也若不以律而否臧焉不惟不可以致勝且將以卒于敵而凶矣占者可不慎哉

象曰師出以律失律凶也

初爻言師出必當以律苟失律而否臧則必凶也九二在師中吉无咎王三錫命

九二在下為衆陰所歸而有剛中之德是勇足克敵而不徒恃其勇威足制勝而不純任其威者以是德而在師中則足以成平定之功而无黷武之咎矣二之德固足為國家用又上應于五是為人君所信任而委以閫外之重錫之寵命至再至三

威望隆而人心服九二所由以有成功也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二之在師中吉者以其承人君之寵有事征之權故致有成功之吉也王之寵九二至于三錫命

周易說略卷之十 六十

者以其懷念萬邦不忍其危亂故寵任大將使之去其殘暴以安戢之也

六三師或與尸凶

以陰居陽則才弱而志剛不中不正則犯非其小以此而任行師之責不惟不足制勝其師或大敗而與尸矣凶何如乎

象曰師或與尸大无功也

師而與尸无功之大者也

六四師左次无咎

六四陰柔不中其才不足克敵與六三類也然居陰得正明義理而識時勢與六三殊矣故為知其不勝而左次以避之象雖无戰勝之功然能全師以退可謂无咎矣

象曰左次无咎未失常也

左次而曰无咎者知難而退本行師之常道左次但不能克敵耳未為失師之常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶六五用師之主柔順而中不為兵端者也或有敵

南

本十一

加于已為生民之害乃不得已而應之為田中有禽侵暴之象利于搏執而取之費自彼生端不在我何咎之有然任將尤貴得人惟九二剛中有才有德所謂長子也使之帥師可也若復使弟子如三四者以參之則長子之委任不專動有所制不免于與尸雖有執言之正而亦凶矣占者可不戒哉

長子即丈人自眾尊之曰丈人自六五視之則曰長子

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也所以必用長子帥師者以其有剛中之德而行也使之帥師使得其當矣若夫弟子之與尸則是使之不當也與尸之凶非盡弟子之過而使之者之過矣

上六、大君有命、開國承家、小人勿用、

上六師之終、順之極、武功告成、天下已定、論功行賞之時也、大君子是有賞功之命、功之大者、則命之開國、而為諸侯、功之小者、則命之承家、而為卿

南

本十二

大夫、然師旅之興、所用之人、不一、此封建之賞、惟君子可以當之、若夫小人、雖有功、但當優以金帛、

簿之祿秩、不可用此占、而使之開國承家也、朱子語錄云、看來開國承家一句、是公共的、未分別君子小人在小人勿用、則是勿更用他與之謀議、經畫耳、又云、勢不封他、得如舜封象、則使吏治其國、若是小人、亦自有以處之也、此說與本義異、

象曰、大君有命、以正功也、小人勿用、必亂邦也、

大君有開國承家之命，所以正其功之大小，使之各得其分也。又言小人勿用者，以小人而有國家，必驕恣殘暴而亂邦也。

比卦 坤上 坎下

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

此卦九五以陽剛居上之中，而得其正，上下五陰比而從之，有以一人而撫萬邦，以四海而仰一人之象，故其卦為比。文王係辭說比之為卦，以親輔為義。筮者得此，當為人所親輔而吉，然人之比我

周易說卦卷之十

本十年

比其德也，必當再筮以自審。果有元善永長貞固之德，然後足以為人所比，而无咎。不特近者悅之而已，其未比而不得所安者，亦將聞吾之德而來歸之。彼後至者，則此交已固，彼來已晚，自失所比而得凶矣。可見人能盡比天下之道，而後為人所比也。

象曰：地上有水，比。先王以建萬國，親諸侯。

孔子釋之曰：卦名為比者，謂相親輔之義也。于卦何所取？蓋以九五居尊，而五陰從之，是在下者順

從乎上，故名為比也。

原筮元永貞无咎，以剛中也。不寧方來，上下應也。後夫凶，其道窮也。

卦詞之言原筮元永貞无咎者，何也？以九五之剛而得中也。剛則不屈于欲，中則不倚于偏，故能體仁而為元，悠久而為永，守正而為貞，德足為人比如此，乃得无咎也。不寧方來者，以卦體上下五陰皆與九五相應，是率土歸心，敷天向德之象，故曰不寧方來也。後夫凶者，九五有如是之德，而尚有

周易說卦卷之十

本十年

執迷負固者，是自外于德化，其未比之，道于是而窮也。

象曰：地上有水，比。先王以建萬國，親諸侯。

地上有水，水之與地比而无間，故其卦為比。先王觀此象，于是有所以比天下之道焉，以為天下至大，一人不得而親之也，乃建立公侯伯子男之萬國，使為諸侯，制為巡狩述職朝聘往來之禮，以親之，則下情可以上達，君恩可以下究，不有以比天下而无間乎？

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

初爻是與人相比之始故告人以比之常道云九人之相比必中心誠信而不欺則于比之道為不失而无咎矣若其誠信之心自一念積之至于愈念皆然充寔于中若物之盈缶焉則不特无咎而已且將有意外之他吉也

象曰比之初六有他吉也

比卦之初六有孚而盈缶者故有他吉也

六二比之自內貞吉

用事龍略來之一

六十五

六二柔順中正上應九五柔順中正則其德先正也故能比夫正所應者顯比之君則所比者又正

如是而自我以比乎人有相得之美无失身之累比之至正而得吉者也占者如是則正而吉矣

象曰比之自內不自失也

比之自內而得正則不自失而吉矣

六三比之匪人

六三陰柔不中正而承乘應皆陰是以暗昧邪僻之資而在耳目之前者舉非正人自然入其彀而

不自知矣故為比之匪人之象其不言凶凶不假言也

象曰比之匪人不亦傷乎

比之匪人其人所喪寔多不亦可傷也乎此言所以警之也

六四外比之貞吉

六四以柔居柔外比九五夫以柔居柔是柔順得正者也故能比夫正所比者五是顯比之主也則所比者又正明良相遇一德相資比之至正而得

用事龍略來之一

六十六

吉者占者如是則正而吉矣

象曰外比于賢以從上也

六四外比于九五之賢蓋以五為人君以臣事君義无可逃故往從之也不特為慕德之誠而且為尊君之義所以為貞而得吉也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

九五以一陽居尊位有中正之德而為羣陰之所歸是顯明其比天下之道者以公溥之心為蕩平之治未嘗棄其小仁道通于舉以求天下之比已

也如王用三驅之法以取禽而失其前去者即色
人亦不相誠而求必得如是則不屑屑求天下
之比而天下將无一人之不比吉之道也占者能
如是則吉可知矣

本義天子不合圍開一面之網是言三驅之法
如此不曾正解三驅字大舍徐氏之說不通按
周禮中冬教大閱虞人萊所田之野為表百步
則一為三表又五十步為一表田之日鼓人三
鼓車徒皆行及表乃止又三鼓車驟徒隨及表

周禮卷之十

卷之十

乃止又三鼓車馳徒走及表乃止車三鼓徒三
制乃鼓退坐作如初遂以狩田既陳乃設驅逆
之車有司表格于陳前鼓人皆三鼓車徒皆作
遂鼓行其疾徐疏數之節經雖无文當一如前
每表一止故為三驅也

朱子曰田獵之禮置飾以為門刈草以為長圍
田獵者自門驅而入禽獸向我而出者皆免惟
被驅而入者皆獲一以前禽比去者不追獲者
皆求則取之大意如此无緣一一相似

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人
不誠上使中也

九五顯比之吉以五得陽之正而居上卦之中正
則无私中則不倚是天德克備而有純王之心者
故見之政事者皆公溥蕩平而為純王之治是以
顯比而吉也所謂失前禽者以王者之三驅舍其
逆而來者取其順而去者惟聽其去來是以失前
來而已之禽也邑人不誠者惟上之人大公无私
如此故羣下化之亦去其偏私之心而不違違于

周禮卷之十

卷之十

利是上之德有以化其偏而使中也

時講不誠作不待告戒來歸說仍程說非本義
上六比之无首凶

陰柔居上是元元未貞之德不足為人所比者將
見眾畔親離不能久居人上故為无首之象而其
占則凶也

象曰比之无首无所終也

比之不足居上而為无首者始雖居上其後則无
所終也此不能比人者勢所必至也

終

三三
與上

小畜亨，密雲不雨，自我西郊。

與以一陰伏於二陽之下，其德為與為入，其象為木為風，陰卦也。此卦上與下乾，以陰畜陽，又六四一陰，而畜上下五陽，故為小畜。又以陰畜陽，能畜而不能固，為所畜者小之象。文王係之辭曰：小畜之卦，陽雖為陰畜，然幸所畜尚小，又卦德內健外與，有能為之才，卦體剛中志行，有可為之勢，故其

月日說略卷之二

十

占當不為陰制，猶能安其位，行其道而得亨。此時陰道未成，正如密雲不雨，自我西郊。此君子所以當得亨也。

玩本義，然畜未極而施未行一語，似以密雲之象屬亨者，蒙引亦主之。今但據大全朱子語錄

就陰道說。

象曰：小畜，柔得位而上下應之，曰小畜。

小畜之所以得名者，六得四之位，而上下五陽皆與相應，是以陰之小，而畜陽之大。陰柔乘權，羣賢

受制，故曰小畜。

健而與，剛中而志行，乃亨。

陽為陰畜，似无亨理，而係辭曰亨者何也？蓋以自卦之德言之，健而且與，健則有不屈之操，與則有善入之道。自卦體言之，二五以剛德各居一卦之中，身當事任，志猶可行，其德其勢，皆有可為，乃所以得亨也。

密雲不雨，尚往也，自我西郊，施未行也。

係辭言密雲不雨者何也？言陰之畜者小，未至于

月日說略卷之二

十

極，陽氣猶得上進於天也。是以密雲雖自我西郊而雨之施尚未得行也。卦之詞為陽幸也，亦為之免矣。

尚往也，雖承上句，寔無辭二句，施未行也，只複說不雨而已。

象曰：行天上，小畜，君子以懿文德。

此卦乾下巽上，是風行乎天之上，能畜而不能固，故為小畜。君子觀此象而則之，以為積厚而遠施，乃畜之大者。若夫美其文德，使威儀有度，言語有

章乃德之一節、發見于外者、是即所謂小畜也。

初九、復自道、何其咎、吉。

初九、體乾得正、前遠于陰、是有剛正不屈之操者、雖與四為正應、其勢可相振援、而能自守以正、不為所畜、故陽性本上進者也、此爻之上進、則循乎上進之正道者、占者如是、無辱身之咎、而得正己之吉矣。

象引云、不為陰所制、就是无咎、就是吉、蓋自其不辱身言、則為无咎、自其進身合理、又曰、吉、不

必如正己正人之說也。

象曰、復自道、其義吉也。

初九當小畜之時、能不為陰畜、而復自道、其進身之義、為得其正而吉也。

九二、牽復、吉。

九二亦欲上進、而漸近于陰、若為所畜矣、然以其剛中之德、與初九之剛正者合、故能與之連策上進、同德而升、陰不能制、何吉如之。

象曰、牽復在中、亦不自失也。

九二之牽復、以其有在中之德、故初不自失、而二亦與之不自失也。

不自失、即吉字義、不陷身小人之羣、是人生最慶幸事、即此象詞、愈知上爻吉字、即不為陰制而非他矣。

九三、與說輻、夫妻反目。

九三亦欲上進者、然剛而不中、既无可貞之守、迫近于陰、又有睚眦之勢、且非正應、但亦陰陽相悅、而藉其力以干進、將必為其所制、而不能自進、如

象曰、夫妻反目、不能正室也。

與之說輻、而不能行焉、能以其為剛則又不過其阻抑、而與之勢、又為夫妻反目之象、不能自守而與之比、又不能相安、而與之爭、則三之進退无據矣。

象曰、夫妻反目、不能正室也。

九三之夫妻反目、以其不能以道正其室、故與得而乘之也、其為陰所畜、而至于爭、乃九三之所自致耳。

六四、有孚、血去惕出、无咎。

六四以一陰而畜衆陽本有傷害憂懼者也然乘順得正虛中與體有孚信以感人故二陽感其孚而來助之既得二陽之助則傷害可免憂懼可銷而不至有不勝之咎占者有是德則當如其占矣此爻不作小人看却以乾作強梗者易不可滿典要如是

象曰有孚惕出上合志也

六四之有孚而能惕出者以五上二陽與之合志畜乾故傷患可免也

周易卷之十

辛

九五有孚學如富以其鄰

與休三爻同力畜乾而九五居中處尊居中則誠信足以感人心而人之相信者學固而不忍離處尊則富厚足以合羣力而人之服從者緩急惟其所需以是畜乾幾不濟矣然必得心之同乃可得力之同在占者必有孚乃可以其鄰也

象曰有孚學如不獨富也

爻詞言有孚學如可見五之合羣力以畜乾者恃有誠信以為感召之本不獨恃其富厚之力足以

使人也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶小畜至上九畜極而成陰陽和矣故昔之不雨者今乃既雨昔之尚往者今乃既處其所以至此者惟尊尚陰德至上積滿而然也夫此陰勝之時在小人為志得意滿之會然以理言之陰而加陽終非其分婦人得此雖事之正者亦必有危不可不慎也然月已將至于望陰既勝而抗陽矣為君子者正宜欽退待時若復有所行必至于凶矣

周易卷之十

木

此爻只就畜極而成說道理而兩示其占既雨句狀小人之盛也尚德句答君子也婦貞句危小人也月幾二句曉君子也本義陰陽和矣亦只是言陰盛而陽道衰此慶幸語也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

小畜之既雨既處由于尊尚陰德積而至滿故然也可不預防其始乎君子征凶者以陰盛抗陽苟有所行必有疑礙可力爭以取困乎

三三

乾上

履席尾不咥人亨

兌以一陰見于二陽之上其德為說其象為澤卦之至柔者也此卦以兌遇乾是以至柔而履至健者之後蓋身蹈危機履非所履者也故其卦為說文王係之辭曰履之為卦蹈危而進宜見傷者也然以卦德言之和悅以剛剛強之後自有以消其暴戾之心而遂其進消履席尾而不咥人之象占者如是則處危不傷而亨矣

參議云兌之所履亦順其正理而已固非邪端

周易說卦卷之十

以免禍一段得聖人言外之意

兌曰履柔履剛也

卦之為履以兌之至柔而履乾之至剛履非所履故名之曰履危之也

說而應乎乾是以履席尾不咥人亨

卦之危如此而象辭乃曰亨者何也以卦德能說以應乎乾恭順不失則剛暴可格而進不見傷是以雖履席尾亦不咥人而得亨也

剛中正履帝位而不疚光明也

所以得亨者又不特此也卦之九五以剛中正之德而履帝位德與位稱而心無所疚將見首出庶物萬國咸寧而盛德之輝著于四方矣何光明如之非亨之至者乎

時說多以帝位貼席尾如所謂道大授艱者蒙引非之為當

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天在上澤在下尊卑有定而不可易人之所履當如此故其卦為履君子觀履之象以辨上下之象

周易說卦卷之十

使爵位祿惠各有定分而不可以僭踰所以定議人之志使尊卑厚薄各安其分而不敢有妄求也法天澤之象以制禮如此何天下之不可治哉

初九素履往无咎

初九以陽在下位而當方進之始是能安其見在卑下之常而不顧乎外者人能如是而往又何咎

此爻時說作不改平日所履覺未安故斷從程傳愚意此爻只據初爻說履道之常如師比二卦初爻之例但先儒不曾言及不敢自信為然

象曰：去履之往，獨行願也。

人之率其見在之常分而往者，是獨行已之所願。一切外誘皆不足以奪其志也。

九二履道坦坦，幽人貞吉。

九二剛中在下，無應於上，是有德而不見用於世者，既有剛中之德，自能獨行其道，無入而不自得，故為履道坦坦之象。此所謂幽獨守貞之人也。若占者以幽人而遇此，則得潔身之貞而吉矣。象曰：幽人貞吉，中不自亂也。

所謂幽人貞吉者，以九二之中德，不以富貴利達自亂其心也。

不自亂，即坦坦之故。人心一為勢利所動，便有許多不安恬處，何得坦坦。

六三眇能視，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人為於大君。六三不中不正，柔而志剛，是才德不足，而妄欲有為，如眇不能視也，乃自以為能視，跛不能履也，乃自以為能履，斯人也，出而任事，動與禍隨，果則履虎尾而遭咥人之害者，其凶可知，其躁率自用，又

為剛武之夫，為于大君得志而肆暴之象，又豈能久居人上乎。

象曰：眇能視，不足以有明也；跛能履，不足以與行也；咥人之凶，位不當也；武人為于大君，志剛也。

眇者自以為能視，然終不足以有明也；跛者自以為能履，然終不足以有行也。如是而妄欲有為，可乎？其致咥人之凶者，以其位不當，而不中不正，不足以履乾而免害也。其又取象於武人為于大君者，以其柔而志剛，如武人之無德而肆暴人上也。

九四履虎尾，愬愬終吉。

九四以不中不正履九五之剛，有履虎尾之象，可謂危矣。然九四以剛履柔，是剛而能柔，故又為愬愬終吉之象。其心常存畏慎，則自履無過，而猜忌可銷，始雖危而終不危，始不得進而終遂其進矣。象曰：愬愬終吉，志行也。

九四愬愬而終吉，則遂其進而志得行也。

九五夬履貞厲。

九五剛中正，則有能為之資，履帝位則挾可為之

勢下以兌說應之又所遇皆將順起後之人于是果決其後事无疑礙可謂得遂其志矣夫才常傷于所恃而危多出於所忽九五决決于所履如此雖得其正而亦廣况未必正乎

象曰夬履貞厲位正當也

九五之夬履貞厲以此爻之位有正德而當帝位持之太過而然也

上九視履考祥其旋元吉

上九居履之終是人所履之事既成也占者于此

周易說略卷之十

十一

當視其所履而考其休咎之祥若所履者微始微終盡善盡美周備而無闕失則必獲大吉矣

大全胡氏解其旋元吉甚暢朱子云旋是那團旋來却到那起頭處語更可味祥字無休咎言

禍福之朕兆也

象曰元吉在上大有慶也

若元吉而當履之終是乃大有慶也

䷊ 坤上

泰小往大來吉亨

此卦乾下坤上天地交而二氣通有通泰之義故卦名為泰文王係之辭以為陽大而陰小今卦體坤往居外乾來居內卦變自歸妹來六往居四九來居三皆為小往而大來是小人在外而退聰君子在內而用事占者有陽剛之德則進無所阻大行可期吉而亨矣

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

周易說略卷之十

十二

孔子釋之若曰卦名為泰而詞曰小往大來吉亨者則是天地之氣交而萬物無不遂生而得通也上下之情交而興道致治之志無不同也故謂之泰也以卦體言之則內陽而外陰是陽進而陰退也以及卦德言之則內健而外順是君子之道也推之人事是內君子而任信之專外小人而斥逐之速君子之道方日長而用事小人之道方日消而退聰也故曰小往大來吉亨也

此段解內陽外陰二句本之程傳及蒙引時說

或以為造化、或以為人事、每苦其葛藤、得介夫卦、體卦德二語為之一快、然蒙引未免秀出何也。

象曰：天地交泰，后以財成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。

乾位乎上而在下，坤位乎下而在上，是天地之氣交自元會合，氣化隆盛，故為泰。然非天地無以開一代之治運，非聖人無以成一代之治功。元后致泰之道，當何如乎？氣化之自然者，天地之道也。然

周易說略卷之十

十一

渾淪相續，不能無過，后則為之治，脩明曉，公，隱，靈，野使之各有限制，而不至於過焉。時勢之當然者，天地之宜也。然滯於形氣，未免有不及，后則為之順生養之，氣以成功。隨土地之產，以盡利使之各得成遂，而無有不及焉。后之為此者，以天地能生物，而不能使之遂其生，其所以財成輔相乎天地者，皆以左右吾民也。

時說無譽典教，此斷從程傳蒙引。

初九，拔茅茹，以其彙，征吉。

初九以陽居下，是有剛明之才而在下者也。時既泰，則志在上進。三陽同體，一陽進而眾陽與之俱進，猶拔茅而其茹自以類而起也。占者如是而行，則羣賢同升，而輔泰之功可成，仕進之吉者也。

象曰：拔茅茹，志在外也。

初九有拔茅之象，而為仕進之吉者，以三陽之志皆在天下國家，而欲大行其道，所以為拔茅所以為征吉也。

九二，包荒，用馮河，不遐遺，朋亡，得尚于中行。

周易說略卷之十

十四

九二以剛居柔，在下之中，上有六五之應，注乎泰而行中道者也。占者果何如而後能尚之乎？當泰之世，人情安肆，瑕類易生，用猛則見以為激，用寬則見以為弛，必也待物以恕，處事以寬，能包含兼濟矣。而又能用馮河之勇，九人之當去，事之當更者，斷然行之，而不疑焉。舉及側陋，慮及幽隱，能不遐遺矣。又能止朋比之私，九人之狂于近惡，事之習為故常者，脫然絕之，而无累焉。是用剛而不偏于剛，用柔而不偏於柔，合平九二之中行，而治泰

得其道矣

象曰：包荒，得尚于中行，以光大也。

人之包荒，得尚于中行，以其心之光大，明足以照而察夫中，器足以容而体夫中也。

九三：无平不陂，无往不復，艱貞无咎，勿恤其孚，有孚。

九三將過乎中，泰將極而否欲來之時，故周公占者曰：從來運穀无有平而不陂者，无有往而不復者，今三爻將過中，乃世道平而將陂，陰類往而

用事說略卷之二

十五

欲復之令也不亦甚可慮乎，為今之計，惟有艱守正以履之，則得保泰之道，而无咎，審能如是，將見天命可挽，不必憂其必陂，必復之孚，而泰之福可以常享矣。

象曰：无往不復，天地際也。

爻詞云：无往不復，以此爻乃陰陽消長之交際，人也，人可不艱貞以履之哉。

六四：翩翩不富，以其鄰，不戒以孚。

六四已過乎中，泰已亡而否將至矣，故三陰翩翩

而下復，不待富厚之方，而自能以其類，不待戒令而自相信，陰類合交以害正如此，為君子者，不亦危乎。

象曰：翩翩不富，皆失寔也，不戒以孚，中心願也。

三陰翩翩不富而能以鄰者，以其皆居上位而失陰分之寔也，據非其分，各有不容于君子之懼矣，故不戒以孚，合交以害君子，乃其中心之所願也。

六五：帝乙歸妹，以祉元吉。

用事說略卷之二

十六

以陰居尊，為泰之主，柔中虛已，以應九二下賢，而不有其尊，有帝乙歸妹，不有其貴之象，如此則賢人効用，治安可保，以受福祉，而得元吉矣。

象曰：以祉元吉，中以行願也。

六五之以祉元吉，由其有柔中之德，以行其下賢之願也，柔中則心无私累，而虛已以聽，故保泰有人，而以祉元吉也。

上六：城復于隍，勿用師，自邑告命，貞吝。

上居泰之終，泰極而否，所謂平者已陂矣，往者已

復矣如掘隍土以為城城類則土復于隍者然書此時而欲用師以力爭之不可也但當自反以修吾之政治如人自其私邑告之教命庶可持其危而不墜也然不能保邦于未危制治于未亂雖行皆得其正而亦不免于羞吝矣

象曰城復于隍其命亂也

城復于隍雖天命之自然寔其政令之亂有以歎之苟能告命以修人事則時事有可為也

坤上

否之匪人不利君子貞大往小來

十七

否之匪人不利君子貞大往小來

此卦坤在下乾在上天地不交二氣閉塞而不通故為否文王係之辭曰泰者人道之常否與泰正相反非人道也其占則不利于君子之正道蓋君子之道于否時非所利也何也以卦體則乾往居外坤來居內卦變則自漸而來乾往居四六來居三大往而小來是小人用事之日也故不利于君子之貞也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不

交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

卦辭云否之匪人不利君子貞大往小來者蓋卦至於否則是天之氣不交于下地之氣不交於上而萬物之生皆不得暢遂也上之意不孚于下下之情不達於上上下下乖離不相維繫雖有邦若无邦也世運至此豈人道乎且其卦體內陰而外陽內柔而外剛在人事則內小人而用事外君子而

否之匪人不利君子貞大往小來

十八

退避小人之道日長君子之道日消也此所以為大往小來所以不利於君子之貞也

若據程傳釋內健外順為君子之道則內柔外剛作小人之道亦得但諸家无及之者

象曰天地不交否君子以險德辟難不可榮以祿天上地下而不交其卦為否君子當此之時收斂其德韜光晦跡使人不知其有德以辟小人之難而人不得以祿榮之蓋德不能歛則為人所物色而祿至祿至而禍隨以小人道長決不利于君子

也故君子意在辟難因以欽德而祿无自而加之矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰在下當否之時連類而進其象為拔茅而其茹以彙而起然初之惡尚未形猶可以反於善故戒之以能改而從乎正則亦君子之德也上焉不為國家之患下焉不失在已之庇吉而得亨矣是在六之心一轉移間耳

象曰拔茅貞吉志在君也

周易略說卷之二

十一

初六拔茅貞吉是小人變而為君子則必以愛君為心而不計其身家之私矣

六二包承小人吉大人否亨

六二陰柔而中正小人之君子也故為能包容承順乎君子之衆小人之吉道也然在大人則不可因其承遂為所染而失其所守必安守其否則身雖困而道則亨矣

蒙引云否者欽德辟難之意

象曰大人否亨不亂羣也

所謂大人否亨者以其雖見包承終能自守而不入於小人之羣也

六三包羞

六三以陰居陽而不中正小人之志欲傷善者故為包含羞辱之象不善之事在小人亦知其可恥也以其包而未棄故无凶咎之戒

象曰包羞位不當也

六三之包羞以其所居之位不中不正是所為不以道者故曰包羞也

周易略說卷之二

十二

所為不以道本程傳包羞是以欲傷善為羞以未能為羞也本義未能字為包字作解解為羞字作解也時說乃以為才弱不能遂其惡為可羞解經如此不與為踰躐之鼓吹乎

九四有命无咎疇離祉

否至於四過中而將濟之時也是天有轉否為泰之命矣九四以陽居陰不極其剛又張施合宜而无咎者如是則足以承天之休命而否可遂泰豈惟九四之福疇類三陽皆獲其福矣占者求時而

有其德則獲福當如此也

象曰有命无咎志行也

九四有命无咎是天有其時而人能應之可以轉否為泰而志大得行矣曠類之福不言可知

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五陽剛中正以居尊位有能為之德而居得為之位是能休息天下之否以馴至於泰者乃大人之事也若有德位之大人遇此占則告然禍亂每生於所忽不可以否既休而遂自肆也必常戒

用易說略

卷之十

懼曰其亡乎其亡乎則所以制治者无不至防亂者无不周而所復之泰如繫于苞桑之固而不可拔矣

象曰大人之吉位正當也

大人所以有休否之吉者以其爻位德則其正而位則當尊也德位兼隆故能休否而吉也

上九傾否先否後喜

上九以陽剛居否極否極固當傾而濟之以陽剛之才足能傾天下之否而反之於泰者也占者值

此方否之未傾而不免於否及其既傾則亨通之日矣不其有喜乎

象曰否終則傾何可長也

否泰相為循環不至於終則其勢必傾豈有長否之理人亦相其和以成濟否之功可也

三三 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

此卦離下乾上離之為卦以一陰麗二陽之間其象為火其德為文明以離過乾火上同于天性之

用易說略

卷之十

同也六二得位得中上應九五德之同也卦唯一陰而五陽同與之情之同也故為同人同人者與人之同也文王以為同人之道貴於公而且正此卦之乾能不係乎私且文所以使中正而應皆合乎正故係之辭曰同人者能曠遠而无私若于野然則足以致人之親輔來人之信從何舉不遠何往不濟故有亨道雖大川之險亦利於涉矣然利在君子之貞其所同者必合乎君子之正道乃為于野乃得亨而利涉也

江元宿曰：于野就與人同之心，官周而不比也。所同之人，不能无多寡，而同人之心，原不生畛域。又曰：于野中便有君子貞，不貞則不得為于野，必又言君子貞者，特申戒之，恐其為无星之秤，无寸之尺，而漫以同流合汙，藉口為于野之同也。

象曰：同人，柔得位得中而應乎乾，曰同人。

夫子釋曰：卦名同人者，以六二得位之正，居下之中，而上與九五為正應，是柔得中正而應乎乾之

周易

二十

之中，正有同心同德之美者也。大同之道，无以加此，故其卦曰同人。

同人于野，亨，利涉大川，乾行也。文明以健，中正而應，君子正也。唯君子為能通天下之志。

所謂同人于野，亨，利涉大川者，以其有乾健之行也。剛是自勝，能克其有我之私，故能同人于野，足以致亨而利涉也。所謂利君子貞者，蓋以卦體文明，以健卦体中正而應，文明則能明和同之辨，以健則无比黨之私。中正則我以道孚乎人，而未嘗

植黨而應，則人以道應乎我，而不為樹交。是皆君子持身接物之正道也。天下之理，正而已矣。人不同而理同，唯君子能得其正，斯能合天下之志，通之而无間矣。如是而後為于野，如是而後可以亨而利涉也。

象曰：天與火同人，君子以類族辨物。

天在上而火炎上，其性同也，故為同人。君子觀此象，知天下之人，貴賤愚智，各有其族，天下之物，文質隆殺，各有其物，不能類之辨之，則難辨而不得

周易

二十

其同矣。君子即貴賤賢愚之族類而別之，使各得其分，即文質隆殺之物區而辨之，使各當其用。此族與彼族有別，此物與彼物有別，所以極天下之異也。族各安于其族，物各安于其物，寔所以致天下之同也。

初九：同人于門，无咎。

自位言之，則同人之初，以爻言之，則以剛在下，自應爻言之，則上无係應，是方與人交而无所私主者也。有德可親，則親之而已，為同人於門外之象。

同人如此則无偏私之咎矣

象曰出門同人又誰咎也
同人而有私昵之偏咎所由生也今出門而同人于外則公溥而无偏黨矣誰其咎之

六二同人于宗吝

同人貴无私係六二雖中且正然有應於上則有私係矣有私係則情有偏主而不能大同於人故為同人於宗黨之象同人如此亦甚狹隘而可羞本矣

象曰同人于宗吝也

同人而僅於宗斯固吝之道也

江元宥曰象舉全体但言二五相應便是該一卦之全便足以見大同又言一六據此又看只見與五同而不能與他爻同矣故為于宗之本此所謂不可以孔子之易為文王周公之易也諸象爻相異處俱以此法解之

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

九三剛而不中上无正應欲強二而與之同敵二

本以中正與九五相應者九三欲奪二而懼九五之見攻故伏戎于莽升其高陵將以備五而據二

然義既不正勢又不敵終莫可獲故至于三歲之久終莫之敢興焉九三圖非已有徒勞而无功其象如此

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

九三之伏戎於莽以所敵之剛故為此以備之也三歲不興者以義既不正勢又不敵安得而行也九四乘其墉弗克攻去

象曰乘其墉弗克攻去

九四剛不中正亦欲同於六二而為三所隔故乘

三以攻二為乘其墉之象章其以剛居柔故能自反以二自是五之正應已之奪之非義也乃以而弗之攻是能悔過遷善可以免禍患而得吉矣

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

既乘其墉矣而又弗克攻非力之不足也特以為義所不可而弗克耳其所以得吉者以其能困心衡慮而反之於法則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛二柔皆以中正相應同心者也而為三四所
隔不得其同然義理所同物不得而間之故其始
離而終合為先號咷而後笑之象六二柔弱而居
三三四剛強而難制五之與二何以遂相遇也必
用大師以克之然後間我者去而正應者合矣不
然何以能同哉

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

同人之先號咷而後笑以五以中正應六二其理
本直也義理所同物莫能間故始離而終合也犬

周易說卦卷之十

二十

師相遇者言能克去三四之間隔而復相遇也

上九同人于郊无悔

上九居外无應是孤介獨立之士荒僻自守物莫
與同者故為同人於郊之象既无所同則雖无同
人之益亦无同人之累二之吝三四五之爭皆无
之矣故无悔

象曰同人於郊志未得也

君子本以大同為志今同人於郊雖可无悔然於
大同之志為未得也

此爻甚似萬卷

三三三
離上

大有元亨

此卦離居乾上火在天上无所不照君臨萬國之
象又六五一陰居尊得中而五陽應之天下戴仰
一人之象故其卦為大有大有者所有之大也文
王以為大有者勢也享其所有者則在德也卦德
乾健離明卦体居尊應天皆治有之善者有亨之
道矣占者能有是德則九所以處大有者盡善盡

周易說卦卷之十

二十

美勤無不順而得元亨矣

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

卦之大有以卦体六五之柔得尊位大中是有天
子之位立極之德既德位兼隆足以統御天下矣
而上下五陽皆與之應是百官萬民翕然從化而
四海之大皆其所有故曰大有

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

卦詞曰元亨者何也蓋以卦德乾健離明卦体居
尊應天是其德之存乎中者剛健足以勝私而文

是以察理其德之施於外者又應乎天而時行
勸懲張弛各當其可如此則盡政教之善極推行
之利而得元亨矣

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
火在天上明无不照是為大有君子當大有之時
而思有以治之惟遇人之惡使不得行揚人之善
使无不達刑賞各當其則以順上天休美之命焉
蓋天之正理本有善而无惡今於惡者遏之善者
揚之則合乎天理之本然而有之大者可以常享

周易說略卷之二

二十九

矣

初九无交害匪咎則无咎

當大有之時自有涉害之理然初九以陽居下是
有剛正之德而未履乎盛滿上无係應則不汨於
私交在事之初則未發於習俗故未涉乎驕侈之
害本无咎者也苟以為无咎而以易心處之反有
咎矣故必難以持之兢畏損損常起入於驕侈則
終无咎矣占者當知戒也

象曰大有初九无交害也

大有而當初九所謂以陽居下上无係應而在事
初者德既能守而入世又淺則驕侈之心未生而
不涉乎禍害也

九二大車以載有攸往无咎

九二剛中在下得應于上是有才德之人為君所
柄任天下大事皆責成于其身為大車以載之象
占者有攸往而任天下之事若剛中得應如九二
則可以勝任而不至于有咎矣

象曰大車以載積中不敗也

周易說略卷之三

三十

所謂大車以載者以其既為大車雖重載積於其

中自勝任而不至于敗也有剛中之德者出而任
天下之事亦如是而已矣

九三公用亨于天子小人弗克

九三居下之上有剛正之德上有六五之君虛中
下賢為九三者必威知過而輪惴誠舉平日所當
恭獻明主猶公侯之朝獻於天子也占者必有此
德乃克當之若小人无剛正之德有何謀猷可以
入獻自不克用此占矣

此爻用近說

象曰公用享於天子小人害也

當大有之時必德如九三乃為公侯之賢者可用
享于天子苟小人而得近於君必倡為豐亨豫大
之說以惑人主適足為害而已此所以弗克也

九四匪其彭无咎

九四以剛近柔中之君有借偏之嫌矣然以其處
柔也故能安為臣之分深自挹損而不極其盛則
无借偏之咎矣

周易說略卷之二十一

三十一

象曰匪其彭无咎明辨晬也

九四之匪其彭无咎者以其明尊卑之分識盈虛
之理故不極其盛而得无咎也

六五厥孚交如威如吉

大有之世六五柔順而中以居尊位虛已以應九
二之賢是以誠而任人也上下歸之是以人誠歸
我也此其孚信之上下交契而无間矣然君道
貴剛太柔則廢又當以威濟之柔順之中必有果
斷者存九過惡揚善一斷於義而不牽于私則人

懷其德者復畏其威而大有之盛可以長保而吉
矣象占如此所以備示君道也

六五之厥孚交如信以孚志也威如之吉易而无備也
矣其所以能然者由于六五任賢圖治之誠有以
其其上下相信之志已久曰威如吉者以君道貴
剛若无威則人將忽易而无戒備之心也

上九自天祐之吉无不利

上九當大有之世以剛居上滿而易溢之地也乃

周易說略卷之二十一

三十二

能下從六五是能履信思順而尚乎賢人君之盛
德也自克當天心而自天祐助之景福備至而吉
推行咸宜而无不利矣

蒙引云六五雖君自上九觀之則六五在下只
當得賢者不可泥君位矣履信思順不可謂履
六五之信思六五之順只是下從六五便是他
履信思順處

下從六五者以上下五陽皆與五應故言上九
下從乎五也

象曰大有上吉自天祐也

大有之上九能得吉以其滿而不溢德合乎天而自天祐之也

謙亨

君子有終

卦名為謙有而不居之義是有德而不以德自居有功而不以功自居也此卦艮下坤上卦德內止外順心不肆而行不驕謙之意也卦象山屈于地以至高而下至卑謙之象也故名曰謙文正以為

周易說略卷之十

三十

人而能謙則人皆樂與行无不遂豈不得亨歟不持一時之亨已也君子而既能謙始雖不居其有終必不沒其有始雖卑而終益尊始雖晦而終益顯其有終為何如乎

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

孔子釋象曰夫謙之可亨觀諸天地而可信矣天雖居上而其氣常下降以濟萬物惟其下濟故氣虛而萬物以生氣縮而萬物以成其道何光明也下濟者天之謙也光明則亨矣地道居後代終至

卑順也然惟卑也故能承天時行以上配乎乾其道則上行也卑者地之謙也上行則亨矣謙之必

亨在天地且然人不從可知乎

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

卦詞言君子有終何哉觀夫天道其陰陽之往來則虧盈而益謙矣觀夫地道其高下之變遷則變盈而流謙矣觀夫鬼神其禍福之徵應則害盈而

周易說略卷之十

三十

福謙矣至于人道遇滿假者必同惡焉遇卑與者必同好焉其惡盈而好謙則又人生大共之情也謙為人之所尚如此故人而能謙位居其尊則德以謙而愈光位居其卑則其德以謙而人莫之能踰其始不自居其有也而後乃加顯加崇焉君子之有終蓋如此也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

象傳曰地中有山是以卑下而蘊其崇高其卦為謙君子觀此象知人之處世不可以自高而卑人

也故有持平之心焉九人多見在己者多而自待甚高在人者寡而視之甚卑是以處物多不得其平君子則損抑己之多增益人之寡稱量物之所宜而施於交際者使遠得其平焉其體謙之功何如哉

蒙引云謙者衷多益寡稱物平施之謂也或者過於禮遜是為足恭矣非謙之本意也朱子小註問者亦有云是損高就低使教恰好不是一向低去此皆曲暢聖教預防旁出之詞

周易說略卷之十

五十五

初六謙謙君子用涉大川吉

初六以柔而處下是以遜順之質而又有下人之心謙而又謙之君子也人能如此不特可以處常也即用以涉大川而亦獲吉矣

象曰謙謙君子卑以自牧也

及所謂謙謙君子者言其能以卑遜自養其心故不矯不亢而成君子之行也

六二鳴謙貞吉

六二柔順中正謙德之盛者也由是而聲聞大著

是為鳴謙然其鳴謙乃積于中而著于外非違道以于譽者是貞也謙道所孚自然行无不得而吉矣

象曰鳴謙貞吉中心得也

六二之鳴謙貞吉以其柔順中正本于中心之自得故不求聞于人而聲聞自著也

九三勞謙君子有終吉

九三以一陽居下之上剛而得正為上下所歸是位高德盛而勲業顯著者謙卦得此是謂勞而

周易說略卷之十

五十六

謙君子而能如是特見功莫與爭而位可長保有終而吉矣

象曰勞謙君子萬民服也

勞謙之君子功高天下而不自以為功盛德之至尤人所難誠萬民之所尊服也

六四无不利撝謙

柔而得正上而能下正能謙者也如是則上安下服而无不利矣然位居勞臣之上又當撝其謙以示不敢自安之意乃為善也

象曰无不利撝謙不違則也

六四以謙而无不利乃又撝謙似乎過於謙矣不知推賢讓能理所當然未為違乎法則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

六五以柔居尊處中而能謙則臣民愛戴從之者眾是不自恃其富厚之勢而能以其鄰也設于此而猶有不服者利用侵伐以正之必能使之服從又不特侵伐之利已也且九有所為无往不利能謙之效如此

周易卷之十

象曰利用侵伐征不服也

六五利用侵伐夫征伐豈謙德之主所尚哉蓋以人之不服者非文德所可獲不得不征以服之耳上六鳴謙利用行師征邑國

上六處謙之終是謙之至極者故以謙著聞而鳴其謙謙而至於有聞人之所樂與者即用以行師亦必利也然質柔而无位故不足以昭聖武服遠人但可征其邑國而已

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六雖以謙有聞然質柔則才不足无位則力不足其有為之志未為得也故雖利用行師但可以征其邑國而止也

豫利建侯行師

豫者人心和樂之謂此卦九四一陽上下應之是人心和樂以應乎已之象卦德內順外動是以順而動又有可以致人和樂之德也故卦名為豫大王係之詞曰天下事必得人心而後可以有為今

周易卷之十

三十八

此卦所謂得人心之和者占者即以此建侯行師亦必利矣建侯而人豫則樹屏得人行師而人豫則敵愾有功二者乃人事之大尚利為之餘事可知矣

象曰豫剛應而志行順以動豫

釋之曰卦名為豫以卦中九四之剛為上下所應而志得行是人心和樂以應乎上也卦德以坤遇震為順以動是舉錯合理而无不當足以致人心之和樂者也故其卦為豫

豫貞以動故天地如之而況建侯行師乎

豫之卦德為順以動夫順以動故天地且與之協應而不違而況建侯行師人豈有違之者乎何不

利之有乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

試即豫之道而極言之天地以順動化機本乎自然故日月循度而不過四時循序而不忒聖人以順動舉錯當乎人心則刑罰不用而民心自服夫

豫貞以動

三

卦之所遭者時也所托者義也有其時即有其時之義豫之時義在天地者如此在聖人者況如此其時義顧不大哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地而奮所以鼓天地之和氣而發萬物之生意和之至也故為豫先王取雷之聲與和之義制而為樂自昭布其德使其德為心得藝為事露皆象之於節奏之間其用是樂也元虞不然而其

最盛者則用之郊而薦上帝用之廟而配祖考焉既自昭明德又上格神明休豫之事至矣

初六鳴豫凶

初六以陰柔而與九四為應是小人而有強操不勝其豫而以自鳴喪敗立至故其占當得凶也

象曰初六鳴豫志窮凶也

初六之鳴豫以志意盈滿之極故自鳴其豫斯為致凶之道也

六二介于石不終日貞告

豫主于樂最易溺人六二中而且正是于人所易溺非獨能以中正自守泊然无欲確然不移介於石者也惟其介如此是以靜而能明安而能慮九

四

事得失成敗之幾可以立判不俟終日而後決矣占者如是則得持身之正而有惠迪之告

象曰不終日貞吉以中正也

六二之不俟終日而得貞吉者以其有中正之德不以逸欲動其心故其胸中常自光明而敏於見

幾也

六三肝豫悔遲有悔

六三陰而居陽不中不正之人也而近於當時主事之四故上視于四以取寵利而恣其豫焉所為如此本宜有悔者占者當速改圖可也若稍因循而不改則禍敗及之而悔不能免矣

象曰肝豫有悔位不當也

肝豫有悔以其位之不當无中正之德故為此辱賤之行以取悔也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

周易說略卷之十

中十

九四以一陽而為上下所應是卦之所由以為豫者也眾人皆由我而致豫則我之處可以大行所得孰大于此然任大責重難以獨理必得賢以自輔乃可勝其任若能盡其至誠以求助而无所疑則同心同德之朋合而從之矣其理有人何豫之不可保乎

象曰由豫大有得志大行也

所謂由豫大有得以能使天下和樂則濟世之志大行而无歉也

六五貞疾恒不死

當豫之時六五以柔居尊沉溺於豫者也九四方以陽剛得眾五居其上而力不能制德薄而力孤貞疾之象也然以其得中則善道猶有存者未至於大失人心而至于亡也故為恒不死之象即象而占在其中矣

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

六五之貞疾以其柔而乘剛德不足以制下也又言恒不死者以其中德未亡故人心未大失而為

周易說略卷之十

中十

擁此尊位也

上六冥豫成有渝无咎

上六以陰柔居豫極是安危利菑昏冥於豫之象然以其為動休故又為既成而能變之象占者若因一念之偶覺而改其縱欲之失是真能補過者可无終迷之咎矣

象曰冥豫在上何可長也

冥豫而在上其樂已極災咎將至何可長久而不知變乎

䷐ 震下

隨元亨利貞无咎

此卦內震外兌卦變本自困來或自益蓋來或自未濟來皆剛來下柔是相隨之象卦德為此動而彼說亦相隨之義其德足以致人之隨而天下之人皆來隨已也故其卦為隨文王係之詞曰人而為物所隨則合力協謀何事不可立何功不可成故其占為元亨然必其所以致人之隨者出于義理之正則其隨也非淫朋比德乃无失已失人

則易說略卷之二十

四十五

之咎也若所隨不正雖大亨而不免於咎矣

象曰隨剛來而下柔動而說隨

象傳曰卦之所以為隨者以卦變言則剛來而下柔是才智之士來相服從以卦德言則此動而彼說九有動作人心樂附皆我能致隨人來隨我之義故其卦名隨

大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

隨固可以大亨而卦詞必兼言利貞无咎者何也蓋天下之心本同一理天下之理同出一正正者

通天下之志者也若之所以致隨者果皆出于至

正則速有望而近不厭盡天下之人皆來隨之矣何咎之有夫天下至大矣惟隨而得貞斯致天下之隨則隨之時義不其大矣哉

隨之時義只一貞字貫隨義之大正贊貞之大也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤中有雷是雷藏澤中隨時休息故其卦為隨君子休之當日嚮晦之時必入而宴息收斂休養不

則易說略卷之二十

四十四

擾于私所謂靜存以裕動養之根无為以立有為之本也

初九官有渝貞吉出門交有功

初九以陽居下為震之主是主乎隨者也故曰官既有所隨則有所偏而變其平日廓然大公之常德矣人不能无所隨即官而有渝亦何害顧其正與不正何如耳誠所隨者正則因不失親而得吉矣然一於偏主則交不廣而无由有功必不係於私而出門以交德无常師善无常主已之所以取

于人者不為限則人之所以資於己者亦无窮何德不可立何業不可成斷乎其有功矣

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

主于隨人則有偏而渝亦自无害惟所從者正則得吉也交之不可苟如此也出門交則有功者以其能集眾善而无所遺失也交之不可隘如此也

六二係小子失丈夫

陰必從陽物之理也此又陰也而在隨其從乎陽必矣然初陽在下自二視之小子之象也五陽在

上且二正應自二視之丈夫之象也據理而言則

中十本

二當惟五之從非初可得而即者但初近而五遠二陰柔之性不能自守以須正應故係應初之小子而遺失乎五之丈夫隨非所隨凶咎不言可知象曰係小子弗無與也

二係小子何以遺失丈夫也蓋人之所與得正則速邪從非則失是无所從之理二既係乎初則必失其正應勢不得以無與也隨人者可不一于正哉

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三亦以陰隨陽近乎四而遠乎初故為係丈夫失小子之象夫四居大臣之位方得時用事而三隨之則九有所求其勢可以必得然非正應不免有邪媚之嫌故君子自處不可以求必得而苟於求也必重道義惜名節而自處于正則利矣不難雖得所欲以道義得之不足為得也

象曰係丈夫志舍下也

六三之係丈夫而失小子非獨以勢之弗無而能

也以志在一於從四而舍乎下也

中十本

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四以剛居上之下大臣之與君同德者也以是而隨君則天下之事无不可為故其占當有獲然權位太盛勢凌于五故所為雖正而不免於疑忌而凶君子當此惟內為有孚存諸中者皆忠愛之誠外焉在道見諸事者无幾微之失如是其明而識定必察事理也則可以无過上之嫌上安下從之矣何咎之有

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九四雖隨而有獲以勢凌於五其于君臣之義當得凶也有孚在道則凶可免者以其明足以識定公寡事理故有保身之功也

九五孚于嘉吉

九五陽剛中正下應六二之柔順中正君臣之間同美相信是孚於嘉也如是則上下交而德業成其吉可知

象曰孚于嘉吉位正中也

周書說卦卷之十

四十七

又所謂孚於嘉吉以九五之位乎中正有是中正之德故能信乎六二之中正也不然无其德而勉為信必始信而終疑矣

上六拘係之乃從維之王用享于西山

上六居隨之極其相隨之誠固結而不可解如物之相屬既拘係之矣又從而維之焉誠信之極如此王用是以享于西山當亦无不來格者矣

象曰拘係之上窮也

上六所謂拘係之者以其居卦之終隨之至極而

不容二者也

䷧ 上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱者壞極而有事也其卦以艮之剛而居上以巽之柔而居下卦變自賁來自井來自既濟來皆剛止上而柔下是上下不交也卦德為下卑巽而上苟壞故其卦為蠱文王係之詞曰治亂相循亂每生治當壞極之時便有復治之機其占當得大亨象

周書說卦卷之十

四十八

非可无所作為而得亨也必乘其將治之機而有所事用涉大川之勇以治之則利矣其治蠱之術當何如於事之過中而將壞者則取先甲三日之享以更新之使舊弊盡釐而不至大壞于事之既新者則取後甲三日之丁以丁寧之詳審圖全使之盡善而不至速壞斯盡治蠱之道而元亨可得矣

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

卦之所為蠱者以其卦體卦變則皆剛上而柔下

是上下不交无同心其濟之美卦德則下與而上止下卑與則逡巡委靡而无敢為之志上苟止則因循怠惰而无必為之志其勢必至於庶事盡廢而不可勝救矣故名之曰蠱

蠱元亨而天下治也利涉大川往有悔也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱而曰元亨者以蠱本有復治之理若治之而至于元亨則壞无不修廢无不舉即天下亂而復治之象也所謂利涉大川者以當蠱之時必往而有

周易說略卷之十

中十一

事於治乃克有濟也至于治之之道必先甲三日後甲三日者固人事之宜蓋者也寔則亂之終即為治之始天運之返亂而為治者即此而在則其先甲後甲正時至而事起也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風振動飄拂萬物撓敗壞而有事之象也故為蠱君子之治之則有道矣以蠱之時教化墜戕風俗頹敗必有以振作之使一變其舊染之汚習又以自新乃新民之本昏昏者不能使人昭昭

也故必有已之德不使其有人欲之戕害焉本自治以治人則治蠱之能事畢矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

初六當蠱壞未深之時能飭治而振起之事尚易濟故有幹父之蠱之象占者能如此是為有子而其考可以无過而免咎矣初雖蠱未深而事易濟然既謂之蠱亦已危矣不可以蠱未深而以易心處之也必知其危而深自兢惕為先甲後甲之圖然後蠱可治而得終吉也

周易說略卷之十

中十一

幹者支持擔當使百事依我而能立如木之幹為枝葉之所依以立也

象曰幹父之蠱意承考也

初六之能幹父蠱者以其志在于承當父事置父於无過之地也若无此祇承之意必不能為此振作之事矣

九二幹母之蠱不可貞

五陰居尊而九二以剛中之德上與之應故為子能幹母之蠱之象然以剛承柔而治其壞未免有

拂戾之嫌故又當與順以處從容以論使之身正
事治而已不可固執陽剛之常道必伸已志而至
於矯拂也

象曰幹母之蠱得中道也

九二之能幹母之蠱以其剛而得中故幹得其宜
也

按得中道只釋得爻詞上句于不可貞之義未
有交涉時說兼該之似誤

九三幹父之蠱小有悔无咎

周易說略卷之二十一

五十一

九三以陽剛之才居下之上子能幹父之蠱者也
然過剛不中則任其明作之才而銳于更張不免
有拂戾之病其心當有小悔自其與體得正觀之
與則能制其剛而處之害正則能輔其不中而合
乎宜其於治蠱之道未為有大過咎也

象曰幹父之蠱終无咎也

九三之幹父之蠱雖以過剛不中而有小悔然與
體得正非率意妄為者故能成幹蠱之功不但无
大咎寔終得全无咎也

六四裕父之蠱往見吝

六四當蠱之時而以陰居陰才弱不足有為其于
前人已敗之緒樂因循憚更變是寬裕以治父之
蠱者也夫治蠱者當如救焚拯溺猶起緩不及事
今乃裕以治之則蠱將日深如是而往必見羞吝
矣

象曰裕父之蠱往未得也

蠱當用幹而乃裕之則往而无得于治蠱之事矣

六五幹父之蠱用譽

周易說略卷之二十一

五十二

六五柔中居尊而下應九二賴賢人贊勸之力以
之起幹更化可以幹父之蠱而用以成令名於无
窮矣

象曰幹父用譽承以德也

六五之幹父蠱而用以得譽由九二承之以剛中
之德也用賢之效亦大矣

上九不事王侯高尚其志

上九剛陽居上在事之外其象為有賢德而不當
事任之人不肯屈節以事王侯但自尊德樂義高

尚其治身之事而已
象曰不事王侯志可則也

上九之不事王侯其能以道自守不累於俗其所
存之志可為士君子守身之則也

臨元亨利貞

此卦二陽浸長以逼于陰在人事則君子日盛而
小人退聽有進而凌逼之義故為臨文王係之觀

曰時當剛長既有可為之勢矣其卦德則觀而順

周書

卷之十

其卦體則剛中而應又有善處之道占者值此則

陰類漸去吾道大行當得大亨然不可以時之方
亨而妄為也利于守天理之正使合此卦之善而

後元亨可得也况陰陽消長時運之常今日陰消
陽長固為可喜自此而往數至八月則陰長陽消

象曰臨剛浸而長

卦名為臨者以前此復之一陽其勢尚微至於二

陽則浸浸乎日進而不可禦矣陰自衰微退聽不
能並立是有相凌逼之意故名曰臨

說而順剛中而應

卦詞云元亨利貞蓋以自卦德而言則兌為說
而坤為順雖揆剛長之勢而立心和平舉事協理
无恃壯固之為也自卦體而言則九二剛中而
上應六五雖揆剛長之勢而在已者不過剛在人
者有共濟无恣已即戎之失也此皆臨陰之善道
也

周書

卷之十

大亨以正天之運也

當剛長之時而又有此善故其占云大亨而又云
必以正誠以天之為道本自如此也說而順剛中

而應合乎天道斯正矣斯元亨矣
至于八月有凶消不久也

卦詞又云至於八月有凶者以為今之陽長固為
可喜然消之期不久即至矣當預為之備不可徒

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地以地臨澤自上而臨下也故為臨君子
觀此象而知臨下之道焉民性之當復也君子則
有以教之漸之以仁靡之以義勞來匡輔有加无
已必欲天下之同歸於道其教之之思臺臺而不
可極直與允澤同其深焉民生之當遂也君子則
有以容受而保安之近而畿甸遠而海隅統御有
道撫綏有方必使天下无一人之不得其所其容
保之者浩浩而不可限直與坤地同其廣焉二端
交盡臨下之道備矣

周易說略卷之二

五十年

初九咸臨貞吉

初二兩爻本卦之所以為臨者也初九以陽剛而
值浸長之時九羣陰之類皆其所凌逼排斥者也
故為咸臨苟自嚴者一有不正非臨之善者也此
爻剛而得正是咸臨而貞者也故占者值此若其
所以臨乎陰者皆出于義理之正而非意氣之私
則正可勝邪吾道可行而得告矣

象曰咸臨貞吉志行正也

初九之咸臨貞吉以其志在行正故足以勝邪而

得吉也

九二咸臨吉无不利

九二以陽剛當浸長之時則羣陰皆其所臨故為
咸臨然剛而得中則舉動合宜而臨之者得其道
勢又上進則權力日盛而臨之者易為功占者如
之則正可勝邪而得吉且天下之事惟吾所為而
无不利矣

象曰咸臨吉无不利未順命也

二之咸臨吉无不利以小人所為未順乎天理

周易說略卷之二

五十年

正故咸臨以去之也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三陰柔不中正而主兌體居下之上近乎二陽
為小人在上位以甘說臨君子之象非道之悅豈
足以動君子亦何利哉若能知其非正而憂之改
邪媚而順正理則无咎矣

此本大全小註及蒙引近說多主泛言小人之

臨人无寔惠而務小德亦通

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

爻詞言甘臨以其爻位不當无中正之德故以甘臨乎君子也既知憂之則改不正而為正其咎不至于長也

六四至臨无咎

六四有柔順而正之德下與初九之剛正為應同德相契内外交孚相臨之篤至者也非私暱亦非貌親得正人相與之道何咎之有

象曰至臨无咎位當也

四之至臨无咎以其位當而柔順得正也苟无是

用易說略卷之二

五十一

德則不能與初相臨如是之至矣

六五知臨大君子之宜吉

六五以柔中而居尊位下應九二之剛中不自用而任天下之賢以治天下之事善寄其聰明而不蔽于私小是有明哲之德以臨天下者也誠得人君執要之體而為大君之所宜矣將見賢才輔而衆化理教不繇自己出譽不繇自己施而天下已洽何吉如之

象曰大君之宜行中之謂也

爻所謂大君之宜者何哉蓋以不自用而任賢乃人君當然之中道今六五柔而得中必能不自用而任賢而行乎中矣故以為大君之宜也

上六敦臨吉无咎

居卦之上處臨之終以臨二陽自始至終而无他有厚道焉故曰敦臨用厚道以臨剛德其於事則得吉而于理為无咎也

本經傳與彖引稍異

象曰敦臨之吉志在内也

用易說略卷之二

五十二

敦臨之吉以其在内之二陽而念念與之相順厚以臨人如此吉可知矣

時說注指臨民亦善但志在内也一語无著落乃以內為天下國家之內不知何事是天下國家之外穿鑿不辨可知故斷從程傳及彖引按先儒解經必本象傳今志在内句既指二陽則爻詞敦臨當亦是臨二陽无疑矣彖引於爻詞則泛言于象傳則指二陽參互如此偶未及定耳

觀雖而不薦有孚顒若

觀者德足以示人而爲人所仰也此卦九五居上
而陰仰之居表正之位者也又內順外巽而九五
以中正示天下有表正之德者也故其卦爲觀文
王係之詞曰觀之爲道當如何必致其潔清而視
聽言動之間皆慎重而不敢輕用如祭祀時盥以
自潔而不薦則其孚信在中而著于外者顯然而
可仰矣

周易說略卷之十

五十九

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

卦名爲觀者九五在上而凶陰仰之是一至大之儀表首出乎上則位足以爲觀矣卦德內順而外與是順以宅心而和平積乎中與以制事而裁酌當乎理德足以爲觀矣德位兼隆而九五一爻中而且正是其所爲无一不合乎大中至正之道可以觀示乎天下而爲之法也

觀與而不薦有孚顒若下觀而化也

卦詞云觀盥而不薦有孚顒若言為觀而能以中

正示人如此則下之人皆觀之而化皆歸於中正矣

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

自觀之道而極言之觀夫天至神之道其默運者不可測識而氣化順布為慘為舒毫髮不爽此天之所以為觀也聖人之為觀亦以其不顯之德神妙自然者設而為中正之教而萬民自不識不知順帝之則而無不服者矣聖人之為觀不與天道

周易說略卷之二

十

有同揆乎

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

象傳曰風行地上由歷周覽遍及庶物无遠不之觀之象也昔者先王法此則巡省方國以觀夫民俗而因民俗以設教使天下同歸于中正之道也
親民設教如書又用三德及禮罔奢示儉之類
即其事

初六童觀小人无咎君子吝

九五為四陰所仰四陰之觀於五者以相去之處

近為所見之明暗初六在下去五最遠况陰未實
下不能自振拔而觀大君道德之盛故為童觀言
其所見至近如見童稚也此其占在閭閻細民則
无足咎耳若在君子則甚可羞矣

象曰初六童觀小人道也

初六童觀此小人之道耳豈君子所宜乎

六二闕觀利女貞

陰柔居內而觀乎外當聖人在上萬物咸觀之時
而伏處一室所見有限道德之全制作之盛未能

明

六十一

通觀而盡誠也此如不出戶庭而外闕以觀所見
者幾何惟在女子則為正耳豈丈夫之所宜乎

象曰闕觀女貞亦可醜也

以士君子而闕觀僅為女子之貞亦可醜也

六三觀我生進退

六三居下之上夫在上則可進矣而猶在下之上
亦可以退然則何所取衷哉惟觀吾所行之通塞
以為進退而已行之而通則已有適用之具便進
而任國家之事可也行之而塞是已无其具亦退

而自治可也審進退之幾者不必觀九五也內處
其身而可決耳

象曰觀我生進退未失道也

人能觀我生以為進退則可以進而進可以退而
退而不失其道也

六四觀國之光利用賓于王

六四最近於五五方以中正觀天下其禮樂政教
粲然明備為國之光輝者四皆得而親見之占者
遇此利用作賓于王家已仕者則朝覲以述職未

庸

六十二

仕者則進身以行義如四之觀光可也

象曰觀國之光尚賓也

四之觀國之光以其志在得君行道而尚慕乎賓
禮之盛也

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之正
所謂以中正觀天下者君子之象也居此位得此
占者當觀已之所行果能如九五之陽剛中正而
全乎君子之道則足以觀乎天下而无咎矣

象曰觀我生觀民也

所謂觀我生者不但自觀一身之得失也必觀民德之善否以自省察民無不中而後信已之能中民無不正而後信已之能正也

上九觀其生君子无咎

上九以陽剛居尊位之上是賢人不當事任而道德為天下所仰者亦君子之象也居此位遇此占者必觀其所行果能居仁由義尊德樂道言動可法容止可觀如上九陽剛之君子則可以為人師

周易說略卷之三

六十一

矜式而无咎矣

象曰觀其生志未平也

上九之必觀其生者以人方觀其德以為法雖不在位其志亦當常自慎察不可安肆而怠慢懼也

終

周易說略卷之三

噬嗑

上

噬嗑亨利用獄

噬嗑也噬合也物有間者齧而合之也此卦上下兩陽而中虛頤口之象四以一陽間于其中必齧之而後合故名噬嗑文王係詞以為九事之不得如意者必有物以間之此卦既噬而合矣則其占當得亨通也又卦體卦德卦兩象及卦變有威明得中之美為利用獄之象夫獄之未決猶物之間

周易說略卷之三

一

而未合今成足以斷明足以照又得其中而明不至過察成不至過暴以之治獄則有以服人之心而是非立判亦如噬物之間者而得合也

是就卦中有此善而斷其然非謂欲去物之間必利于用獄以治之雖先儒有此說覺于象傳不合蒙引所判甚明謂治獄亦有噬嗑之義則可謂噬嗑之得亨全在用獄則斷不可也

象曰頤中有物曰噬嗑

卦名為噬嗑者何哉以卦體上下兩陽而中虛為

頤之象九四一陽間其中為頤中有物之象頤中有物必噬之而後合故曰噬嗑九事有強梗為之間必待治之後合也

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利貞獄也

占之得亨者亨有間則不通既噬之而合是間者已去則得亨矣又言利用獄者何哉凡治獄之道必威明得中乃為可貴今卦體三陽三陰剛柔均平是剛不至柔柔不至變也卦德震動而明是

周易卷之三

三

威足以斷而明足以照也其威明各至非特卦體為然在兩象為雷電相合而章是威與明相濟而益顯也其剛柔不係非特卦體為然在卦變自益而來柔自四進而居五為得中而上行是剛柔相調而適宜也卦中有此數端之美雖卦變以柔居五為不當位既威明得中于治獄之道盡矣故利獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷與電合威明相須故為噬嗑先王取其象以明

著其大小輕重之罰使人知罰所由加而不疑于所坐所以振勅大綱小紀之法使人知法之當守而不敢輕有所犯也

按先王以立法者言則明罰勅法都立法時事大全吳氏一時平日二語非是以其誤以法字當罰字也程傳云法者明事理而為之防者也案引云明罰即所以勅法又云如此者所以振勅法紀以警有衆故為勅法也細讀可知罰字法字之別矣

周易卷之三

三

雷電相合有噬嗑不及噬字義此蒙引說也愚謂雷電亦所以去陰陽之間而使之合者似可無此二字但前輩不曾言及未敢遽入講中

初九履校威趾无咎

初上无位為受刑之象而初在卦始罪薄過小未應得重刑又在卦下人之足趾亦處身之最下故為屨之以校威其足趾之象初惡方萌而遽懲之則惡由是而止矣故其象得无咎

象曰履校威趾不行也

所謂屢校屢趾者蓋趾所以行今禁之早而屢以校則初必如懲而不進于惡矣故謂之威趾也

六二噬膚臧鼻无咎

六二有中正之德以治獄存心不偏聽斷合宜故其得人之情如噬膚之易然以柔乘剛則中順有餘而剛斷不足其所治者又強梗之徒不免于勞心力費辭說而有憾鼻之傷矣在彼既所當治在我又能善治終當快之心服而无咎也

象曰噬膚臧鼻乘剛也

六二之噬膚臧鼻者以其乘初九之剛強梗之人難以遷服也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

六三陰柔不中不正既无剛斷之才又不得用刑之道故治人而人不服有噬腊肉而遇毒之象治獄如此豈不小有差吝乎然時當噬宜彼寔有罪當治我于義為无咎也

象曰遇毒位不當也

六三之遇毒豈人之難服哉由爻位之不當陰柔

而不中不正不足以服人也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

九四以剛居柔寬猛相濟得用刑之道者故雖治所難治如噬乾肺之難宜亦有以得其情而服其心有得其金矢之象也然治獄亦非易事利于艱難其心當起一毫之不明正固其守惟起有一毫之不公則刑當其罪而人以不冤乃得吉矣

得金矢黃金只是治人而人服之象不必作堅直之喻亦不必作納金矢以求聽只是聽訟時

原有鈞金束矢之事故借為人服之象耳王永

故曾有是說今從之

象曰利艱貞吉未光也

四雖艱貞而得吉然去刑措之風遠矣其于治道未為光大也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

六五柔順而中以居尊位是慈祥而不流于姑息者以此治獄人无不服故為噬乾肉而易宜人頌納其黃金之象然刑豈易用者哉必正以自守而

不敢有所私尤以自持而不敢有所肆庶幾刑
得中而无咎耳

象曰貞應无咎得當也

所謂貞應无咎者以用刑者必貞應以嚴之然後
所治得當而人始服也

上九何校減耳凶

上九以陽剛而過極是負固怙終聞言不信者故
至罪大惡極而不可解不在卦上當荷校之位故
其象為何校而減耳其占則凶也

周書卷之三

太

象曰何校減耳聽不明也

所以何校減耳者正以治其聽之不明也若能審
聽一言而改圖之于早則无此凶矣

三

賁亨小利有攸往

賁飾也謂人之相接有儀制倫叙之文以為之飾
也卦變自損來自既濟來皆柔來文剛剛上文柔
剛柔交錯者文也卦德內離明而外艮止文明以
止者亦文也故其卦為賁文王係詞以為柔來文

則是陽得陰來為之助且內文明則能灼見事理
而達于物情皆亨通也故其占當亨剛上文柔是

剛反以柔為主而任為之助矣且艮止于外雖不
失于妄動而不足于變通是皆不能大有為故其
占但小利有攸往

柔來文剛剛上文柔據象引說如此推之人事
則以剛柔交錯作算卑往來說以賁之為賁本
在人之相接處見之也多有以剛柔作文質解
者則象傳當解云文來而文質質上而文文以

周書卷之三

七

不及蔡說為順柔來文剛如詩美諸侯來朝曰
為龍為光是也剛上文柔如春秋書天王狩于
河陽而晉文以霸是山推之父子夫婦各有此
相文之事

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利
有攸往天文也

象傳謂賁之為卦以卦變言之自損來則柔自三
來而文二自既濟來柔自上來而文五是皆柔來
而文剛陽為主而陰來助之得相從之正理成倫

叙之嘉會者故卦詞曰亨然自損來者又剛自二上而文三自既濟來者剛自五上而文上又皆分剛上而文柔陰反為主而陽反為之用可藉榮于一時非共遵之儀法故卦詞曰小利有攸往大此剛柔交錯是即在天自然之文也日月之運行星辰之經緯无非一剛一柔之相錯而已

文明以止人文也

以卦德言之內離為文明而外艮為止文明而得所止是即在人的人文也上下尊卑內外彼此之屬

周禮疏卷之三

小

然有文以相接寔確然循分而各盡在人之文不過文明以止而已

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

卦之剛柔交錯即天文人但觀卦之天文而所以察四時之推遷者不外此而得之矣文明以止即人文人但觀卦之人文而所以化成天下之道不外此而得之矣貴道之大何如乎

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火火之光輝照耀乎山故其象為賁夫山

下有火明為山所限而不及遠故君子體之于庶政則用吾明以明之九簿書期會之間无不立辨使各有條理至于刑獄民命死生之所係則務加慎重而不敢輕用其所以折衡焉

明庶政无敢折獄只是說君子有同明處有心而不川慮非以此為君子病也俗講多云折獄事之大者非明之速者不能非是

初九賁其趾舍車而徒

初九剛德明體而處下夫剛德則所守者固內重

周禮疏卷之三

九

而見外之輕矣明體則出處之分明有見幾而作之義矣必有以自賁于下者也故為賁其趾之象所謂賁其趾者如何謂舍非道之車而安于徒步也

象曰舍車而徒義弗乘也

初九之舍車而徒以義不當乘故舍而弗乘也君子之取舍決于義而已

人之砥行立節所以自賁也

六二賁其須

六二陰柔不得不附九三之陽剛二中正而三行正則其相附也非為邪且皆无應與彼此黨孤勢宜相附故二附三以動相與以有成猶須之附順而動故曰貴其須言其相附麗而成美也

象曰貴其須與上興也

所謂貴其須以二之與上俱興起而有為也

九三貴如濡如永貞吉

九三一陽居二陰之間二陰為之順承是得陰之貴而潤澤其身者也然陰能貴乎陽亦能溺乎陽

象曰永貞之吉終莫之陵也

所謂永貞之吉以三能固守其正則人將承順恐後終莫敢陵侮之也

象曰永貞之吉終莫之陵也

所謂永貞之吉以三能固守其正則人將承順恐後終莫敢陵侮之也

象曰永貞之吉終莫之陵也

六四與初九陰陽正應本相貴者乃為九三所隔而不得遂則不成其貴而暗如矣四終不忘乎初

其相求之心甚切有不容稍緩者所乘之白馬如飛翰之疾焉然三之求四其心非有害于四亦以地近易親而欲與之為婚媾耳但四之求初甚切故終不肯順也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四之為三所隔而不與初相貴者以其所當之位與初遠而與三近疑若有可求者故求三之求也三之求四本非為寇而求婚媾四能守正而不與則亦終无他慮四何疑而不決于從初乎

象曰六五之吉有喜也

自二爻至四爻道之貴在人已應道者也

六五貴于丘園束帛交受各終吉

六五有柔中之德為貴之主柔則務為收斂中則不過其則故敦本質尚誠寔為貴于丘園之象此得禮之本貴道之善者然陰性吝嗇故儀文間略為束帛交受之象人而如此亦可羞吝然禮奢寧儉有以奢而窮者未有以儉而敗者故終得吉也

象曰六五之吉有喜也

偶則公不至于犯禮而私不至于傷財誠有喜也
上九白賁无咎

上九居賁之極是當文盛而散人心思質之時能
還淳返朴舉終華靡之習一洗而空之猶物本
有色而返于无色故為白賁夫文勝則質衰本有
咎也今能返之于質善于補過矣故无咎

象曰白賁无咎上得志也

厥文返質上之志也今能白賁而得无咎則澆風
可挽上之志豈不既得矣乎

周易說卦卷之三

十二

五上二爻賁道之在儀文度數者也蒙引云白
賁視賁丘園為益還淳而通本矣二爻還要說
得不同夫五之賁丘園但務本真尚儉約耳白
則盡革浮文以用本質此其不同者也亦以五
之時文雖盛而未極上九則文已極而不容不
返也

䷖ 艮上 坤下

剥不利有攸往

此卦五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長

而陽消落故名為剥九月之卦也陰盛陽衰小人
壯而君子病時固當止也而卦德坤順艮止又有
能順時而止之象占者值此惟當儉德辟難不利
有所往也

象曰剥剥也柔變剛也

卦名為剥者言陽剝落而將盡也陽之所以剝者
柔進于陽變剛者使為柔也勢將使陽盡剝而為
純陰之世矣故名為剝也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消

周易說卦卷之三

十三

息盈虛天行也

卦辭云不利有攸往者以卦體言之五陰盛長于
下小人之勢正長也固已不宜往矣以卦德言之
坤順艮止為順時而自止之象人又當觀此象而
不往也夫君子之一行一止皆尚乎消息盈虛誠
以天運如此人不可違也剝之時乃陽消而陰息
陰盈而陽虛之時若猶有所往是違乎天運矣何
利之有

順而止之一段若云以卦德言之坤順艮止必

順而止之乃為能觀象也文勢更順

象曰山附于地剥上以厚下安宅

山本高起于地今乃反附于地有摧落之象故為剥夫地也若山之附附為安者也九為人上者當體此象厚其在下之人以自安其所居之位下不受剥而上以永寧矣

初六剥牀以足蔑貞凶

陰之剥陽自下而上初六在下方剥去一陽是陰惡方形于下有剥牀以足之象禍雖未迫而上進

象曰剥牀以足蔑貞凶

十中

之勢則不可遏其占為必至于滅去正道而凶惟見幾而作可也

剥者將中傷牀上之人而先剥足及辨其來有漸小人將去乘權之君子其事亦有漸或沮其一事或害在一入久之氣焰漸盛遂大肆排擊

以至正道滅息矣

象曰剥牀以足以滅下也

所謂剥牀以足以陰方滅陽守下也其勢必漸進而上矣

六二剥牀以辨蔑貞凶

六二剥陽之勢漸進而上其惡漸熾有剥牀而及其幹之象其占為將來必至滅正而凶君子所當急避也

象曰剥牀以辨未有與也

剥牀而及辨亦云危矣然尚小人未有與時事也至其黨與既成禍不止此矣思避禍者尚可緩哉

六三剥之无咎

六三與上九為正應羣陰方剥陽而已獨應之變

象曰剥之无咎

十中

自去其黨而從正人在剥之時為无咎矣

象曰剥之无咎失上下也

六三所以在剥之時為无咎者以其獨應乎上而失上下羣陰之黨也

仁義何常背小人而從君子斯君子矣何咎之有

六四剥牀以膚凶

六四陰長已盛剥陽甚迫為剥牀而及其膚之象君子至此何所逃小人之禍故其占為凶也

象曰剥牀以膚切近災也

所謂剥牀以膚言小人之害已迫寔君子切近之災也

六五貫魚以宮人寵无不利

六五羣陰之長當率其類以受制于陽如貫魚之有序而以宮人承寵者然則國有君子禍敗可挽而小人亦陰受其庇矣何不利之有

此爻本剥陽變首惡聖人開以遷善之門云若能如此則无不利无不利三字正以開誘乎五

也本義占者云云當在官外剥之无咎亦指爻

說與此略同

象曰以宮人寵終无尤也

小人而剥君子固其尤也能改而率其類以歸于正則其始雖有尤終得无尤矣聖人蓋深嘉其自新之美也

上九碩果不食君子得與小人剥廬

諸陽剥盡惟止此一陽在是尚有一君子存也此一君子乃善類人所賴以復興而開治平者則果

寔盡落唯一碩果尚在木末未為人可食剥未盡

而能復生之象也若占者果君子也則當為衆陰之所承載而有得與之象若小人得之則必盡剥君子乃已君子既盡彼亦自失所庇而不免于禍是自剥其廬也

象曰君子得與民所載也小人剥廬終不可用也

所謂君子得與者君子在上民所尊仰而承載之者也小人害君子而自剥其廬則時事終莫可為其豈小人之福哉

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復陽復生于下也剥盡則為純坤十月之卦而陽氣已生于下矣積之踰月然後一陽之體始成而

來復故十有一月其卦為復係詞以為陽既往而復反在人事則正道既絕而復續善類久塞而復通有亨道矣卦德震動坤順有陽動于下而以順上行之象故其占為已之出入可无沮滯之疾而

朋類之來亦獲祉而无咎陽之消始于姤歷七爻而一陽始復天運之自然如此故其占為往來循環之期七日當得來復又剛德方長其占為吾道大行之機凡有所施為皆无不利也

象曰復亨剛反

衆傳以復之所以亨前此皆陰長陽消之日陽无可亨之理今陽剛既往而復反是善類復用正道復行故有亨理也

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

用易說略卷之三

十八

其出入无疾朋來无咎者以卦德震動坤順陽之初動以順而上行是其施為之際能相時度勢不激不驟順乎義理而行是以在已之出入得以无疾而朋類之來者亦可以連彙而進而无咎矣反復其道七日來復天行也

所謂反復其道七日來復者蓋以自姤卦一陰初生而陽消經歷七爻陽始來復其自消而息乃天運循環之自然也豈人之所能為哉利有攸往剛長也

所謂利有攸往者以陽德既復勢必漸長以至陽衆賢用事吾道大行何所往而不利乎

復其見天地之心乎

夫天地生物之心亘古今而无間者也方其陰盛之日肅殺方行生意閉塞天地之心幾于滅息矣至此一陽來復其所以資始乎萬物者于此復萌而後知化育之機固无時而息也不可以見天地之心乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不

用易說略卷之三

十九

省方

雷初動于地中陽始復之時其卦為復先王觀此象以陽之微而當安養也遂立為法制于冬至之日閉關使商旅不得行而為后者亦不省方上下皆安靜以養微陽先王之順天時而贊化育此其一也

初九不遠復无祗悔元吉

初九一陽復生于下復之主也又居事初是人心一念之失未至離道之遠即復于善而不至于有

悔如此則天理日純聖域優入大善而告之道也
象曰不速之復以修身也

失不速而即復所以修吾身也人能知其不善速
改以從善修身之道豈有他哉

六二休復吉

六二柔順中正近初九之賢而能下之資其善以
自輔則力不勞志不苦而學以成德以進休美之
復也何吉如之

象曰休復之吉以下仁也

周易略說卷之三

二十一

初之不速復克已復禮之仁者也二能虛以下之
故休復而吉也

六三頻復厲无咎

六三以陰居陽不中不正制行已不善矣又處動
淫躁而无常者也以其居復之時故為頻失頻復
復而不固之象惟其頻失也故其占為將陷于惡
而厲幸其頻失而能復也故其占又為可返于善
而无咎也

象曰頻復之厲義无咎也

頻復雖不免于厲然既能復是過而能改于最為
无咎也

六四中行獨復

六四柔而得正處羣陰之中而獨與初陽為應是
與眾俱行而獨復于善非特立之士其孰能之

象曰中行獨復以從道也

四之中行獨復以其處流俗汙世之中獨能惟道
是從而不係于其類也

六五敦復无悔

周易略說卷之三

二十一

六五以中順居尊而當復之時是居尊而好善勉
勉循循而不已者為篤寔以復善之象如此則事
无過舉无悔之道也

象曰敦復无悔中以自考也

五之敦復无悔以其處中而體順本有是中德能
敦篤其志以中德自成故可以无悔也

蒙引云初九之不速復乾道也六五之敦復坤
道也愚謂不速之復類子以之敦復曾子以之

上六迷復凶有災昔用行師終有大敗以其國怨凶

至于十年不克征

上六以陰柔居復終陰柔則不能振勵以復于善居復之極則反而不復故為終迷不復之象凶之道也所謂凶者如何必有自外之災自己之普焉所謂災者如何假使用行師也終有大敗敗而不已且以其國君凶甚至十年之久亦不克征唯其怙終不悛故其禍至于如此也

象曰迷復之凶反君道也

迷復之凶以其反乎君道也君道固在年能復也

三三

二十

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄寔理自然之謂此卦變自訟九自二未居初以剛在內心之寔也又為震主動而不妄者也存義皆寔故為无妄文王係之詞曰无妄者正而可亨之道也又二體震動而乾健九五剛中而應六二皆正而可亨者也故其占為大亨誠能動物也又必利于正正乃謂之无妄也苟不然而匪正則妄矣必有眚而多災咎不利有攸往而多沮滯矣

象曰无妄剛自外来而為主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

夫子釋象曰无妄之為卦以卦變言九自二未居初是剛自外来而為主于內道心為主心无不寡也以卦德言為動而健是勇于義而不率于私也以卦體言則九五之剛健中正而應六二之柔順中正同德相信不接以偽也合而觀之是内外人已之間无一不正也故其占大亨而必以正以天

三三

二十

命之當然本自如此也合乎天命則天祐之故利耳若夫所謂其匪正有眚不利有攸往者蓋以无妄者正而已既云无妄而乃有匪正之往是妄也將何之矣妄則逆乎天命而天命不祐尚得有所行矣哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物象傳曰天下雷行振動發生萬物各正其性命是物而與之以无妄也先王法此以善順天時養育萬物使萬物各遂其生亦因其所性而不為私聖

人與天授一无妄之理也

初九无妄往吉

初九以剛在內為卦之主是存養皆寔而无妄者也如是而往以應事則誠能動物无適不宜何吉如之

象曰无妄之往得志也

无妄而往則志无不得感應之定理也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

六二柔順中正但因時順理而為所當為至于利

得志

二十四

得得失之間全付之度外而無所作為于前無所冀望于後有不耕亦不獲不菑亦不畲之象占者能不謀利不計功如此則何人不可處何地不可居何事不可為隨所往而皆利矣

象曰不耕獲未富也

所謂不耕獲者言其因時順理為所當為而未嘗有計利之心也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

卦之六爻皆无妄者也六三本亦无妄但所處不

得其正在人事則為所居非其地所遇非其人

遭非其時有莫之致而得災者故占得此者為有

无妄之災其无妄之災如何如或係之牛行人

之以去而邑人反遭詰捕之災也

象曰行人得牛邑人災也

九四陽剛乾體能自守者也下无應與又宜自守

故其占丁固守其正而不輕有所為則无妄動之

得志

二十五

咎矣

象曰可貞无咎固有之也

可貞无咎以其能固有此理而不失也

九五无妄之疾勿藥有喜

九五陽剛中正以居尊位有純粹至善之德而待

位行道者也下應六二中正又有同心同德之臣

也君臣道合內治已修无妄之至也如是而或有

无故非意之事但當從容安靜不必為之操勞久

當自定矣故其占為无妄而得疾可勿藥而有

害也

象曰无妄之藥不可試也

既已无妄乃以意外之疾而欲藥之則反為妄矣
怨且因藥以致疾其可輕試乎從來國家以輕舉
妄動而召禍敗者皆此類也

上九无妄行有言无攸利

上九本亦无妄者但以處時之極而不知變有不
當行而行者故雖无妄而行有言无攸利矣

象曰无妄之行窮之災也

上九以无妄之行而致災者以其窮極而不知變

通也

蒙引以為極而不知變如尾生孝已之行大所
謂變是變其執一非變其无妄也无妄自是上
九好處世豈有宜變无妄而為妄者乎无妄者
貞也窮不知變者諒也觀君子貞而不諒則知
无妄上九窮而致災之辭矣

䷘
乾上

大畜利貞不家食吉利涉大川

此卦以艮畜乾為畜之者大又所畜者乾為所畜
之大又內乾剛健外艮篤寔輝光是能日新其德
既為畜止之大又為畜之大故其卦為大畜大
王係之詞曰大畜之道利于以正以畜止而言禁
奸制暴必以正法以慈畜而言積學修德必以正
道乃得通利也然卦體有尚賢之象故占又為不
食于家而食于朝吾道大行而吉也六五下應于
乾為應乎天之象故占又為能濟艱拯變而利涉
大川也

䷙
乾上

二十

程傳利貞以下單指蓄之大和承說去今據
蒙引無畜心說分占為三寔本義意也

象曰大畜剛健篤寔輝光日新其德

孔子釋象曰卦名為大畜者以內卦為乾是內之
存主剛健而不屈于物欲外卦為艮是外之踴履
篤寔而不浮華有光輝之不可掩由是内外交養
互發理之得乎已者日進而不已而德為天下之
至德矣所畜之大孰過于此故名為大畜也

剛上而尚賢能止健大正也

卦辭云利貞者以卦變言之自需而朱九自五而上是以剛德進而居師保之位也以卦體言之上九之陽在上而六五居其下而尊尚之是尚賢也以卦德言之又為止健是畜止強梗之人也夫剛自下而上畜止大正則德不稱位而人莫之戴尚賢苟非廢于大正能去讒遠色賤貨而一於黃德者不能健者至難止也苟非大正則自反不直而人有不服三者皆非大正不能故曰利貞也不索食吉養賢也

周易說略卷之三

二十

卦詞云不家食吉者以六五尊尚乎賢必能養賢以誠賢者見用之會故云吉也

利涉大川應乎天也

又云利涉大川者以卦體六五下應乎乾是其所為能順乎天則得時措之宜斯足以濟艱難拯陷溺而不困矣

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

象傳曰以天之至大而在山中為大畜之象君子

觀此象以大其德畜多識前言往行而察言以求其心考跡以觀其用于以畜成其德焉蓋德雖具于吾心而寔大備於古人之言行古人之言行即其德之散見者也吾識而得之則萬理會于一心而一心統乎萬理德之量于是而全斯其為大畜也已

畜之為義無畜止畜聚大聚單言畜聚六爻單言畜止

初九有厲利已

周易說略卷之三

二十一

乾為艮所畜故六爻以相應為相畜初九陽剛欲上進者六四居上其位而畜乎已勢不可敵故其占若犯之而進則有危厲利在心而不進也初九不可進而未必能自不進占蓋或弊也

象曰有厲利已不犯災也

爻言有厲利已以已而不進則不犯災也

九二脫輓

九二陽剛足以有行者為六五所畜而不可進以其處中能審乎時勢自心而不進有與脫輓之象

時止而心者也

象曰與脫輟中无尤也

九二之為與脫輟者皆其處中故能自心而不至於有尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往

三以陽居健極極則難畜上以陽居畜極極則不畜故極而通之時也又皆陽爻同類相從同德相濟故不相畜而俱進于是三逐上而進有良馬逐之象然為九三者不可輕于進也利于艱難以審

周易說卦卷之十

三十

幾正固以自持其見其可進而後進且日閑習其用世之具九所以為載為防者无一不備以是而往則相時而進進而而不窮成器而動動而不括何不利之有

象曰利有攸往上下合志也

九三所以利有攸往者以上九與之合志同欲行道而濟時故相汲引而不沮抑也

六四章牛之牯元吉

六四畜初者也初居最下陽之微者當其微而早

畜之所謂禁惡于未萌之時猶章牛而即加牯以制其觚觸之性也如是則我既禁制之勞彼无扞格之患大善而吉之道也

象曰六四元吉有喜也

制惡而有刑禁力制之勞非為上者之所快六四之止惡于初而得元吉用力甚少而成化甚易固其心之所喜矣

六五羝豕之牙吉

六五畜九二陽已進而止之不若初之易矣雖以

周易說卦卷之十

三十

柔居中而當尊位柔中則有善處之術居尊則有可為之力知天下之惡不可以力制也于是察其機持其要塞其本原故不假刑法嚴峻而惡自止若積豕之牙然夫四剛躁之物其猛利在牙強制之不能也惟積豕去其勢則牙雖存而剛躁自止禁惡而得其機會如此則天下无不可止之惡吉何如之

象曰六五之吉有慶也

六五制惡有道遂能止惡而得吉斯誠天下之福

慶也

上九何天之衢亨

上九居畜之極畜極而通豁達无礙前此正畜之時常求通而未得矣至此何其若天之衢任雲氣飛鳥之往來而无所阻蔽也其為亨通何如矣象曰何天之衢道大行也

又謂何天之衢何也謂其道之鬱積而不得施者至此乃得大行也

此又只作畜極而通說既不可說畜止之人亦

用事說略

三十二

不可說受人畜止似自為一義時說作強梗盡化天下順治非不可通然不如傳義之圓滿矣

三三

頤貞吉觀頤自求口寔

頤口旁也此卦上下二陽内含四陰外寔內虛上止下動為頤之象故名為頤頤食物以自養故為養之義文王係之詞曰養之為道必得正則吉蓋人之所養有二一則養德一則養身當觀所以養德者果能寡欲以養心集義以養氣不以異端亂

正學不以曲學害大道則得其正矣當自求其所

以為口寔以養身者果能窮不為苟得達不為悖

獲不以飢渴害其心不為嗜慾汨其性則得其正

矣得正如此乃得吉也

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口寔觀其自養也

象傳曰卦辭云頤貞吉者言人之養必能順天之理循物之則而得其正則吉也云觀頤者言人之

養一在養德當觀其所養果在道德仁義而為正

用事說略

三十三

者乎抑在異端曲學而為不正者乎故云觀頤也云自求口寔者言人之養一在養身當觀其自養

者果合乎義理而為正者乎抑徇手私欲而為不

正者乎故云自求口寔也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

試即頤而推言之頤之為道不特在人養德養身

之間而已也天地之施氣化以養萬物此養也聖

人用爵祿以養賢因之施恩澤以養萬民亦此養

也頤之時不既大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

象傳曰山下有雷元氣鼓動萬物得養故為頤養之象君子觀此象以自養以為養德者不止在言語也而莫切于言語故慎頤之所出而不敢妄發養身者不心在飲食也而莫切于飲食故節頤之所入而不敢濫進君子于養之道為得其要矣

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

初九陽剛在下本能自守而无所羨慕于外者如靈龜之咽息而不食然居動體而應六四之陰見

可欲而動矣是舍爾之靈龜乃觀我而朵頤也既

三十四

動於欲則必失其所守而敗節喪義无不為矣故

凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

所守不終如此可貴者安在乎

六二頤頤拂經於丘頤征凶

六二陰柔不能自養者也若顛倒而求養于初是以在上求在下既拂乎經常之道而不可行矣若向乎上而求頤則又非其正應上之勢力雖足以

養人而非其所與必不見應往必取辱而得凶也

象曰六二征凶行失類也

六二之征凶以卑下之流既无可求之理勢要之家亦非宜求之人初與上皆非其類故无所往而不困也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

六三陰柔不中正而履動極是以昏昧之質制行邪僻而躁于動者也其所以為頤皆徇利而害義縱欲而滅理拂乎頤之常道矣雖其事屬天理人

情之正者亦縱肆之極不免于凶至于十年之久

三十五

終不可用而无所利也

象曰十年勿用道大悖也

凶而至于十年勿用以其所由之道大悖乎頤之理也

六四頤頤吉席視眈眈其欲逐逐无咎

六四陰柔不能養人而居上則有養人之責然柔而得正庶幾知所以求塞責者况所應又正乃初九之陽也故賴其養以施于下雖自上求下為頤

倒手頤而寔吉然其下賢之心又忍其不專也必如席之視下耽耽而不他求食逐逐而相繼則于人為不二于已為不急乃可以養人而不窮而元負責之咎矣

象曰頤頤之吉上施光也

頤頤之吉以六四賴賢以養人則賢人之功皆其功而上之德施光顯于天下矣

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五居尊位以養人為常者也乃陰柔不能養人

而賴上九以養固拂為君養人之常矣然為君而

才不足賴有賢師傳而順從之以養人是亦其正道也苟能守此正道而不變則惠不必自己出而人賴其養斯吉矣若不度己之才而自用以冒險

若涉大川以求濟則斷不可也

拂經全在不能養人上其賴上九之養只帶言耳不可連賴上九之養亦為拂經講居貞雖從不能養人說起亦不可并不能養人亦為貞立言全在抑揚輕重

象曰居貞之吉順以從上也

所謂居貞之吉能與順以從上九之賢而委之以養人之任也

上九由頤厲吉利涉大川

上九居大臣之位六五賴其養以養人是物皆由之以養也任大責重如此必危厲自持不敢暇逸乃勝任而吉然上九以陽剛而在上位有能濟之才又有可濟之資于以濟天下之艱危而施養人之功亦无不利固无負于由頤之任者也

象曰由頤厲吉大有慶也

其養而福慶大被于天下矣

由頤厲吉者居由頤之任而知危厲則无人不得其養而福慶大被于天下矣

大過棟桡利有攸往亨

此卦之體四陽居中而過盛故為大過其在時事

為當有大過乎常之事文王以為時當大過非有大過人之才不能濟也而卦之上下二陰不勝其重其象為棟桡才弱者不堪任大事也然卦體為

剛得中卦德為與而悅是有可行之道故其占為利有攸往而得亨才德過人乃克有濟也

象曰大過大者過也

夫子釋之曰卦名為大過者陽為大卦體四陽聚於中大者過盛故為大過也

棟橈本末弱也

卦詞云棟橈者以卦之初與卦之上皆陰柔而才弱不足以任天下之重也

剛過而中與而說行利有攸往乃亨

周易略義卷之三

三十九

卦詞又云利有攸往亨者何也以卦體言之則剛雖過而二五得中是剛斷雖若有餘而能裁之以中其必適宜以卦德言之則內與而外說內與則其心善入於人情物理而知之深外說則有和悅之氣而不乖乎物以與而任大事則道有可行利於有所往乃亨矣

大過之時大矣哉

由此觀之人當事宜大過之時必得剛中與說之才而後可濟其為時義不亦大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤本柔木乃至滅沒乎木則過甚矣故為大過君子觀大過之象而為大過之行獨立於衆人之中而守其至正雖為流俗之所不與而未常懼至於舉世不合而遯世則亦怡然自得而未常悶也

初六藉用白茅无咎

當大過之時初六陰柔能慎者與體尤能慎且居與體之下與而又與過於畏慎者也為藉用白茅之象夫物而藉之可謂慎矣必藉之以茅且藉之

周易略義卷之三

三十九

以白茅慎之至也率斯術以應天下事尚何咎之有乎

象曰藉用白茅柔在下也

初六之取象於藉用白茅以其陰柔而在下位畏慎之至也

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

九二當陰過之始與初六密比而相與是其剛稍過而得柔者以濟之為楊已枯而復生梯可以復榮老夫而得女妻可成生育之象如此則无過極

之失其占當无不利也

二五爻辭與象各自為義程傳復援剛中立解不如本義之洒脫矣

象曰老夫女妻過以相與也

所以取象於老夫女妻者言陽過之始而得柔者相與以濟之則過而不過也

九三棟桡凶

三四二爻居卦之中有棟之象九三以剛而居剛剛過之甚者也動則違於中和而拂於衆心安能

周易說略卷之三

四十

當大過之任乎故其象為棟桡而占則凶也

象曰棟桡之凶不可以有輔也

剛之過而致棟桡之凶則人不可以輔助之矣

九四棟隆吉有它吝

九四以陽居陰剛柔得宜過而不過者也以當天

象曰棟隆之吉不桡乎下也

棟隆之吉言其勝任而隆起于上不桡敗于下也

此及九三象傳并據彖引說時說釋不可有輔言過剛之人不受輔助釋此節作不桡于初六之陰柔并本之程傳亦自可通

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五陽過之極已過于剛而失當矣又比上六過極之陰又過于柔矣欲相助以成功必不能濟如枯楊之生華无益于枯老婦之得士夫終不能育也不足有為如此无備事之咎亦无匡時之譽矣

周易說略卷之三

四十一

象曰枯楊生華何可久也是婦士夫亦可醜也

枯楊生華華雖暫榮終不可久无益於枯也老婦而士夫不惟不能育求助而得此人亦甚可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

上六處過極之地才弱不足以濟乃不避險難過涉而滅頂其事誠凶矣然于義則无咎也

象曰過涉之凶不可咎也過涉之凶雖于事无濟仁至而義盡矣豈可咎責之乎

三三
坎上

習坎有孚維心亨行有尚

坎之為卦一陽陷于二陰之中其象為水其德為險為陷此卦上下皆坎故名為習坎重險之象也文王以卦體中寔有有孚心亨之象故係之詞曰人處重險之中必能有誠信之心以安于義命始終不為僥倖苟免之圖則中有定主不為得喪所驚禍福所怵而心常亨通身處險而心亨則能靜觀時變察事機遇理有可為勢有可乘必成出

周易說略卷之三

四十二

險之功而可尚矣

象曰習坎重險也

卦名習坎者險而又險之義也所謂患難交至之衝難危并集之會人之最難處者也

水流而不盈行險而不失其信

卦辭言有孚者何取也以坎之象為水其流也每足乎此即通乎彼而未常盈溢其流乎坎中而行險也率其不盈之常萬古一致而未常失其信人之處險中有定主而不妄動者正與相似故云有

孚也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

卦辭云維心亨者以卦之二五以剛在中是有誠寔之德存主于內身雖處險而心自亨也卦辭云行有尚者以處險而心亨則安而能慮可以往而有出險之功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

試即險之道而極言之天之險其高不可升是也

周易說略卷之三

四十三

地之險山川丘陵是也王公知險之可以自防也

亦設為城郭溝池之險以保衛民人而守其國焉天地與王公各有其險險之時用不誠大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

坎為水水流洊仍而至是為習坎君子觀此象取其重習之意以之治已則常其德行日新又新而不厭以之治人則習其教事朝厲夕飭而不倦以為德行必習而後純教事必習而後安也

初六習坎入于坎宮凶

初六陰柔既非濟險之才居重險之下又值難濟之勢其陷必益深矣故其象為當習坎而遂入於坎宮其占為凶也

時說多作由習坎而入於坎宮蒙引不從然於習坎二字殊少著落今玩經文重在入字則習坎直帶說耳

象曰習坎入坎失道凶也

初六之習坎入坎何也蓋濟險之道在有孚而心亨惟剛中者能之今初六陰柔正與相反失其道

周易說卦卷之三

中十中

矣以是居重險之下安得不凶乎

九二坎有險求小得

九二處重險之中未能自出故在坎為有險之象然剛而得中則有孚而心亨者雖未能大有為猶可以求小而得也九二非才德之不足乃時命之未亨耳

坎字亦輕帶說如初爻習坎之例

象曰求小得未出中也

剛中如九二乃僅求小得者以其未出乎險中雖

有才德未能大有為也

六三來之坎坎險且枕入于坎宮勿用

六三陰柔既非濟險之才不中正又非柔善之行以此而履重險之間安有自出之理故來亦坎徂亦坎徂則上坎在前是前遇乎險矣來則下坎在後是後又枕乎險矣前後皆坎進退維谷吾見其坎日有甚焉將入于坎之宮而不能自出矣占者得此決不可用唯當退避耳

象曰來之坎坎終无功也

周易說卦卷之三

中十五

來之坎坎是終无出險之功也此其所以不可用也

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

九五居尊而六四近之有君臣之分而當在險之時為君者有求賢共濟之心為臣者當有委曲求濟之道故其所以上交于君者但當盡其誠悃不必拘繁縟之文也但當求其感悟不必拘進諫之正也如人之交際无八珍九鼎之富而但樽酒與缶無簋食牢醴之盛而但貳之以瓦缶无歷階升

堂之儀而但以此禮自牖以進結積誠以動則疑者可格因明以通則迷者可悟始雖以在坎而多艱阻終能與其君成濟險之功而无咎矣

象曰樽酒簋二剛柔際也

六四之但用樽酒簋二者以在險之時剛柔相依以共濟故上之情下接下之情上交不必拘禮文之末也

九五坎不盈祇既平无咎

九五尚在坎中大難未解是坎陷之地尚未盈滿

用易說略

卷之三

之象然以陽剛中正居尊位德與勢皆可為且當

特出之時將來必成治安之功而險者以平是坎陷之地至既已平坦之象占者如此則險陷可出而无咎矣

九五陽剛中正正是能有孚心亨者坎不盈是坎陷之地尚未滿滿則為平地矣與象傳水流不盈不同

象曰坎不盈中未大也

九五當坎不盈之時雖有中德為時所厄而不得

為大必至于既平而後大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

上六以陰柔居險極无濟險之才而處至危之地其陷益深終難自出為係之以徽纆寘于叢棘之中至于三歲之久亦不得脫之象其占如此凶可知矣

象曰上六失道凶三歲也

上六陰柔與有孚心亨者相反失濟險之道矣故其凶至于三歲之久非但時勢之難也

用易說略

卷之三

三

離上

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也附麗也卦名為離者取陰麗于陽之義此卦上下皆離故其名不易文王以為物之所麗利在得正如臣之委質士之托交以至一事一物之間莫不有其所麗皆貴得所麗之正能得其正則可以亨矣既麗于正必得柔順之道如畜牝牛則得吉也

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以

艮乎正乃化成天下

彖傳曰卦名為離取附麗之義也如日月則麗乎天百穀草木則麗乎土在天地之中者无无所麗之物也其在人道為君臣者必皆有明德以麗乎君臣之正位則以正朝廷者正萬民可以化天下而成大正之風矣

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

卦辭言利貞亨畜牝牛吉者何也蓋卦體二五以柔麗乎中正是所麗得其正而貞矣故亨且以柔

而麗乎中正

四十九

而麗乎中正正是柔順之道既得矣是以云畜牝牛吉也

柔曰明兩作離大人以繼明照于四方

離為日之明相繼而作重離之象大人法此以明其明德使德之本明者繼續而无間由是盡為光輝著為事業以照于四方一如大明之照下土也

初九履錯然敬之无咎

初九以剛居下而處明體剛則不安于下明則有

可進之才故其志在上麗而急于進有履錯然之

象謂其舉動紛錯失其常度也此惟不知敬之故耳占者若能敬之詳其義理持以慎重則无此履錯之咎矣

象曰履錯之敬以辟咎也

或履錯者以敬所以辟此躁動之咎也

六二黃離元吉

六二柔順居中得正是其所附麗者得其中而合乎正是為黃離此離之大善而吉者也

象曰黃離元吉得中道也

五十

六二之黃離元吉以其得中道而无偏倚故象為

黃離占為元吉也

九三曰日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

九三居重離之間前明將盡故為日昃之離言盛過當衰如日下昃之光也夫盛衰循環理所必然達者安常以自樂聽其自至可也若或不鼓缶而歌則不能自處而唯飲嗟是嗟矣何益乎適自速其亡而凶耳

鼓缶而歌只是安常自樂之象缶是常用之器故借為常義大耋之嗟只是以衰為憂之象亦不拘定是憂老死此所謂占之象也

象曰日昃之離何可久也

日昃之離何可復久雖憂無益君子所以貴乎順理自安也

九四突如其來如焚如死如棄如

九四處上卦之初後明將繼之時也九繼人以有事當和緩詳審乃能有濟九四乃以剛臨之龜

周易說卦卷之三

五十一

遷而無漸有突如其來如之象必至激變生災而焚如死如棄如矣

象曰突如其來如无所容也

當繼人有事之初而突如其來如則其身必至于無所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

六五以陰居尊柔麗乎中已之所處可謂得其道矣然不得其正而迫于上下之二陽是時勢所遇有不得其安者必以不保其位為憂而出涕沱若

戚嗟若則危者以平終必保其位而吉矣

象曰六五之吉離王公也

六五之以憂懼而得吉者以其所麗者王公之位憂所當憂也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

上九以陽居上在離之終剛明之極而能及遠則威震而刑不濫王者用此道以出征有嘉美之功在折其首惡所執獲者匪其醜類此王者弔伐之師无殘暴之咎矣

周易說卦卷之三

五十二

象曰王用出征以正邦也

王者用剛明以出征以寇賊奸宄亂我邦國不得已而正之也豈殘民以逞者哉

周易說略卷之四

周易下經

咸卦

咸亨利貞取女吉

此卦上兌下艮以卦體言則柔上剛下而交相感應以卦德言則艮止而感之專兌說而應之至以卦象言又為少男而下少女得男女之正婚姻之時故其卦為咸感者交感也文王係之詞曰觀感之成卦知人有感必有應感而應則无不通矣其

周易說略卷之四

十

占固當得亨然其所以感者必出于正方能利而无不通也苟能以正即取女一事而言亦當得吉可見貞之必利而感之不可不出于正也

象曰咸感也

卦為咸者交相感之義也天下无無對之物此感則彼應所應復為感自然之理卦有此義故曰咸柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

卦詞曰亨利貞取女吉者何也蓋以剛上柔下本

其定位今卦之二體兌柔在上艮剛在下是剛柔

之二氣此感彼應以交相與固已見感應之理矣卦之德艮為止而兌為說心則感之專而无他說則應之至而樂從人已相感之善者也卦之象又為以艮之少男而下兌之少女男下乎女既非渙倫以少配少又非過時男女相感之善者也感而如此必通之道至正之理也是以能亨而又曰利在得正取女如是則吉也

彖引云二氣相感剛柔無造化人物言

周易說略卷之四

十

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其

所感而天地萬物之情可見矣自感通之理而極言之天地之氣交相感而萬物即于此而化生聖人以同然之理感乎人心而天下即成親遷仁讓之風而和平夫天地之感感也萬物化生則通矣聖人感人心感也天下和平則通矣即此而觀可見天地有天地之感通萬物有萬物之感通无无對之物亦无不應之感誠于此即動于彼天地萬物總一感而已則天地萬物之

情不于此而可見乎

天地感時說作天地感萬物詳文理似不如是
漸從程傳作二氣相感蒙引云萬物化生還是
天地之感而通處通屬天地此句蓋為本義極
言感通之理下解又本義感有必通之理句通
字似貼亨字與通天下之志及人口頭所言感
通者不同

象曰山上有澤咸君子以虛受人

卦象山上有澤是以澤之潤而感乎山以山之虛

周易象略卷之十

五

而受乎感咸之象也君子體之知人之心一為私
意所蔽而不能虛則先入者為主而感應之機窒
矣雖有至者亦捍拒而不能受故虛其心使中无
私主以受人之感焉則无感不通而物來順應亦
如山之受澤之感也

初六咸其拇

此爻居咸之初是感于最下而所感淺如孤寒之
士踈遠之臣勢分之接于上者无相親之便情意
之投于上者又无相得之雅雖欲感乎人而人未

為之感自人身取象正如感人而以其拇雖欲進
而未得遂其進也

本義云此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜
動也寔通卦之鈴轄蒙引以為即虛以受人之
理最宜玩

象曰咸其拇志在外也

所謂咸其拇者言物之志欲外感乎四雖咸之誠
而未足以進已非虛以受人之道矣

六二咸其腓凶居吉

周易象略卷之十

中

六二在初之上在人為當腓之震陰柔而不能固
守是不能虛以待物躁安先動以感人為感以其
腓之象腓之為物欲行則先自動者也感而如此
則有自失之凶矣然二又有中正之德是氣質雖
躁而心則知義順理者也能居其所而不妄動則
吉矣此爻有是病又有是德占者隨所處以為吉
凶也

象曰雖凶居吉順不害也

六二雖凶而能居則吉者以六二之中正順德也

順則不妄動以取害矣

九三咸其股執其隨往吝

九三有陽剛之才而為主于內宜自守以正者也乃以初二兩爻皆欲動之故三亦不能自守如股之隨足不能自主者然其所持循唯知隨人而動所謂同乎流俗合乎污世不克自樹者也如是而往則業廢而功墮名敗而節喪何吝如之

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

所謂咸其股者三因初二妄動乃亦不能自處故

周易乾略卷之四

車

象平股也其志唯在隨從乎人不能自立所執如

此亦甚卑下而可羞矣

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象也心者咸之主其感物當正而固今九四乃以陽居陰為失其正而不能固周公為之戒曰人心之為感也若能於應事接物之間一視乎理之當然愛憎取舍一以至公而无私且確乎其如是而不可移正而固如此則雖不期于得人之從也而信從

者眾矣何吉之不獲而悔之不止乎不然而憧憧

然以往來方一心以為感也而又一心以求應一心以為應也而又一心以為感失其廓然大公之正而著意以感物所感者能幾何乎惟其朋比之人乃從爾之所思而已

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

所謂貞吉悔亡者九人不正而感則有害既正而固矣是未嘗有不正之感以致害故吉而悔亡也若夫憧憧往來者既以私感物則不能及遠而于

周易乾略卷之四

本

道未為光大也

未光大一作其心私小說

九五咸其脢无悔

九五在心之上口之下當脢之處脢在人身與心相背而不能感物者也公係之詞曰咸而以其脢是孤介絕物舉世莫與之人自咸遠言之因為未善然終不至于扞格而取尤尚可以无悔也

象曰咸其脢志末也

萬物之理皆在吾性分之內今乃一无所感其志

如此亦末矣

上六咸其輔頰舌

上六陰柔不能感人以寔者也居說之終則務為媚說處咸之極則當口之虞而兌又為口舌故為咸人而以其輔頰舌之象感人不以寔而但為利口以取悅此小人之恒態豈足以感人乎

象曰咸其輔頰舌騰口說也

所謂咸其輔頰舌謂其徒騰口說未嘗有感人之寔也

周易說略卷之四

十

三三

恒亨无咎利貞利有攸往

此卦震剛在上與柔在下為分之常震雷與風二物相與為氣之常以異而動為應事之常陰陽皆應為人情之常四者皆理之常故其卦為恒文王係之詞曰人而能恒則所行當得通達而无過失然其所為恒者必利於得經常不易之正道而守之乃可謂之恒然後設施之際无往不利而得亨无咎也

象引云恒亨无咎已是指貞者言但未說出貞

字下句方丁寧出利有攸往即變亨无咎意

象曰恒久也剛止而柔下雷風相與與而動剛柔皆應恒

象之傳曰恒者常而不變久于其所之義也以卦體言之震剛在上與柔在下是尊者統于上卑者承于下各得其位分之常也以卦象言之震雷而與風夫雷動則風發二者相須交助其勢氣之常也以卦德言之與順震動為與而動人之動作一

周易說略卷之四

八

有不順則理勢俱礙本其與順以為義用乃人事之常也又以卦之體言之莊二體則震剛與柔之相應在六爻則內外剛柔之相應是尊卑之際彼此相須情義交孚乃人情之常也四者皆理之常故卦名曰恒

恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也

恒固能亨且无咎而又管利貞者何也蓋言恒不以正則久非其道利貞者久于其當然之道也天

地之道恒久而不已者亦惟理之當然者而已况在于人而不利于貞乎

利有攸往終則有始也

其言利有攸往者何也蓋管人能久于其道而有終自无往不宜而有始也有大涵養則有大設施守之地固則行之也力理固有不可誣者也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見

周易說略卷之四

十

試極言恒之道日月之附麗乎天也能久照矣是照臨其所恒也四時之寒暑推遷也能久成矣是成歲功其所恒也聖人本純一之心為悠遠之政而久于其道天下因而化之以成美俗矣是道者聖人之所恒也觀其所恒而知天地自有天地之所恒也萬物各有萬物之所恒也天地萬物之情不可見乎

朱子云有箇人在此決定是有箇羞惡辭讓惻隱是非之情蒙引云天地之道貞觀者也日月

之道貞明者也動者常動靜者常靜飛者常飛潛者常潛常常如此不如此者謂之變恒

愚按日月句不重得天重久照四時句不重變化重久成聖人句不重天下化成重久於其道以此段是言其所恒也講或云日月久照以得天也四時久成以變化也失之矣

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風相與交助有常故其象為恒君子體恒之義其立身也一于大中至正之道而不變易其方所

周易說略卷之四

十

初六浚恒貞凶攸利

初與四為正應本理之常也在此爻則不然自初而言則居下而在初勢分闊而情意疎未可深有所求也自四而言四震體而陽性震善動而陽好上其情不下接也况又隔于二三其勢又有所阻是四應初之意異乎常而尤不可以常理求之矣惟明者乃能見幾而作今初六柔暗不能度勢又居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之有

欲其應施欲其報必竭其忠必盡其歡如此雖其所以求乎四者亦理之正必且起陳生怨而得凶无有所利也甚矣浚恒之不可也

象曰浚恒之凶始求深也

浚恒之得凶以其位在恒之始而求乎四者過深不能度勢以自全也

九二悔亡

九二以陽居陰是震非其位過非其時者本宜有悔也然在恒卦而居下體之中是能久于中道震

周易說略卷之十

置得宜而守之无失則其悔可止矣

象曰九二悔亡能久中也

九二宜有悔而悔亡者以其能久於中道故也

九三不恒其德或承之羞貞吝

以九居三位得其正本有德者也然過剛不中質近躁而養未純故志從乎上心暴富貴利達而不能久于其所初志雖可觀而晚節頓改則人皆賤之而奉之以羞恥之事矣其象如此占者若貞而不恒則必吝也

象曰不恒其德无所容也

人而不恒其德則无往而不得辱何所容于天地之間乎

九四田无禽

九四以陽居陰處非其位不當久者也不當久而久待同力而无功故為田而无禽之象占者田則无獲而九事亦不得所求也

象曰久非其位安得禽也

久而非其當處之位雖久无益安能得禽也乎

周易說略卷之十

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

六五以柔中應九二之剛中而在恒卦是常久其順從之德而不易者可謂正而固矣然此乃婦人之道也故婦人占之則為吉若丈夫則非所宜矣故夫子得此則為凶也

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

婦人之貞如是則得吉者以婦人之道當順從一人以終其身者也若夫子立身行已則當以義自斷制若從乎婦人之道而以柔順為常必得凶矣

上六振恒凶

上六在全體則居恒之極在上卦則震震之終夫恒極則反而不恒震終則動而過動又陰柔之性不能固守居上非其所安故為速動其恒之象臨率失常所為必敗故其占為凶也

按諸說多作以振為恒愚意欲依浚恒之例浚恒者深求以常理也則振恒者亦當作變動其常道也未知是否

象曰振恒在上大无功也

周易說略卷之四

十三

居上之道必有恒德乃能有功若振恒而在上豈能有所成乎故大无功而得凶也

此本程傳與本義居上非其所安句義協故從之

䷟ 乾上

遯亨小利貞

此卦二陰浸長陽當退避故為遯六月之卦也文王係之詞曰方一陰之生陰猶獨而未羣也及二陰浸長小人之交合矣雖九五當位而有應其嫌

已危為君子者若能順時而遯則能自伸其處于

隱約之中道雖不亨於天下而猶亨于一身也在小人則利于守正不可以浸長之故遂浸凌君子自古小人之害君子未有能獨免者也聖人蓋不獨為君子謀矣

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

卦詞曰遯亨者謂身既遯而道乃得亨也其所以能遯以致亨者以九五之陽剛中正而下有六二

之應小人之惡未形便自見幾遯去是能與時偕

周易說略卷之四

十四

行也此所以得亨也

小利貞浸而長也

卦詞又曰小利貞者何也以二陰浸長將恃勢以凌君子故告之正道以止之

遯之時義大矣哉

夫此陰方浸長之時勢必害正失此不去則悔將无及其處之之義不亦士君子立身之大節哉

象曰天下有山遯君子以遠小人而自不惡而嚴

天下有山天雖无意于絕山而山自不能及乎天

避之象也君子體之以遠絕乎小人未嘗用勝氣
厲聲之惡也能使之自不得近殊為甚嚴蓋君子
平日自守之道非法不言非禮不動小人自有心
折神服而不敢近者亦如天之與山也

初六避尾厲勿用有攸往

此爻居避卦之下是避而在後乃避之尾也夫避
貴及時今為避之尾恐將有不及避之災亦甚危
矣占者但當晦處靜俟庶可免患慎勿有所往也
象曰避尾之厲不往何災也

周易說略卷四

十五

避尾之厲惟不知早避而尚往耳如不往則何災
之有

六二汎之用黃牛之革莫之勝說

六二以中順自守當避之時而能收斂其德不自
表著以期于必避人莫能以利祿榮名移易其心
是自固以黃牛之皮莫有能解脫之者也

象曰汎用黃牛固志也

所謂執用黃牛者自固其必避之志而人莫能移
之也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

九三下比二陰當避而有所係戀不果于遯有疾
如此起將及于禍亦其危矣夫此係戀之情唯用
之以畜臣妾則得吉耳豈可用之他事哉

象曰係遯之厲有疾也畜臣妾吉不可大事也

係遯之可危者以其有比暱之疾志氣困憊而不
能自振也畜臣妾吉者言此係遯之情唯此為宜
不可施之于君子出處之大事也

九四好遯君子吉小人否

周易說略卷四

十六

九四下與初六為正應是其所好愛者也然乾體
剛健其象為有所好而能絕之以避惟以理自克
之君子乃能如此則身遯而道亨可得吉矣小人
不能絕其所好則不應此占也

象曰君子好遯小人否也

惟君子雖有所好而能遯小人則不能也

九五嘉遯貞吉

九五陽剛中正德望隆盛之人也下應六二亦柔
順而中正初无攸害之意九五見幾最早不待小

人有言便決于避去全身全節不辱不殆避之善美者也占者能得出處之正如是則吉矣

象曰嘉遯貞吉以正志也

所謂嘉遯貞吉者以能正其志則動必以正而不為苟容也

上九脫遯无不利

上九陽剛則有果斷之明居卦外則陰禍未及其身下无係應則无所牽累能得意于速去是遯之從容自得綽有餘裕者也占者如此何不利之有

周易說卦卷之中

十七

蒙引云嘉遯如張子房肥遯如四皓一是當在

位而遯一是逸民

象曰肥遯无不利无所疑也

所謂肥遯无不利言其處之甚裕坦然而无礙也

䷠ 震上

大壯利貞

此卦四陽盛長陽德方壯故為大壯二月之卦也文王係詞以為時當大壯固君子有為之日苟恃其壯而妄為或失其正或正而不固則勢有餘而

理不足何利之有占者能正而固則其所為皆合乎道而進无不遂矣

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

傳曰卦之名為大壯者以卦體陽長過中是大者方壯也以卦德言乾剛而震動是挾能為之資而濟以必為之志則為必成而進必達此其所以為壯也

程傳云以乾之至剛而動故為大壯

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

周易說卦卷之中

十八

卦辭云大壯利貞者言當大壯之時有陽德而大者必當以正也夫此正大之理即天地之情亦不外乎此觀其為羣為羣為生為成總无纖毫私曲亦只是正大而已天地之情于此可見則大壯者豈不利在貞乎

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

象傳曰雷作于天上其聲烈烈其威赫赫勢壯甚矣大壯之象也君子體之九非禮之事不肯踐踏請身是能自勝其人欲之私矣何壯如之

初九壯于趾征凶有孚

初九以陽剛之資而處下位則不安於下又當壯時其力足以進是在下而銳於進者也故為壯壯趾之象夫在下而銳於進則非於理而忤於勢必遭裁抑而致困窮行而得凶有可信者矣

象曰壯於趾其孚窮也

在下而恃壯以進信乎其必窮也

九二貞吉

九二以陽居陰不當其正是其所為不免於恃壯

周易說卦

卷之四

矣然所處得中則其宅心平恕不肯為過甚之事故猶可因以變其恃壯之為而不失其正故戒占者以因中求正則能遂其進而得吉也

此據本義之說程傳云二雖以陽剛當大壯之時然居柔而處中是剛柔得中不過於壯得貞正而吉也此說宜以居柔處中為貞不作因說及戒占者一層江元宿主用之

象曰九二貞吉以中也

九二之所以貞吉者以其處中故因以得正也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九三過剛不中而當壯之時是在小人則用壯恃血氣而不顧理之是非勢之可否在君子則困固蔑忽人世而不見有足以介意之事足以難我之人占者如是雖正亦厲況不正乎所謂貞厲者如何如羝羊之觸藩而羸因其角者然蓋小人以壯敗君子以罔困也

羸只是摧困不能透過之意蔡氏以為拘繫纏記之俟質

周易說卦

卷之四

象曰小人用壯君子罔也

此一爻在小人則用壯在君子則用罔有不困敗者乎

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大與之鄉

大壯之道利在于貞今九四以陽居陰為失其貞宜有悔者也然惟以陽居陰則不極其剛故雖不貞而有可轉而貞之理故戒占者曰若能正固而不恃壯以進則得遂其進而吉而失貞之悔可亡矣其吉而悔亡者如何藩決不羸而前无所阻壯

于大輿之輟而進無不利

藩決句是人 不阻我壯于句是我自能進

象曰藩決不羸尚往也

九四之藩決不羸言其休轉而貞尚可前進而無所阻抑也

六五喪羊于易无悔

卦體似兌有羊焉故皆能抵觸以進六五以柔居中柔則與懦而不敢進中則知安常分而不羸進是忽然失其抵觸之壯矣故為喪羊于易之象夫

庸易說略卷中

二十一

困敗之辱每由壯進而致初之征凶三之貞厲上之不能退不能遂是也今雖失其壯然亦可无悔矣

象曰喪羊于易位不當也

六五之喪羊于易以其柔而居中而莫能進于大壯之位為不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂無攸利艱則吉

上六在全體為壯之終在外卦為動之極其志壯矣然質本陰柔其才弱矣志壯則好進喜事而不

能以義自安才弱則所為多阻而不克有濟如羝

羊之觸藩既妨乎角而不能退又礙乎身而不能遂進退皆不可也所為如此何所利乎然猶幸其不剛也能知變計而艱難以處之待事機之可進而後進則得吉矣

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

上六之不能退不能遂以其所以自處者不審慎而致詳也艱則吉者艱難以處則審慎而致詳矣故不能退遂之咎可以免而不至于長也

庸易說略卷中

二十二

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

此卦之象為日出乎地之上與卦之德為順而麗乎大明之君又卦變自觀而來為六四之柔進而上行以至于五皆上進之義故名為晉晉者上進也文王以為日出地上是明盛之時順而麗乎大明是有致主之德柔進而上行是虛中納賢之君當是時有是德而遇是君其占為康國之侯用以得大君之寵錫馬衆多而晝日之間三次接見也

象曰晉進也

卦名為晉上進之義也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

卦詞云康侯用錫馬蕃庶晝日三接者以卦象為明出地也天下明盛之會也卦德為順而麗乎大明是臣有順德忠貞以効職也卦變為柔進而上行是君有柔德虛中而禮下也當明盛之時以忠貞効職之臣而遇虛中禮下之主故為康侯以効

周易乾略卷之四

二十三

見寵多受賞賚而願被親禮也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明出地上照臨萬國物莫能蔽其象為晉君子觀之而知吾德本明不可使之有時而昏也於是乎格物致知以斷其機誠意正心修身以致其寔使吾德之本明者煥然超出于物欲之味冀有能蔽之者亦如日之出乎地上也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕元咎

初六以陰居下當方進之始其應又不中正故為

進而見摧之象占者遇此亦唯以道自重而守其

正則得吉蓋在下而始進未能遽信于上苟不見

信亦唯雅容寬裕以處之無急于求上之信則元

咎矣不然欲信之心非汲汲以求進則憚憚以傷

義豈君子自守之正乎

象曰晉如摧如獨行正也裕元咎未受命也

當進而見摧之時但當獨行其自守之正而不為

利達所移也裕元咎者以初未受官守之命故不

見信而可以寬裕自處若有官守則非所宜矣

周易乾略卷之四

二十四

六二晉如愁如貞吉受茲介福於其王母

六二中正其德可進也而上無應援莫有汲引之者故欲進而愁占者遇此不可以無援而慮於求進也但欲此德而靜以俟之此君子自守之正也則中正之德久而必彰自遂其進而吉為六五柔中之主之所寵過而受茲大福於其王母矣

象曰受茲介福以中正也

六二之受茲介福者以其有中正之德自當見用于世故始雖愁而久自彰也

六三衆允悔亡

六三不中不正其德不足有行宜有悔者以其志在上進而欲順乎上與下二陰之志同是以爲衆所信而得其助則可以有行而悔可亡矣

衆曰衆允之志上行也

衆所信乎三之志以其欲上行也蓋晉之時士君子皆欲進而有三之志與之同故皆信之也

九四晉如鼫鼠貞厲

九四不中不正而在上體是德虧行僻之人而進

周易說卦卷之中

二十五

據高位非其宜矣其患得患失貪而畏人之情狀有鼫鼠之象雖其位出於君之所與非不正也德之不稱終必失之故其占爲雖貞亦危也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

四之爲鼫鼠貞厲以其不中不正而震高位置爲不當也

六五悔亡失得勿恆往吉无不利

六五以陰居陽宜有悔矣然居離體之中是以大明之德而在上也坤居其下是下皆順從也其明

德足以得民而多助之至如此何爲不遂故其占爲悔可亡也大當晉之時人情易于計較得失占

者若能盡其在我而去其計功謀利之心於或得或失概勿之恆則往而得吉而无不利矣蓋德既足以得民而爲人所順從自有不求而至者何必計利而後得利也

象曰失得勿恆往有慶也

以六五之德爲下所順而又能盡其在我去其計較得失之心則可以成天下之大功往而有慶也

周易說卦卷之中

二十六

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

上九以極剛而處進極恃強好進之甚者也故爲晉其角之象占者若以此而任大役重則不可恃

治其私邑則雖危而猶得吉尚无咎也夫以憚懼之剛而勝失統治之小邑其視大有爲之略何如即其所據之理非不正也亦甚可鄙矣

象曰維用伐邑道未光也

上九剛進之極而維可用以伐私邑其視明德之盛足以安天下定四海者遠矣于道爲未得光大

也

三三
坤上

明夷利艱貞

為卦下離上坤明入地中明而見傷之象故為明夷文王以為人當暗者在上明而見傷之時自失其正不可也直遂其正亦不能唯利於艱難以守其正而已收斂其德使人不知其明而明者自在則為善處明夷之時也

象曰明入地中明夷

用事

二十

卦名為明夷者以離火之明而入坤地之中明為地掩故為明夷

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

以卦德而言離之文明而在內坤之柔順而在外是內有文明之德而外則能柔順以當大難而無患昔者文王當紂之時寔用此道矣

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

卦辭所謂利艱貞者言當明夷之時宜自掩蔽其明德不使外見也於卦何取蓋以六五一爻近上

六之暗主是其難在內而不可避也五以柔中自守是欲正其志而不失其明也昔箕子為紂王親

九以全身而全德者用此道也

口明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明

蒞在坤下是明入地中其象為明夷君子觀此象

以臨蒞眾人不察察以為明也常自韜晦以含容

之而寔則至明于人之賢奸事之當否无所不照

焉此為合于明夷之道矣

初九明夷于飛垂其翼君子所三不食有攸往

用事

二十

主人有言

初九明體而居明夷之初見傷之始也明而見傷

則不得上進故為于飛垂其翼之象占者之君子

當于行以避之雖困窮而至于三日不食亦可也

然傷之之始事尚未顯唯知幾之君子能識之眾

人固不識也故當其舍祿位而有所往則主人所

其去之蚤而有言君子豈以世俗之見怪而遂遁

遲其行哉

此據程傳朱子本義作一申說若云于行則不

食有攸往則主人有言所以不合無適而可也
象曰君子于行義不食也

君子之行義當去則去雖至於不食亦以為義而安之不以為意也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

六二以至明而漸近暗體見傷必矣然較之三之正應四五之同體則為尚速故傷而未切有夷其左股之象人之用足任右不任左故傷左股為未切之象也當此之時必須拯而免之其所以拯之

周書說卦卷之四

二十

者又須馬壯速拯之如所謂見幾而作不俟終日者乃可身名兩全而得吉也

象曰六二之吉順以則也

六二之所以得吉以其柔中得正有此順德故能審時觀勢當傷之未切而急救之得處明夷之法則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

九三以剛居剛是有剛正之德者又在明體之上是以天下之望而在具瞻之位者乃與上六暗主

為正應而居於其下必遭疑忌而見傷豈特使三

之明德不得展且肆其昏德而播惡於下矣為九

三者若前進為民除害當先不克故為明夷於南

狩得其大首之象然放伐大事聖人不得已而用

之者也若上六之惡一日人論則天命一日未去

臣節一日不可不守故又戒占者不可以急蹙為

正而輕為之也

象曰南狩之志乃大得也

以在下之明而去在上之暗必寔有為民除害之

周書說卦卷之四

三

志如狩之去害苟者而不以天下為利乃可成大功而大有所得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

六四坤體坤為暗處故為入於左腹之象言人之

居汙朝事暗君已在隱憂之虞也所幸者以柔正

居暗而尚柔柔正則其德足以去居暗尚淺則其

他得以去故猶可得遂其速害之心於出門庭而

速去也

象曰入于左腹獲心意也

既入於左腹矣猶能出門庭而遠去是得其免處之心意也

六五箕子之明夷利貞

六五以柔中之德居暗地近暗君有不可避之內難而能艱難以正其志箕子之明夷如是貞之至也占者遇之利於貞如箕子而已

象曰箕子之貞明不可息也

所謂箕子之貞者外雖晦其明其明之在中者固自在不可得而息也故謂之貞也

周易說卦卷之四

三十一

上六不明晦初登于天後入于地

上六以陰居坤之極是為極暗在諸爻之上是為暗主故其象為不能自明其德甘為欲蔽而至於晦初也登于天據高位以傷人之明後也入于地自傷而墜厥命觀於象而知帝命之靡常主德之宜慎矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

初登於天者言其位之既所不統足以照臨四國也後入於地者惟其德之至暗失為君之法則也

三三 利女貞

家人利女貞

此卦九五六二各得其正是一家之人內外皆正家道於此而成故為家人文王係詞以為一家之人固欲其无不正而最難正者莫如婦人故正家者利在先治其內謹閨內之教而使女得其貞則內正而外無不正矣

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

周易說卦卷之四

三十二

家人一卦其詞曰利女貞者蓋以六二柔順中正而在內卦是女得女之正而正位乎內九五陽剛中正而在外卦是男得男之正而正位乎外男女各得其正豈細故哉乃天地陽健陰順之大義也此卦詞之所以欲先治乎內而利女貞也

家人有嚴君焉父母之謂也

自二五兩爻觀之二以柔順中正而為主於內有母之象五以陽剛中正而為主於外有父之象乃知一家之中欲其皆正必有嚴君以主持整飭之

焉所謂嚴君者父母之謂也父母以各正者端範於上則無不正而家道成矣

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

自諸父推之上為父初為子是父得父之道子得子之道也五為兄而三為弟是兄得兄之道弟得弟之道也五與四為夫婦三與二為夫婦夫得夫之道婦得婦之道也一家之中內外尊卑各得其道而家道已正天下者家之推也既已正家則風

風

三十三

化有原而天下可自此而定矣若非先正乎內何以使各正如此哉此卦詞之所以云利女貞也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

上巽下離是風自火而出如風化自家而出故為家人之象君子思所以正其家則不徒求之家也而先修其身一言也必有其物而非虛誕元裕之言一行也必有其恒而非游移不常之行如是則身修矣身修則家齊而風化之本端矣

初九閑有家悔亡

初九以陽剛當有家之始初之時當閑九之剛又

能閑為閑有容之象蓋乘眾志之未流而亟為法制明長幼之節立男女之坊篤其恩義使不相夷正其倫理使不相陵閑之如是則无嘻嘻之失而亦不至有嚙嚙之傷而悔可止矣不然至其既變而後制之悔何可免

象曰閑有家志未變也

初九之閑有家以此時家人之志猶未變當及是時而閑之也

風

三十四

六二無攸遂在中饋貞吉

六二柔順中正女之正位乎內者也九事皆成承於夫子無所自遂惟在中主飲食饋餉而已是女子之正也自能宜室家成風化而得吉矣

象曰六二之吉順以巽也

六二之得吉以其有柔順之德以巽從乎夫子也九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

九三以剛居剛雖正而不中治家而過於剛者也故有家人嗃嗃不堪其嚴之象治家而過剛如此

少傷其恩矣故必有悔而厲然而家道齊肅人心
祇畏猶為家之吉也若一於寬而恩勝嚴致使婦
子嘻嘻然笑樂之无節雖一時歡洽而家道必敗
終不免有羞吝之事矣治家者與其縱而廢禮寧
嚴而使之知畏也

蒙引云嗃嗃非九三嗃嗃家人嗃嗃也程傳云
與嗃嗃相類又云卦无嘻嘻之象蓋對嗃嗃言

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

九三過剛以致家人嗃嗃雖少傷恩然於治家之

剛中

三十

道尚未為失也若婦子嘻嘻則失治家之節制而
家必亂矣

六四富家大吉

六四以陰居陰而在上位以陰居陰是順乎正道
有能致富之資而在上位是利權在我又挾能致
富之財自能開財源節財流而富其家大吉之占
也

象曰富家大吉順在位也

六四之富家大吉以其有順德而又在上位也

九五王假有家勿恤咎

九五陽剛中正下應六二之柔順中正是在已既
有刑家之德而又得內助之賢以德配德者也王
者以是道而至于其家則正家而天下可定不用
憂恤而吉可必矣

至于其家猶言施之于其家也

象曰王假有家交相愛也

王假有家者五爻二之柔順中正足以內助二爻
五之陽剛中正足以刑家一德相孚是以吉也

剛中

三十

上九有孚威如終吉

上九陽剛能治家者也居上則為家之主卦終則
有家也參故言正家久遠之道能有孚以篤其恩
義又能威如以正其倫理則既无嗃嗃之悔又无
嘻嘻之吝終吉而无凶者也

象曰威如之吉反身之謂也

爻詞所謂威如之吉非作威以加諸人也乃反身
自治使一言一行皆出于正人自畏服之謂也

三三

上

睽小事吉

睽之為卦上火下澤性相違異物之睽也中女少女志不同婦人之睽也故其卦為睽文王係詞以為人情乖異不可有為之時也然以卦德言之則內悅而外明以卦變言之則柔進而上行以卦體言之則六五得中而應乎剛有是三者之善故其占雖不可大事而小事之无甚賴于眾力協同者猶可有為而得吉也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

周易說卦卷之中

斗十

象傳曰卦之名為睽者蓋以卦象取之自物取象則火動而上澤動而下物性之睽者也自人取象則中少二女同居而志不同行人心之睽者也故謂之睽

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事

睽則不可有為矣而卦詞猶曰小事吉者何也以卦德而言則和悅之德與文明之德相麗而益著是存心和平而又達于事理可小事之本也以卦

變而言則自離而來自中孚而來自家人而來皆柔進而上行是柔而得進可小事之機也自卦體而言則六五之柔得中而下應九二之剛是在我有柔中之德而所應又得其人可小事之勢也有是三者是以雖不可大事而小事猶可得吉也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

周易說卦卷之中

斗十

之事則同也男位乎外女位乎內睽矣而偶隨之志則通也此為此之物彼為彼之物睽矣而應求之事則類也靜而別則睽動而交則合此理之自然也睽也者各正以立本合同而成化睽之時用不其大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

卦象上火下澤二卦合體而性不同是于同中有異也故為睽君子以之處世未嘗不同也而能持其理之至正介然不苟則同而寔異矣不肯絕物

亦不肯徇物君子其善體朕哉

初九悔亡喪馬勿逐自復正見惡人无咎

當睽之時以有合為善初九上无正應有悔者也然九四雖非其正應而寔與之同德同德相應則力共濟其悔可止矣初以無正應而失所以行繼以同德相應而可以有行為喪馬勿逐自復之象當睽之時又不特同德者當與之黨也即非同德而為惡人亦不宜拒絕之當其相遇亦與之接見乃可以无咎

周易說卦卷之四

三十

象曰見惡人以辟咎也

初九之見惡人非本心欲見之也聊以辟咎而已

九二過主于吝无咎

二五陰陽正應宜相遇者也當睽之時則不相遇而相戾矣然以其本正應也即為君者或失於下接而為臣者終不可以自外必盡其匡救咸以至誠委曲相通而得遇如過之于巷者然則睽者合而无咎矣

象曰遇主于巷未失道也

求之太殷事之太勤疑於為邪集本其正應所願君臣之義不可廢者即委曲相遇未為失道也

六三見與曳其牛掣其人天且剝无初有終

六三上九正應而三居二陽之間二陽皆欲與之合故見其與後為人所曳其牛前為人所掣而為上九者遂致其為二陽所污也猜狠方深而欲絕之故其人有去疑剝鼻之傷焉有正應而不得合是无初也然邪不勝正安求者必无所不得無其事而見疑者其疑必釋故終合于正應而有終也

周易說卦卷之四

四十

象曰見與曳位不當也无初有終遇剛也

六三之象為見與曳者以其位居二陽之間不得其宜也无初有終者邪不勝正二四之求自去而得合于上九之剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四陽而无陰為之應睽而孤立者也然初寔同德是遇元善之夫而與之交相孚信則睽者合而共濟有人矣當睽之時難合而易離必常存敬慎而危厲以虞之乃可保交孚之美而无咎也

象曰交孚无咎志行也

九四之交孚无咎者言既有同德者與之相信則可以有為而其志得行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

六五以陰居陽則才不足以濟有悔者也然雖有是悔而終得亡之何也蓋六五有柔中之德而下有九二之應時之方睽既有彼此相求之勢而五之柔中又有虛已下賢之誠其於二也若噬膚之易合矣如是而往同心共濟何功不成尚何咎之

周易說卦卷之四

中十一

有此所以悔亡也

象曰厥宗噬膚往有慶也

五之合其宗黨如噬膚之易是睽者不睽則往必有功而得福慶矣

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

上九與六三為正應三為二陽所制而已以剛震明極睽極之地又自猜狠而乖離睽而孤立者也其疑六三也以為必受汚于二陽見其若豕之負

塗且以无為有如見載鬼之盈車于是遂欲決去

之而不與偶先固張之弧以待之矣然本无其事者其事必白空有是疑者其疑必釋後則說之弧矣蓋知其非寇而妄婚媾也由是而往至于和暢之極而遇雨則睽者合而孤者不孤矣豈非吉乎

象曰遇雨之吉羣疑亡也

三三 艮下

周易說卦卷之四

中十二

塞利西南不利東北利見大人貞吉

此卦下艮上坎見險而止故為蹇蹇者足不能進行之留難而不前也文王係詞以為蹇之為卦固見險而止然不可終於止也必當有以處之其處之道則宜向平易而不宜向險阻又卦變自小過來陽進居五而得中是向西南而得所安之象若退而入艮則限於陽而不能進是不宜走險之象故其占利西南之平易而不利東北之險阻也當蹇之時必得大人以為依乃可以濟難又必守

止而不為僥倖之事乃可得吉而卦之九五陽剛
中正有大人之象自二爻以上皆得其正又貞之
義故其占利于見大人依之以濟蹇所以濟蹇之
事必守正而不妄為乃吉也

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

象傳曰蹇之為難而不進也此卦之所以為蹇
者以坎德為險而坎居上是險在前也艮德為止
而艮居下是見險在前能自止而不進也夫見險
知止非有定見者不能誠知矣哉

周易卷之四

卷之四

蹇利西南往得中也
不利東北其道窮也利見大人
往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉
卦詞所謂蹇利西南者以卦變自小過來九進居
五而得中是陽入坤順平易之地而得所安故曰
利西南也所謂不利東北者以卦變自小過來若
下入於艮則阻于陽而不能進其道窮而不通故
曰不利東北也所謂利見大人者以卦體九五剛
健中正大人也往而依之則蹇可濟而有功也且
卦體自二以上皆得正位有貞之義故曰貞吉能

貞吉則不特可以濟蹇即以之正邦可也夫當蹇
之時必往西南貴乎審勢也必見大人貴符所依
也又必得正守道不二也如是而後得蹇蹇之道
而蹇乃可濟蹇之時用不其大矣哉

卦變自小過來陽進則往居五而得中是本卦
所具之象未嘗有退入于艮之事也特設言之
耳九卦變自某爻入某爻皆指一爻彼卦在彼
處此卦在此處也今小過與蹇下體皆艮豈有
可自彼入此之理故設言之以入艮為實險之

周易卷之四

卷之四

言竊為此說未知是否
象曰山上有水蹇君子以反身脩德
山本峻阻上復有水人所難進蹇之象也君子觀
此象知行有不得是吾身之蹇也惟反求諸身自
脩其德則在邦必建在家必睦而蹇可濟矣
初六往蹇來譽
初六陰柔在下而當蹇時无濟蹇之才亦无濟蹇
之位犯難而往適以得蹇能退處而不往則有見

樂識時之譽矣

象曰往蹇來譽宜待也

所謂往蹇來譽者非謂其終於不往也宜待時而動耳

六二王臣蹇蹇匪躬之故

六二柔順中正精忠盡節之臣也正應在上而在險中大君在難也。以是臣遇是事不避萬死一生之難以求濟之。是王臣之蹇而又蹇者也。其蹇而又蹇九以濟君之難而已。初非以其身之故也。臣

周書說略卷之四

四十五

節至此亦可嘉矣

象曰王臣蹇蹇終无尤也

王臣之蹇而又蹇其成敗利鈍未可逆料縱使不濟亦終无可尤也

九三往蹇來反

九三有陽剛之才而不當事任切近坎險又大難方殷之時若欲往而有為則必遇蹇惟退而反就二陰乃得其所安矣

象曰往蹇來反內喜之也

三之宜反就二陰者蓋以下二陰愛慕九三之才

德而樂與之相依此三所以宜反就之也

六四往蹇來連

六四居大臣之位而陰柔才弱欲獨往濟險必至于蹇矣然柔順得正能退而連九三剛正有為之人與之合力則險庶可濟也

象曰往蹇來連當位寔也

六四之往蹇而必來連者以九三當位而寔也當位而寔才德具備故宜與之連以濟國家之蹇也

周書說略卷之四

四十六

九五大蹇朋來

九五君位而在險中其蹇乃國家安危宗社存亡所係天下之大蹇也然以其居尊位而有剛健中正之德足以致天下之賢俊必有同心同德之朋來助之者將見智者効謀勇者効力而蹇之濟不難矣

象曰大蹇朋來以中節也

九五之大蹇而得朋來者以其有中正之節著于天下足以感激賢才之心而使之來助也

上六往蹇來順告利見大人

上六才弱而當蹇極若欲自往益以蹇耳惟來就九五附陽剛中正之主而與之濟蹇則險可出而有碩大之功告可知矣占者值之利於見有德有位之大人從之以出險而圖功也

象曰往蹇來順志在內也利見大人以從貴也

上六之往蹇來順者以其志在乎九五而欲與之同心共濟也云利見大人者言大人有德有位所謂貴也人之欲出蹇圖功者宜從乎貴以有為也

解利西南無所往其來復吉有攸往風吉

三三

此卦下坎上震卦德居險能動動而出乎險之外是禍難已散故名為解文王以為難之既解乃否極泰來之初利於平易安靜不欲久為煩擾且卦變自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中皆平易安靜不欲久為煩擾之義故占者利於西南以平易之道培生理於凋瘵之餘保元氣於方復之日使其時無所往也則宜來復其所而安

辭以休養之必享無事之福而得吉即其時尚當有所往也亦宜早往早復不致久擾以滋多事亦必成安寧之功而得吉矣此善處解之道也

象曰解險以動動而免乎險解

卦名為解者以卦德言之是當險之時能動而有為既動而有為遂能易危為安而免乎險故名為解

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往風吉往有功也

解利西南往得衆也

中十八

卦詞云能利西南者以卦變自升來三往居四而入坤體坤德平易而卦畫又為得衆是往以平易之道與民休息而得衆心也云其來復吉者以卦變九二居其所而又得中故能合處解之道來復以得吉也云有攸往風吉者以九二得中則審乎時宜能蚤往蚤復以成處解之功也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

自解之道而極言之不特在人事有解也天地之

氣鬱閉既久則必發散是天地解也于是奮發和暢而雷雨作焉雷以動之雨以潤之然後百果草木皆從而甲而生意以萌從而圻而生意畢暢矣天地之所以成化功者亦不外此解之時不其大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨交作是天地所以解萬物之屯者故為解君子體此義於人无心失理之過則赦之而不問于人有心為惡之罪亦宥之而從輕亦所以解萬民

周易說卦卷之四

四十九

之難也

初六无咎

難既解矣初六以柔在下而上應乎剛是自處得剛柔之宜也難既解而自處得宜何咎之有

象曰剛柔之際義无咎也

初與四應剛柔相際而不偏既不至有多事之擾亦未嘗有廢事之害難既解而處之如此於義為无咎也

程傳主自處得宜說於象傳義字較切今從之

九二田獲三狐得黃矢貞吉

夫解難之功每成于君子而敗于小人九二上應六五是以剛中之德而操舉措之權者卦中六五為君位也三陰則小人也九二能除去之因以得中行直道之君子有四獲三狐得黃矢之象此臣道之正也占者若能守此正道以去邪任賢則朝廷清而天下定矣何吉如之

象曰九二貞吉得中道也

九二之所為貞吉以其得剛中之德好惡不偏故

周易說卦卷之四

五十一

舉措自當是之謂貞是故得吉也

六三負且乘致寇至貞吝

六三不中不正而居下之上是無才德而竊據高位者當草昧之時位浮于德者固多至于難既解而公道昭則據非其分之人固黜辱所必及者也故為其人本宜負物而乃乘車遂致寇至者至之象方其得此非分也即不出于營求攘奪而近于正然非其德之所堪亦可羞吝矣

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

貞而三乘彼固自以為榮自誠者觀之亦甚可醜也其得而必失也乃德不稱位而自致此害將又誰咎乎

九四解而拇朋至斯孚

九四與初六皆不當位而相應應之不以正者當解才者也四陽初陰其類不同四亦庶幾能解之者四若能解去其在下相屬之陰如解爾之拇指然不同類者既去則同類之朋自至而與之相信矣苟不能決去不正之應知幾之君子方將圖而

九四與初六皆不當位而相應應之不以正者當

五十七

避之欲其至而一心相信得乎

曰解而拇未當位也

九四之必欲其解而拇者以其不當位而相應乃不正之私交不可不解去也

六五君子維有解吉有孚于小人

六五當君位與三陰同類則未免與小人共事人君而與小人共事其害可勝言哉故教占者曰君子必有以解去小人乃得吉也五既陰類與小人易相比溺安能必其果有解也此惟信之於小人

之退耳蓋君子有解則小人必退苟其未退則是君子尚未有解也

象曰君子有解小人退也

君子而有解則小人必退矣小人不難去惠君子之去能解耳

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

上六以陰居卦之上小人而據高位以揭天下隼之在墉之上者也占者能解而去之有射隼獲之之象夫權奸既去則善類獲安朝廷清明元元

有慶无所不利矣

五十七

象引云六五言人君之解小人也上六言大臣

之解小人也

象曰公用射隼以解悖也

所謂公用射隼者以小人亂國盡民悖逆已甚必

當解而去之也

三

有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二宜可

事

此卦卦體損下卦之陽以益上卦之陰卦象損兌
澤之深以益艮山之高損下益上剥民奉君之象
剥民奉君民固損矣民貧則君不能獨富君與民
俱損也故卦名為損文王係詞以為損之為卦乃
於常賦之外而別有所取本拂乎人情之事固難
得吉而无咎不可以貞而利往也誠能損而當損
必萬不已而後為之是損之不安而有孚信者則
民皆諒其心之不得已故其占國事可濟而得元
吉怨不興而得无咎雖出一時權宜而為世救

周易說卦卷之四

五十一

時之法不能外乎此是可貞也推而行之无所阻
抑且利有攸往也既損乎下而取之矣其用之
法何如乎必當九事節約而後可即祭祀之大事
二簋之薄可用以享焉他可知矣不然取之于下
本出於不得已而用之者則得已而不已豈不公
私俱困乎

象曰損損下益上其道上行

卦之名為損者以其卦體下卦本乾上卦本坤損
下卦之陽以益上卦之陰其為道有自下而上行

以益君之象國事之損者也故謂之損

時說多云損下以益上民固損也其損之道寔
上行而君亦損故謂之損其說亦巧細詳語意
殊不如是民損君亦損意尚在其道上行之後
故斷從程傳若作文則任便可

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二簋可
用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕
行

損非入君之憂德而有吉占何也損雖不嚴而能
用事說卦卷之四 五十一

有孚是不安損也則人皆諒其心之不得已故元
吉无咎可貞利有攸往也其曰易之用二簋可用
享不幾於尚儉而失之固乎夫二簋之用應有其
時惟損之時而然非可以為常法也試以卦畫言
之固損下卦之剛益上卦之柔矣豈九為剛者皆
在所必損九為柔者皆在所必損乎損則益柔以
自有其時耳極之萬物之理其損也益也益之極
其盈也損之極其虛也孰非與時偕行者乎然則
二簋之用亦時焉而已矣

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

象傳以為山下有澤下深而上益高損下益上之象故為損君子體損之義知吾身之當損者莫如忿與慾故于忿則懲之戒其過而使之中節于慾則窒之防於微而使之不流二者既損而身无不修矣

初九已事遄往无咎酌損之

初九當損下益上之時以陽剛而應六四之陰象益乎上者輟所為之而速往以益之龜公而局

周易說略卷之四

五十五

私於義為无咎矣然居下而益上必有所限而情易以疎必當酌量其交之淺深而自損以益之乃可耳既欲其有忘私之忠又欲其知納忠之節也

象曰已事遄往尚合志也

初之已事遄往者以六四求益之志與之相合故速往以益之也使其志方他屬而不與合雖欲往益而无從矣此又益上者所當酌也

象傳尚合志雖已承已事遄往其寔並酌損義俱明出聖人化工之筆真不可及

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中志在守正不肯妄進故占者利於守道義之正若其不貞而妄有所征則降志辱身其凶必矣夫立身剛直不肯妄進之臣不過自守而無所損耳然能上起君心之敬憚下為有位之儀型振風俗之頑懦折奸雄之逆萌其益人國家為何如乎

象曰九二利貞中以為志也

九二之利貞言其守剛中之道以為志不肯變其

周易說略卷之四

五十六

操而安進也

六三三人行則損一人一人行則得其友

六三一爻正卦之所以為損者下卦本乾損上爻以益坤是三人行而損一人之象人之相與雜則不專故貴於有所損也一陽上而一陰下是一人行而得其友之象人之相求專則元間故能得友也此爻所言致一之道也

說家多以一人行為一人損去與本義不合

象曰一人行三則疑也

一人行則當得友若三則雖而疑其所與矣故當損去也

一人三人非以人數言只同道不同道之喻

六四損其疾使過有喜无咎

六四陰柔不立是其疾也乃以初九之陽剛益已而損其疾所謂以友輔仁從善克已之道也然改過貴勇遷善貴速誠能急於損疾使初過來相益則雖柔必強而有喜占者如是亦无咎矣不繼徐

損其疾使過有喜无咎

三十

象四損其疾亦可喜也

无疾人之大慶有疾而能因人以損之復于无疾則亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

六五柔順虛中以居尊位而當損之時是人君能虛已以受天下之益者也則天下誰不損已自盡以來益之故賢者各効其德出于心之誠然如或益我以十朋之龜而不能辭者賢才輔則天下治大善而吉之道也

血本程傳較任土作貢之說為優終不及本義渾妙但難敷衍耳據漢書食貨志有大龜公龜侯龜子龜四等皆以兩為朋又皆以十朋為數而差等其直是數龜者以十朋為數之盛也故云十朋之龜大寶也

象曰六五元吉自上祐也

六五之得元吉寔本其柔順虛中之德為天所祐故受天下之益而不能辭也

上九弗損益之元咎貞吉利有攸往得臣无家

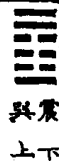
周易說略卷十四

三十

上九當損下益上之時居卦之上受益之極而不自損以益人惟以天下之利而惠天下之民當无不被其澤者不必有所損乎已也而所益已大矣為人上而能如是可無負於代天子民之責而无咎也然其所以益民者又必出於愛民之誠而无功利之私以純王之心行純王之政貞之至也所行皆得而吉澤可速施而利有攸往矣益下之道如此則人心咸悅而得人之臣服无遠近内外之限矣

象曰弗損益之大得志也

為人上者能无所損而有益于下是其道大行天下皆被其澤濟人利物之志至是乃大得也

益利有攸往利涉大川

此卦之體損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下有人君自損以益民之象民富則君不獨貧君民皆益之道也故其卦為益文王係詞以為益之為卦固恩澤下究之時卦之

與時偕行

五十九

九五中正六二亦以中正應之君臣一德益民有道將行無不得矣故其占為利有攸往又巽震二體皆木為舟楫之象濟險有具者也故即以涉大川其占亦无不利

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光卦之名為益者以卦體損上卦之陽益下卦之陰是損君之有餘以益民之不足民自感惠而說無疆矣夫此所以益下者寔自上卦而下於下卦之下德意出自朝廷而徧于窮簷天下之民無不被

澤豈小惠私恩之可比其道不大光乎上不自益而自有其益此卦之所以名益也

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

卦詞云利有攸往者以卦之九五六二皆得中正其所以益民者无非良法美意而有民說道光之慶也又云利涉大川者以與震二體皆木舟楫之象涉險之具也有是具而當益時其道乃行而利涉也

益動而與日進无疆天施地生其益无方九益之道

與時偕行

六十

進而言之夫益之為卦其德為動而與既有有為之才而又有漸入之功其德業日進于無疆而其之能限矣此人事之益也卦體上卦本乾其陽畫自上而下天之施也下卦本坤其陰畫自下而上地之生也天施其氣地生其形舉萬物而並育之其益周溥而無方所矣此造化之益也九此皆時之所為也即極之一切人事物理九其出退而進自處而盈其道亦皆本乎理勢之自然無不與時

俯行者時未至不能先時既至不能後也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風之與雷其勢相益君子觀此象而求益於己之事見有善也則遷而從之偶有過也則懲而改之能遷善則過惡寡能改過則善益純二者之相益亦猶風之與雷也

初九利剛為大作元吉无咎

初九震動之主才足益下雖居下位當益下之時而有六四之應受上之益者也不可徒然無所顧

初九利剛為大作元吉无咎

卷十一

効利於大作益天下之事其大作也又必大善而吉乃无過咎若未能大善而吉則猶有負于上未免有咎也

象曰元吉无咎下不庠事也

初九之必元吉乃无咎者以九在下者本不當任重大之事今初九以受上之益不得已而任其庠事已非在下之分矣苟不大善而吉何以塞責而免咎乎

象曰下不庠事又曰利用為大作二義相左而

寔相成不庠事者在下者之定律也利大作者在下而受上益者以義起之變例也必元吉乃无咎

在下而受上益大非易事若無初九震動之才何以處此惟有避賢辭祿一著耳

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二當益下之時而處中處下是忠順不失以事其上者自受上賜雖欲辭之而不得故或益之以十朋之龜弗克違之象然又位皆陰陰柔者

初九利剛為大作元吉无咎

卷十一

每不能固守故以永貞為戒能固守其應中應下之德而不移則保有其益而得吉然是在中應下之德又不特人臣以之受益于上也王者以是而享帝則誠能格天亦必得吉而受益于天矣

象曰或益之自外来也

六二受益于上而曰或益之者言六二之應中應下本以自盡非有求益之心而益自至見其自外而來故或之也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時概當得益居下之上其地又危故為益之以凶事之象所益雖凶事警戒震動寔亦益之占者倘因其艱阻而補過遷善則可以无咎矣然其所以无咎之道必其制行所以寔心而合乎中以此自靖自獻上副君責望之心如告公用圭然則陰柔不中正之失可改而外真可无受益何大乎

象曰益用凶事固有之也

益人而用凶事者以乘舟之善人所自有謂於安

則說略卷之四

六十三

樂則不免困撓而遷今益以凶事所以使之警

震動庶其所自有者為其所固有也

六四中行告公從利用為依遷國

六四居大臣之位有益下之責而不得中故因占

設戒云為六四者若其所為以益下為心而合于

中行則以之告于公而必見從雖主張遷國之大

事以益民亦无不利也

象曰告公從以益志也

六四之告公而見從以其有益下之志故為上所

信而從之也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九五有陽剛中正之德當益之時而居尊位是上有真寔愛下之心也勿問而知其大善而吉矣蓋上既有真寔愛下之心則下之被其愛者亦皆真寔以愛上之德矣上成而下自應故其元吉可不問而知也

惠是愛不作恩澤說若作恩澤說則惠我德句說不去矣德字方是恩澤出之自上則為心積

周書說略卷之四

六十四

之于下則為德也蒙引云勿問元吉是占有孚

惠我德是申其所以勿問元吉

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

君能有孚惠心則元吉可勿問而知矣以下感其

惠而惠我之德君之志于是大得也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

上九以陽剛居益之極陽性務進又居益極求益

不已貪而无厭莫有益之者且有擊之者矣占者

若立心不恒而專利如此則必有或擊之凶也

立心勿恒句朱子小註云此處可疑且闕之時
說云益下者上人之恒今乃專利是不恒也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

爻辭云莫益之者猶自其求益之一偏而立辭也
未及究言其弊也究而言之則所謂或擊之者言
人求益不已擊之者不期其來而自來豈但莫益
而已本求利而反得害甚矣專利之不可也

周易說略卷之五

三三 乾上

夫揚于王庭字號有厲告自邑不利即戎利有攸往
此卦五陽盛長一陰將盡三月之卦也以五陽之
盛而去一陰之微決之而已不勞餘力也故其卦
為夬夬者決也文王以為君子之決去小人固自
有道必聲揚其罪于王庭之上使其惡狀明著衆
人曉然知其當去又必盡誠以號呼其衆相與協
力而共去之然君子之防小人也常疎而小人之

周易說略卷之五

一

窺伺抵拒夫君子者常密微之罪雖著吾之力雖
齊尚有危厲在不可安肆也必當告命自其私邑
以之自治使之無隙可乘無過可譏務有以大服
其心而不可專尚威武以取快夫如是則我之去
彼者有道彼之伺我者無間小人可得而決而利
有所往矣

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和

卦名為夬者決去之義也以五陽之剛而決一陰
之柔去之不難也其卦內乾外兌是君子之德配

剛健而又和說故其決小人也。不緩縱以失機。既不猛厲以生憂。處置合宜而甚和也。

健而說二句和字內無有健說不以決對健和對說。

揚于王庭柔乘五剛也。孚號有厲其危乃光也。告自邑不利即戎所尚乃窮也。利有攸往剛長乃終也。卦詞云揚於王庭者以一柔而乘五剛是小人而加于衆君子之上竊據高位是即其罪也。孚號有厲者言決小人者必危懼以嚴之其道乃此也。告

用事說略舉

上

自邑不利即戎者專尚威武則致窮困而不利也。利有攸往者言決小人而用此道則剛復一長而陽道純矣。陰無遺類矣。故云利有攸往也。

蒙引云剛長乃終猶是利有攸往前一設其意若謂小人既決君子滿朝則吾道大行而無往不利也。時說多運用而卦詞利有攸往則尚主小人可決說是二說參互覺未安。愚謂二義未知孰勝但前後歸一即可耳。

象曰澤上于天央君子以施祿及下居德則忌。

澤上于天其勢必潰決而下故為決。夫澤決而下則下得滋潤之利故君子觀此象以之施其恩澤遍及於下亦若澤之自天而潰也。苟居其恩澤而不肯施則失待下之道而為在上者之大戒矣。

初九壯于前趾往不勝為咎。

初九當決之時而居下任壯為勇于前其趾之象夫決去小人自有其道壯非可任者况居下位而任壯是以新進之人而欲快志於一擊九所為揚庭爭號而告自邑者皆所不足而一于即成也。如

用事說略舉

上

是而往必以不能勝而成咎矣。

前輩講為咎多云自為之咎愚以為不必只輕說以不勝成咎而自取之意自見。

象曰不勝而往咎也。

君子之決小人必事出萬全而後可。今初九未嘗有可勝之道往任壯而往斯其自致之咎也。

九二惕號莫夜有戒勿恆。

九二剛而居柔性既不過乎剛又得中道於九事又強酌得其宜以此而當決之時為能警惕號呼

以自戒備雖有事出非常如暮夜之間猝有兵戎亦以有備可以无患也

象曰有戎勿恤得中道也

九二之雖有戎而勿恤以其剛而在下卦之中是德得中道處事合宜者故知戒備而可以无患也九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

九三當決之時而剛過乎中為欲去小人而壯見於面之象在衆陽之中而獨與上六為應又為獨

周書

中

行遇雨之象公教以處之之道曰君子欲去小人而剛壯之氣見於其頄則事未成而機先露必為小人所乘而有凶矣人之待小人顧其本心為何如耳君子之心果能決而又決以去小人則雖暫與之合如獨行而遇雨至于相入之深而若濡以致善類之愠起終必能決去之而无比昵匪人之咎不愈於壯于頄而有凶乎

象曰君子夬夬終无咎也

君子能決而又決以去小人則終不為其所澆而

无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

九四以陽居陰失其剛而無有為之才不中不正劣于德而無善處之術故當決之時居則不安而志欲進以剛有不足又雖進而不能進為臀无膚其行次且之象惟其欲與衆陽競進故有此悔耳若陰謀衆陽前行而已隨其後如牽羊然庶乎得進而无悔矣此誠轉危為安之道也然為九四者方志在于進雖聞此言必不能信也將棄之何矣

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九四之其行次且而不能進者以其以陽居陰无剛決之才也不能進則宜安處其後矣而又聞言不信者以其无知言之智而聽之不明也

九五箕陸夬夬中行无咎

九五當夬之時為夬之主有決去小人之責者而切近上六之陰既與之比則為其所入者必深如箕陸二物之受陰氣也若能不係於私決而決之期於必去其去之之道又不過暴而合於中行則

不受陰邪之累而无咎矣

大全小註朱子云其陸是兩物其焉其陸有陸本義作一物則承程傳之說似不及語錄也

象曰中行无咎中未光也

九五夬夬而合于中行固无咎矣然特以義之不

可而決之其中心寔有所私係而未敢光也

中未光中字即指中心不必依程傳作中道解

上六无號終有凶陰柔小人居陰極之時素類已宣無所愛乎終必

見決而西有凶矣

象曰无號之凶終不可長也

无號之凶言小人至此無復可長久之理昔之

惡流於天熾地不可獨過者將殪滅而無遺矣

在小人豈意其至是哉

三三乾上

姤女壯勿用取女

陰夬則為乾四月之卦至此卦一陰生於其下為五月之卦向也本純陽之世今忽有一陰

於其間本非所望而卒然值之如不期而遇者故其卦為姤姤者遇也文王係詞以為姤之為卦陰邪偶遇已非正道又以一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚者取以自配必害乎陽故占者不可用以取女也

本義程傳俱主取女一事言蒙引以為人事之占是也誠齋楊氏云戎五陽以勿輕一陰之微而親暱之也便自推開說去近說云姤者一陰年超非人意料所及又以一陰而遇五陽一

人之於辨智方是以然當象君子之壯者也

君子當制之于微不可昵近信用而自離害也

則女壯二句純是象而占在內近日舉家說經便徑大率如此

象曰姤遇也柔遇剛也

姤之為義非所望而相遇也此卦以一陰之柔而

遇五陽之剛是陽明之世而一陰忽至非人情所

期望者故謂之姤也

勿用取女不可與長也

卦辭言勿用取女者以取女本欲其終身與偕以成家也女德不貞而過壯如此不可與之長久故戒以勿取也

近說云勿用取女者小人害正暫與共事且不可況與之長乎

天地相遇品物咸章也

遇之為道又自有其善者自卦體觀之陽與陰遇是天地之氣兩相遇合以成變化則品物長養而形形色色無不章明矣此造化相遇之善者也

周易說卦卷之三

本義云以卦體言指陰陽也一與五字在兩略矣近多用大全張氏之說以為五月夏至一陰生萬物相見乎離其說亦巧然是以卦氣言非以卦體言也

剛遇中正天下大行也

自九五觀之其德則剛其位則中正以如是之德而遇如是之位則德以位顯而大行於天下矣此人事相遇之善者也
姤之時義大矣哉

若夫姤之為卦一陰始生其端甚微也而其漸則將不及制非見幾識微之士早為之防禍有不可言者其時義不大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下無物不遇姤之象也人君體之以施其命令誥誥乎四方使聞言者皆曉然知上之意亦無一民不與君遇也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

當純陽之世初六以一陰始進陽之勢猶盛而陰

周易說卦卷之三

之勢尚微為初六者若能自心而不進如羸之繫于金柅能是能守正也則吉矣若不知自止進而有所往以害君子則立見其凶矣自古小人害正未有不在于禍者况當方微之日乎然在小人之心未有不欲害君子者如羸弱之豕未能蹢躅也其中心則誠在乎蹢躅矣直須時耳君子可以其尚微而不早為之防乎

象曰繫于金柅柔道牽也

初六之欲其繫於金柅者以陰柔之勢欲進而害

爭君子故止之使勿進也

九二包有魚无咎不利賓

二與初比而相遇是小人在其統御之內惟我得而制之為包中有魚之象若能制之則禍萌可銷而无咎矣失此不制而待賓制之機會一失賓且无如之何其害寧有既乎故曰不利也

象曰包有魚義不及賓也

包而有魚我有制小人之機宜急盡制之之道然之於義不當更待乎賓也

周易說卦卷之五

十

本義若不制而使過于衆句所言過衆似言小人得結納乎衆人故說者以得時乘勢貼之引云我失不制他人莫奈他何矣似另一解于據蒙引衍之

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三過剛不中性躁而欲有所過者也下既逮于初上又不應於上上下下皆无所遇也故居則欲進而不安行則勢孤而不進為臀无膚其行次且之象進退失據如此可謂危矣然有得於陰者亦恒

失於陰今雖无所遇而孤危當不累于陰邪而无大咎也

象曰其行次且行未寧也

九三之其行次且以其上下皆无所遇行而未遂進也

九四包无魚起凶

初六九四為正應則初六者九四所屬之民也今初六已過于二而不及乎四是民心離叛為包中无魚之象民心既失難將作矣凶所以自起而生

周易說卦卷之五

十一

也

象曰无魚之凶遠民也

民者已之民也何以无魚而起凶乎推所為不遠自遠絕乎民耳

九五以杞包瓜含章有隕自天

九五以陽剛中正之德主卦於上為衆君子之長而下防始生必潰之陰如以高大堅寔之杞而包甘美必潰之瓜也其防之之道當如何必能離勝才美不使外露靜觀其勢而密為之圖則能消患

於方萌而陽道之欲消者倏然而復如隕之自天矣

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

九五之能含章者以其有中正之德也使无中正之德必不能深自斂藏而解以制陰矣其有隕自天者以其所存之志不違乎時運之常體陰陽消長之機察其幾微而含章以挽回之故造化可回而有隕自天也

上九姤其角吝无咎

周易說略卷之五

上九以剛居上而當姤之時為求過于人而以其

角之象角之為物剛而居上者也夫人之相遇必降志相從和氣相接乃能合也上九高亢如此誰其與之亦可吝矣然既无所遇則亦无陰邪之傷故雖吝而无咎也

象曰姤其角上窮吝也

上九之姤其角以其以剛居上而致窮故吝也

䷫ 上

革亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸

往

此卦坤順兌說君民之情聚也九五剛中而二應之君臣之情聚也澤上於地津潤上行蕤縠滋長之象又為萃之說也故名為萃萃者聚也文王係詞以為萃之為卦王可以是格于有廟蓋廟所以聚祖考之精神子孫之也又必先聚已之精神乃可以聚祖考之精神而承事之辭卦之為聚故為王者卜祭之吉占也當萃之時利于見大人以得亨其萃也又利在於貞蓋物既聚矣必

周易說略卷之五

十

得大人以為之主苟不見大人則物之聚者亂而无統无統則爭安得亨乎使所聚不以正則聚為苟合亦不可以見大人而致亨故又利于正也其祭祀也用大牲乃得吉以時當其萃百物富有禮不可以儉也人之欲有為者利於有所往以德至於萃則應用不窮故往而必利也

大朱朱子曰象辭散漫說一段甚可玩知四項不必相承蒙引卦辭四項皆從萃之一字來

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

象傳曰卦名為萃者聚之義也以卦德言之為順以說下順以從上而上和以御下君民之情聚也以卦體言之九五剛中而六二應之君推誠于臣而臣效忠於君君臣之情聚也合君臣上下而聯為一體故謂之聚也

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

卦詞云王假有廟者謂聚已之精神以致孝享于祖考也利見大人亨者言其聚之聚本出於正而

周易說卦卷之五

十四

非苟合故利見大人以為之主而致亨也用大牲吉利有攸往者物既聚矣而後用大牲德既聚矣而後有攸往皆順乎天理之正故云吉與利也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣萃之道又不盡乎此試即所聚而觀之天地萬物有定位矣而乾施坤承未嘗不聚也萬物性命本各正矣而類應志通未嘗不聚也天地萬物之情不於此可見乎天地萬物皆同於萃萃之道何大也

象曰澤上于地萃君子以除戎器或不虞

澤上于地津潤上行萬物繁殖故為萃君子以為亂不生于亂而生于治當萃之時人聚物多則爭所由起不有以防之可乎故修治戎器以戒備不虞而萃可常保矣

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恆往无咎

初六為九四正應本有孚以相與者也而隔於二陰為其所惑當萃之時志在求萃而不能自守于

周易說卦卷之五

十五

是前之有孚於四者不終乃亂其常度而安萃于二陰是其咎也為初計者當如何而可此時若呼以求正應則必一握為笑夫見人之守正而笑本世俗之恒態不足計也能不恆眾笑而堅意以往則无乃亂乃萃之外矣

一握程傳云俗語一團也謂眾以為笑也

象曰乃亂乃萃其志亂也初六之亂而安萃惟其志為二陰所惑不能自主而清亂也若非志亂則必萃于正應而不苟聚于

比近之陰矣

爻下及象乃亂乃革亂守只據行事上說如云
變常失守也若作志亂則其志亂也句為複語
矣

六二引吉无咎乃利川倫

二應五而雜于二陰之間既不可係于二陰而失
九五亦不可獨萃九五而遺二陰唯牽引二陰皆
効其忠以萃于五得以人事君之道吉而无咎矣
夫二之萃于五也二中正柔順虛中无私以上應

周易說略卷之五

十

五剛健中正誠寔不疑以下交是下之孚有以感
上之孚也故卜祭者而有孚則雖禴祭而受福矣
或以事君不用煩文而上諒其誠貼利用禴此
意在爻德內在孚乃利用禴之前用禴本占若
以事君貼之是象非占矣

象曰引吉无咎中未變也

二之引吉无咎以其中心應五未為二陰所變故
引而萃于五也不然將不萃萃矣况引以同萃
乎

六三萃如嗟如无攸往利无咎小吝

六三陰柔不中不正上无應與而求萃於近才德
既不足取重於人而無端而自往故人莫之與而
求萃不得其萃如也嗟如矣何利之有然三之視
上本其正應為三計者惟往從於上可以无咎耳
然不得其萃因而後往則是以竊求歸而非其本
心復得陰極无位之爻雖與之萃亦不足得志故
小有可吝也然近舍不正之強援而速結正應之
寡交質之於義畢竟无過雖小吝亦所不恤矣所

周易說略卷之五

十

惜者見之不早耳

求萃於近程傳指四與二 同一上也曰无應
與自俱是六言也曰正應自爻位相對言也
象曰往无咎上巽也

往无咎者蓋教三順從乎上也

九四大吉无咎

九四上比九五而與君萃下比眾陰而與民萃得
其萃矣然以陽居陰不得為正則其所以萃乎上
下者得無有枉道而合非義而得者乎如有之不

得為大害不得為无咎矣故占者得此必其孚于上下者一出於正而大害乃得无咎也

象曰大害无咎位不當也

六三必大害乃无咎者以其以陽居陰於位不當而有不正之嫌故戒之如此也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五陽剛中正而人信之當萃之時而有尊位德與位稱而无咎也若或居此位而人有未信者則是德有未至也但當反已自修果其德能元而有

用九

十

長人善且永而無間貞而不雜則何不可信之有

而匪孚之悔亡矣

象曰萃有位忘未光也

萃之時而有位必德稱其位而後可其或德未至

而人匪孚者則其志猶有所嫌而未光也

上六齋咨涕洟无咎

上六處萃之終陰柔無位夫陰柔則質弱无位則望輕以當萃終必散之時雖求萃於人而人莫之與矣故必憂懼之甚其齋齋咨其狀涕洟乃僅可

自保而无咎也

象曰齋咨涕洟未安上也

上六齋咨涕洟以求萃不得故不能自安于萃之終如此此其所以得无咎之道也

上即萃終

䷬

升元亨用見大人勿恤南征吉

此卦自解而來柔本居三今進而上居于四柔以時升也故名曰升文正係辭以為升之為卦以

用九

十

卦變言既柔以時升矣且卦體內與外順是猶之

利于進也卦體九二剛中而五應之又機會之利

于進也其占當得大亨所謂大亨者如何用見大

人則必一德相孚而勿憂其不合前行以求進則

必遂其進而得吉也

他卦本義于卦名多兼取大象此獨不取地中

生木不知其說

象曰柔以時升

卦之名為升者以卦變自解而來柔之居於三

今以時而居于四柔德乘時而登用故名為升

與而順剛中而應是以大亨

其占元亨者何也以卦德與而順卦體剛中而應
大以與則其心善酌乎事理外順則所行不失乎
時宜有可升之德也以誠心上交而見信于上又
有可升之機也是以其占當得大亨

用見大人勿恆有慶也 征吉志行也

既曰元亨又申之曰用見大人勿恆言其必相契
合而有慶也 曰南征吉言必能達其道而應得行

用見大人勿恆有慶也

二十

也此升之所以為元亨也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

與居坤下是地之中有木伏其生意發達而上為
升之象君子體之以慎持其德敬以直內而合命
皆慎義以方外而事事皆慎始自一念之善積而
至念念皆善始自一事之宜積而至事事皆宜由
下學之功漸累而上遂窮神達化盡性至命而高
不可企大不可量焉其德之升亦如木之根伏地
中自下而上也

初六允升大吉

初六柔順居下為巽之主有溫恭之德者也當升
之時而與乎二陽之賢為二陽所重挈之而進其
能升必矣占者如之則為君子所汲引信能升而
大吉也

大吉即指允升不必推開說程傳允者信從也
與本義異解今多用之殊便於敷衍

象曰允升大吉上合志也

據初六之才似不能升乃允升大吉者以其與乎

用見大人勿恆有慶也

二十一

上之二陽而與之合志也

九二字乃利用禴无咎

九二剛中之臣誠寔而上交六五柔中之主虛中
以下應君臣一心相信者也卜祭者能有誠信如
此利用薄祭而得无咎矣

象曰九二之孚有喜也

九二以已之孚致上之孚君臣相信則道可大行
澤及天下而有喜也

九三升虛邑

九三以陽剛之才而當升之時本可以進者也進臨於坤又遭逢坦易故其升也莫之或阻為升靈邑之象而占如之

象曰升虛邑无所疑也

所謂升虛邑者言其進无所疑阻也

六四王用亨于岐山吉无咎

六四正柔以時升者以柔居柔柔順之至是人臣德積其誠意以升而事君也斯君无不格而志无不行矣王者用是而亨于岐山故有受福之吉而

周易說卦卷之五

二十

无咎也

象曰王用亨于岐山順事也

言王用亨于岐山者以六四有順德能積其誠意而有事于升其可以上通乎君者即可登祭乎山者也

亨岐山與二爻利用禴談家多以為象本義于

二爻曰義見華卦于此爻曰義見隨卦彼兩卦皆以為占故此處亦當作占象傳本義曰以順而升有事于山之象又不知何說俟質辭者

六五貞吉升階

六五以陰居陽不正也當升時而居尊位欲升其治化登之上理難矣故公或之曰必反其不正以歸于正而能貞則正一身以正朝廷正朝廷正天下治化可興而得吉其升也如升階之易矣

象曰貞吉升階大得志也

云貞吉升階者言其能貞則治可定功可成大得其康濟天下之志也

上六冥升利于不息之貞

周易說卦卷之五

二十一

上六以陰居升極是昏冥而升沉酣于勢利而不知止者也終身盡力於外物甚可惜也夫義禮之正乃人道所當不息者是為不息之貞若移此心於不息之貞日循夫天理而孳孳不已將積小以高大矣何不利之有

象曰冥升在上消不富也

冥升在上而不知止恐其進之之極唯有消而已終不能有所加益也冥升亦何利乎固不如移其貪求無已之心轉而進德也

三三
兌下

困亨貞大人吉无咎有言不信

此卦坎下兌上坎剛為兌柔所掩九二為二陰所掩困四五為上六所掩陽為陰蔽竊而不能自振故為困文王係詞曰困之為卦卦德坎險兌說是險而能說卦體二五剛中有大人之象占者能于困時守義安命處之泰然是身雖困而道則亨也困而能亨則得處困之貞矣此惟大人乃能如是吉而无咎者也夫人當困時靜默自晦乃其宜

困者所當戒也

也若復輕有所言則人笑之信益增其困矣又處

困者所當戒也

諸說多云困而有言則非處險而說困亨而貞矣是以言為求以免困之言愚意以為只泛說為長求以免困之言固不可即泛常憂時感事自抒所見而嘵嘵向人亦非有道氣象世固有身不見容而強聒效忠者殊有不取笑貽譏者也

象曰困剛揜也

卦名為困者以卦體坎為兌掩四五為上掩二為初三掩皆剛為柔所掩也剛既被掩不能自伸故為困

險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃竊也

困矣何以曰亨以卦德險而說是身雖困而心之亨者自如未嘗有所挫損而或失常人不足以與此其惟君子乃能之乎曰貞大人吉以二五有剛中之德故能以理自信而過不足以移之此所以

得處困而亨之貞所以為大人也曰有言不信者

以人當困時本宜靜默乃尚口而有言誰復信之

者徒取困竊而已

象曰澤无水困君子以致命遂志

水下漏則澤上枯困之象也君子之處困惟視乎義之當然義所當為在所必為義所當守在所必守委致其命而不有以遂吾欲成之志志遂而生幸也志遂而死亦所安也此其困而亨之道也夫初六臂困于株木入于幽谷三歲不覿

初六以陰柔之才居困之下是當困時而處至卑且在坎體之下又為昏暗之甚其才其地其時皆不足以有濟者也其困而處卑也為賢困于株木之象言其在下而不安也其昏暗之甚也為入于幽谷三歲不覿之象言其迷無所見日久而不能自出也

象曰入于幽谷幽不明也

入于幽谷者言其幽暗而不明也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

周易論略卷之五

二十

九二剛中是有濟困之德者上有剛中之主道同德合與之相應則倚任甚專賢勞獨萃為困于酒食之象而上之寵錫之者日新不已為朱紱方來之象占者遇之惟利于盡其誠寔以上交如亨祀者然則雖野遭非時不免於以征行致凶而於義為无咎也

象曰困于酒食中有慶也

九二當困時乃有酒食朱紱之慶者以其有剛中之德也

彖引云困于酒食舉爻辭一句中有慶則固執下句矣

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

六三陰柔而不中正不善處困者也居四之下而欲推乎四四之剛堅而不可動是困于石也居二之上欲藉二以為安二之剛不能承伏于其下也是據于蒺藜也上為四所困下為二所困進退狼狽來之坎坎矣如是則身危而家不可保故為入于其宮不見其妻之象凶可知矣

周易論略卷之五

二十

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也三之據于蒺藜言其所乘者二之剛不可據以為安也入于其宮不見其妻者言其不善處困而致以困如是之不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

九四與初六為正應九四處不當位才不足以拯初之困而初又為九二所隔是四之來拯乎初者未能遽至而初又受困於人不能自拔以前故為來徐徐困于金車之象此惟四之才弱不足以拯

其正應故至此其占亦可蓋各矣然邪不勝正要其終固有必合之理也

易象旨云九爻以下為來以上為往則來字當指四爻言

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

四之來徐徐其跡似乎坐視初之困而不恆矣然其志則寔在於拯下也故雖不當位而才弱不能

有濟於初終必相遇而與之合也

九五則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

周易說略卷之五

二十八

九五當困之時上為陰掩而受其蔽下則乘剛而為所逼於是用以奉我者皆適足以困我矣然既剛且剛則未絀无所用而反為所困之象然九五有剛中之德而又說體剛中必能除其蔽去其逼遲久之後有喜說之事而困者不困矣且剛中為誠寔之意誠寔則无所不格者以之祭祀亦无不利也

象曰剛則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

剛則者陰掩則蔽來剛則危受困如此其志為未得也乃徐俟之久得志而有說者以其有中直之德其應而動順理故能濟困而有說也利用祭祀者以其剛中則誠无不格而祭必受福也

上六困于葛藟于臲臲曰悔有悔征吉

上六以陰柔處困極才本弱而當窮時故其象為困於葛藟束縛而不得解也為於臲臲危動而不能安也曰動則輒有悔无所往而不困也如此則不可以征矣蓋由陰柔處困極自失其處困之道

周易說略卷之五

二十九

而至此耳然物窮則變故其占若能有悔從前之非而改前之為則可以征而得吉無復葛藟臲臲之悔矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上六之困于葛藟者以其處困者有未當也本動悔而能有悔則其行為吉行也

䷮ 困

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸其瓶凶

此卦以巽木入乎坎水之下而上出其水有月之象故名爲井文王係詞以爲井之爲物居其所而不遷邑可改而之他而井不可改井既不改則無所失於舊也元所增于舊也而往者來者皆井其井而得其用矣是道之經常不易者他事或可變通而此則斷不可改不改則人皆賴之以利濟也然守舊之道貴於能敬以要終若汲井者汔至於出井矣乃未盡其絀而羸其瓶則凶矣是人之保其常道者不敬以守之至于幾成而敗則所喪必

周易說卦卷之五

三十

多而凶也

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也

卦名爲井者以卦象言之巽入乎水之下而水上行于木之上有似乎井故名井夫井之爲井致養乎物而不窮者也

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

卦詞云改邑不改井者乃以二五有剛中之德剛則有守而能久中則不偏而善因故不改而人得

井其井也汔至亦未繙井是養道未成尚未有功之時也乃不能敬慎以至于羸其瓶則常道既失所喪必多是以凶也

注傳是以字及本義所以字羸其瓶只是敗壞舊法之象凶尚在後面言既壞舊法將來喪失必多不可便以羸其瓶爲喪失也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水津潤上行井之象也君子體井養之象知民之不可不養也爲之制田理教樹畜以安存

周易說卦卷之五

三十

慰籍之又教以族閭相親患難相恆勸勉之使交相補助焉上既有以養民又使民交相養君子之所以爲井也

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剛爲泉上出爲功初六陰柔則无泉而无利濟之德居下則无位而無及物之功德位俱劣爲世所棄故其象爲井有汚泥人不之食不惟人不之食此廢棄之舊井雖禽鳥亦莫之顧也象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井泥不食者言其陰柔居下澤不及物也舊井无禽者言其不能濟物為時所舍也

九二井谷射鮒甕敝漏

九二剛中德是養人者也然上无正應以為之汲引惟下比初六之窮交故其功不上行其象為井谷之泉惟射注井中之鮒而已汲水之甕敝漏而莫之汲也

二句相連說鮒小魚一名鯽宜畜井中者甕汲范甕之屬

周易說略卷之五

五十三

象曰井谷射鮒无與也

九二之惟能射鮒以上無正應為之汲引故功不上行非其德有不足也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

九三以陽居陽德之純也居下之上而未為時用故其象為井渫潔而人不之食為吾人之所心恻其恻之也以為井之可汲如此使遇王者之明必汲之以濟物而施者受者並受其福矣其如未遇何也

象引云本義所謂施者指王明受者指民非謂

九三是施者乃汲井之施也蓋賢者不用則已用則上有功于君下有功于民

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

井渫矣而不食此行道之人亦為之心恻也有德如此但求有王明則必用之而上下並受其福也

六四井甕无咎

六四陰柔無及物之才然居得其正能自修治不汚于濁俗其象為井之甕治不使腐壞而其占為

周易說略卷之五

五十三

雖功不及物亦可自善而无咎也

象曰井甕无咎修井也

井甕无咎者言六四之自修如修井也

九五井冽寒泉食

九五以陽剛之德居中正之位德以位濟功及于物其象為井之清潔而其甘寒之泉為人所食也

象曰寒泉之食中正也

寒泉之所以見食者以其位之中正故利濟有機而成及物之功也

上六井收勿幕有孚元吉

井以上出為功上六居卦之上而坎口不揜是澤及于物而出之不窮也為井見汲取而不覆蔽之象占者若能有寔德而其施不窮亦如井之有泉而出不窮則人無不濟而大吉矣

象曰元吉在上大成也

元吉之占在卦之上者以其出也有源而人無不濟為井道之大成也

三三

周易說卦卷之五

三十

革已日乃孚元亨利貞悔亡

此卦兌澤在上離火在下水火互相滅息中女少女同居而志不相得故其卦為革革者變革也文王以為變革之事民情所賦必待已革之日真見其有利而無害乃始信其為可革也夫民可與習常難與通變可與樂成難與慮始理勢然也故革之可已者止須已之其萬不可已者雖初有未孚而亦不恆也要期于革之當耳卦德內文明而外和說故其占為有所變革元亨而推無不準利貞

其事无不正則所革皆當而要革之悔可亡矣

曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

卦名為革者自其取象于物言之澤上火下火然則水乾水決則火滅物之革者也且其取象于人言之中女少女合為一卦是為同居少上中下倫有乖而成仇隙是其志不相得人情之革者也故曰革

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

周易說卦卷之五

三十

卦詞云已日乃孚者言革而取信于人之難至革之已定而人始信之也其占為元亨利貞悔亡者以卦德文明以說內文明則能灼義理而其革也不苟外和說則能順時勢而其革也不驟故其所革推行皆準而大亨合乎道義而以正如是以革則非不可革而革者也亦非尚可不革而遽革者也革而當矣故人皆信之而要革之悔乃可以亡也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之

時大矣哉

自革之道而極言天地之氣陽極而陰陰極而陽
寒暑相革而四時以成矣湯革夏之命而為殷武
革殷之命而為周寔上順天心作君作師之定理
下應小民厭亂思治之情矣天道變改帝祚遷
移皆不外革革之時不其大矣哉

象曰澤中有火革君子以治曆明時

澤中有火火為水滅革之象也君子體革之義以
為革之大者莫過乎四時故推日月星辰之運易

周易說卦卷之五

三十

治為曆法以明分至啟閉之時使之不舛焉

初九鞏用黃牛之革

初九當革之時若可有革也然居初无應居初則
位卑而不當事任无應則上无援而不得自伸故
占者未可輒有所革惟當以中順之道堅確自守
而不要動如鞏之以黃牛之革則善矣

鞏用黃牛之革占之象也初九剛不中而體蹇
所不足者中順也故教之如此象引云自革宜
中順之道只是安常守分九事且仍舊貫之意

象曰鞏用黃牛不可以有為也

初九之宜鞏用黃牛者以其居初无應不可以有
所為也

六二已日乃革之征吉无咎

六二柔順中正而為文明之主德可以有革也有
應于上勢足以有革也然革終非可輕議者古者
必當從容詳審至已確然可革之日然後革之則
其所行有更化之吉而无紛更之咎矣
象曰已日革之行有嘉也

周易說卦卷之五

三十

見可革之日而後革之則其所行有嘉美之功也

象引釋已日乃孚云已日已革之日也知已日

乃革之當是已確然可革之日

九三征凶貞厲革言三就有孚

九三過剛不中居離之極躁于革而不審者也占
者以是而往革則凶雖所革者在所當革而得其
正亦不免於厲也然其時則當革矣所病者躁而
不審耳若識革之言至於三就則動之者既審斯
有以取言於人而可革矣

朱子曰革言三就言三番結聚成就如第一番是商量當革不當革說成一番又更如此商量一番至于三番然後說成了却不是三入集說

象曰革言三就又何之矣
革之言至于三就則是非成敗之際酌之已審可革必矣又將何所往乎

九四悔亡有孚改命吉

九四以陽居陰陽德不純革之資未善也宜有悔矣然卦中水火之際正當革之時而剛柔不

周易說略

卷之五

偏革之用為得其中故其革不乖事理不拂人情而悔可亡使在我雖可以革而在人或未之信則亦未可革也必人皆信從而有孚矣然後舉其政令之未善者盡改之則銷前事之弊救更化之功而得吉占者如之則應其占矣

象曰改命之吉信志也

改命而吉以止下皆信其志在於善治宜民而非好為紛更也

蒙引云據九四之位有在上者有在下者

九五大人虎變未占有孚

九五陽剛中正為革之主在大人則自新新民之極順天應人之時制禮作樂修政明刑舉一世而更新之皇風丕變人文宣朗如虎之希革毛毳文彰大若也占而得此當有此應然寔未易能也然其去占之時人已信其如此乃足以當之耳

未占有孚本義作占法說程傳則以為不待占

也知其至當而信之占字是卜度之意胡氏云成湯未革夏命而室家已相慶于來蘇之先

周易說略

卷之五

又似作未舉事而先見信于人說胡氏說人多用以便敷演寔不如本義之確

象曰大人虎變其文炳也

所謂大人虎變者言其以聖德而為革之主天下一新其文炳然明盛而不可掩也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

上六居革之終革道已成所謂治定功成化行俗美之時无一人不在所革之中者其君子則遷善

敏德光輝外著如豹之變其小人則畏威速罪雖

未革心而亦革面為革道至此不可更有所事矣
况上六陰柔唯守文為宜使其尚有所行則必以
紛更致凶唯安守其正則得吉也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

所謂君子豹變者言君子從化遷善根心生色其
威儀言動之文蔚然而可觀也小人革面者言其
雖未必革心亦順以從君之教令而不敢梗化也

鼎元吉亨

鼎元吉亨

中十

鼎之為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上
陽為鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎
之用也故其卦為鼎文王係詞以為卦象為內巽
順而外聰明有德也卦變自巽來陰進居五有位
也卦體五得中而下應九二之陽有助也故其占
為大善而亨

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而
大亨以養聖賢

卦名為鼎者以卦之全體有鼎之象也自二象觀

之以木入火中烹飪之象又鼎之開也故名為鼎
極其大而言之聖人亨以享上帝者此鼎也而大
亨以養聖賢者亦此鼎也

以木巽火木指下體巽卦言巽字則作活字用
為入為蒙引云聖人是指為人君者聖賢是指
為人臣者

與而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元
亨

其占曰元亨者自卦象言下與巽也上離為目而

鼎元吉亨

中十

五為耳內與順而外聰明有其德矣自卦變言鼎
自巽來柔自四而五是柔進而上行以居尊位有
其位矣自卦體言以柔居五既得中道而下應乎
九二之剛得人以為之輔矣以是德居是位而有
是輔是以大善而亨也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火以巽木入離火之下而致其烹飪鼎之
象也夫鼎法象之器也其體端重而中受物寔君
子體之正其所居之位使內之所存外之所養無

一不正以疑其所受乎天之休命而不至失墜焉
初六鼎顛趾出不得妻以其子无咎

初六居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然
當卦初鼎未有寔故无所謂覆公餗之愆而舊日
不惡之積今因其顛趾而出之則反為利矣此如
人之得妻非正也而因以有其子則利也因敗以
為功因賤以致貴何咎之有

近說顛趾是陰柔不勝任出否是戎懼以自新
極便作文殊覺不如本義之圓

周易說略卷之五

四十二

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎而顛趾悖矣然而寔未悖也蓋以利于出其否
耳夫趾顛矣乃云利于出否者以其得九四之應
而上從乎貴有取新之義故云出否也

九二鼎有寔我仇有疾不我能即吉

九二以剛居中寔德充積鼎之有寔者也與初陰
寔比未免為所迫求彼之意雖非不善然相求而
不以正則其陷于惡而適為我害是我仇也二能
以剛中自守則我仇雖有陰邪之疾終不能就我

而相浼矣人有德而能自守則雖近小人而不陷
于其黨吉之道也

象曰鼎有寔慎所之也我仇有疾終无尤也

鼎而有寔則宜自愛慎其所之也能慎其之則
我仇雖有疾終不能浼我而使至于有尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方而虧悔終吉

九三以陽居鼎腹之中本有美寔者也然過剛不
中故五本可從也今越五應上而遊於事外夫五
為鼎耳鼎之所由以舉移者今越五應上則鼎耳

周易說略卷之五

四十三

與吾不相屬且居下之極為變革之時故為鼎耳
變革不可舉移而其行塞也如是則雖上承文明
之腴有雉膏之美而不得為人所食懷才不偶膏
澤不下所以有不足之悔也然五有聰明之象五
終上進之物方將陰陽和合而為兩則塞者可行
不食者可食而虧其不足之悔矣占者如是初雖
不利而終得吉也

蒙引云此爻是箇賢者在下剛介壁立而不偶
於其君者也

象曰鼎耳革失其載也

鼎耳之所以革者以其越五應上失其裁制之宜也

或以為失君臣之大義恐太貶今從彖引

九四鼎折足履公餗其形渥凶

九四居大臣之位任天下之重者也而下應初六之陰任用小人與之共事則必不勝任而致敗猶鼎折其足履公家之餗其形沾濡而渥然也夫為大臣當重任而所用非人至于覆敗如此其凶可知矣

知矣

中十中

愚按鼎折足三句是象則其形渥句不宜屬人如受刑報汗二說以姑演舊說以質知者

象曰履公餗信如何也

夫君之用大臣與大臣之見用於君其始末嘗不以康庶事寧兆貳相期也今為以者誤用小人致敗國事如此向者相期之信今竟如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

六五虛中而下應九二之剛是以中德之君得賢

人而任之專信之篤考也為鼎黃耳而貫之以金鉉之象在占者則利在守正而任賢勿貳也

象曰鼎黃耳中以為寔也

五為耳爻言鼎黃耳者言中乃其寔有之德故云黃耳也

上九鼎玉鉉大吉无不利

上於象為鉉而以陽居陰剛而能溫如鼎之玉鉉為人惟剛而能溫則張弛不偏變理得宜自然動與吾會矣故其占為大吉為无不利也

象曰玉鉉在上剛柔節也

中十中

上九之取象于玉鉉者以其以陽居陰剛而節之以柔如玉之溫潤而柔然也

震亨震來虩虩笑言哑哑震驚百里不喪匕鬯

震動也卦以一陽始生于二陰之下震而動也其象為雷其屬為長子在人事為遇變而震動不安也文王係詞以為震有亨之理危者使乎天之遠也所謂震亨者何如人若能安不忌危於平日當

若震驚之來就就然周旋顧慮而不自寧則必獲
安寧之福而笑言啞啞矣縱使變出非常如雷之
震驚百里亦能不失所守之重如主祭者之不喪
匕鬯也

象曰震亨震來虩虩起致福也笑言啞啞後有則也
震則自有亨理矣其曰震來虩虩者謂其能安不
忘危以為致福之道也曰笑言啞啞謂其常能戒
懼則其後不失其常度而安樂自如也

震驚百里驚速而懼通也出可以守宗廟社稷以為

用事時時震之五

四十年

祭主也

震驚百里者言變故之來如雷之驚速而懼通也
不喪匕鬯者言長子當此然不失所守其出而承
國家之重可以常守宗廟社稷而為祭主也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

雷聲洊至為重震之象天威之最著者也君子以
之上畏天威常存恐懼之心而修其德省其愆以
為格天之寔事焉

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初九成震之主當震之初能懼之于始者也故其
始也常若震來之虩虩而後則笑言啞啞吉可知
矣

象曰震來虩虩起致福也笑言啞啞後有則也

震來虩虩其恐懼政所以致福也笑言啞啞言其
後能不失其則也

六二震來虩虩喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二以陰柔之質乘初九之剛故其當震之來不
免危厲抑不但危厲且喪其貨貝且速避而升故

用事時時震之五

四十年

九陵之上其不違安如此然柔順中正足以自守
其所遭雖不幸其所存自不亂故雖不能禦震之
來而時過事已則有以復其常而所喪者不待追
求而自復矣

象曰震來虩虩乘剛也

六二之震來而虩以其以陰柔之質而乘剛所遭
之不偶也

六三震蘇蘇震行无咎

六三以陰居陽當震之時而居不正是在危懼之

中而為行險之行者也必至于失其所守而蘇蘇然縵散自失矣占者若能因懼而行以居其不正則能轉危為安而无咎矣

象曰震蘇蘇位不當也

六三之震蘇蘇以其以陰居陽於爻位為不當也

九四震遂泥

九四以剛處柔既失有為之才不中不正又无可守之德陷於二陰之間不能自震奮者也故震懼則莫能守欲震動則莫能奮是當震時而遂墮

周易說略卷之三

四十八

溺者也

象曰震遂泥未光也

所謂震遂泥者言其局促曖昧而未能光也

六五震往來厲億无喪有事

以六居五陰柔而居上位已非其所任而震震時則又危急存亡之會也故往來皆厲无時而不危也然以其得中則才雖不足以制變而德足以自守則能无所喪而又能有興理之事矣
象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

震往來厲言其為危懼之行也其能有事者以其在中故能自守而大無喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎
爻有言

以陰柔之才處震動之極故驚懼之甚志氣索索而欲盡顧矍矍而不寧以是而行則先自亂而无以制事變其凶必矣所以然者以不能固之於早也若於震未及其身而於其鄰之時早能戒懼則不至於索索矍矍以致凶矣然其才本陰柔雖

周易說略卷之三

四十九

戒懼之早終不免有不意之事如婚媾本相親愛而反有言也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

上六之震索索者以其中心未得而自危故見於外者如此也其雖凶而无咎者以其能畏懼於鄰方戒備之時是以獲免也

䷲ 震上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
艮者心也其卦一陽止於二陰之上陽自下升極

上而止也其象為山取坤地而隆其上之狀山亦
止而不進者故其卦為艮文王係詞以為艮卦之
義為止人必能止於其所當止之地如止其臂能
既止於所當止則於其身之利害得喪皆不暇恤
是為不獲其身夫既止於所當止而不有其身則
於人之是非予奪亦不暇恤是為雖行於庭陰有
人之地而亦不見其人也如此則靜固心也動亦
止也事事物物各當於理何咎之有
象曰艮心也時止則止時行則行動靜不失其時其

周易說略卷之五

五十一

道光明

卦名為艮者心主義也所謂止者一依乎理而已
時而當止則止止固止也時而當行則行行亦止
行止惟時則一動一靜皆不失其當動當靜之
時順乎義理之公絕乎私欲之累其道不光明乎
其道光明只就動靜適時上細參可見大全來
子定則明一段未定之說
艮其心止其所也上下敵應不相與也是以不獲其
身行其庭不見其人无咎也

卦詞所謂艮其止者謂止其所當止之所也此卦
何以取此義蓋九卦陰與陽應陽與陰應則此往
彼來不能自止艮卦上下之體陰陽敵應而不相
與有止其所之義也夫惟能止其所是以不獲其
身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位
兩山並峙各止其所重艮之象君子體之以思不
出其所居之位蓋人各有所處處各有所宜是之
為位若當止而行當動而靜或失之過或失之不

周易說略卷之五

五十一

及是為出其位矣君子酌其當然之理以為持循
之經則知所當止而得其所止而位於是乎不出
初六艮其趾无咎利永貞
初六以陰居艮艮初位卑為趾之象陰柔才
弱性務退守艮其趾之象也夫陰柔才不利於進
艮初時未可以進占者能不進如艮趾則无咎矣
初之不進初之貞也使其陰柔之性不能固守始
之不進者繼而安進何利之有故利于永守其貞
而終不進也

程傳作止於動初說萬曆間談者又作念之方動說此據蒙引在下說

象曰艮其趾未失正也

時止而行非正也在下而艮其趾是未失其正也初之旣當永者此矣

六二艮其腓不極其隨其心不快

六二當腓之處而居中得正為能自止其腓而不動如此則於已得矣但三居二上乃二所隨者而過剛不中以至乎上二雖中正而體柔弱不能以

周易說略卷之五

五十一

已之中正極三之不中則是危不持顛不扶已之

職有未盡故其心有不快也

象曰不極其隨未退聽也

不極其隨固六二才弱之故然亦以三之過剛不中剛愎自用不能退聽乎二之過也

九三艮其限列其夤厲薰心

心道貴乎得宜九三當限之虞而過剛不中確于止而不知變為艮其限之象限為人身屈伸之關本不宜止者今不宜止而止則上下判隔列開其

脊脊而不相屬危殆之事薰灼其心而不自安矣言其不知變通與物睽絕必有憂危之撓也

象曰艮其限危薰心也

限不宜艮而艮故危懼薰其中心也

六四艮其身无咎

六四以陰居陰時止而止者也能安靜韜晦如此則无妄動之咎矣

象曰艮其身止諸躬也

艮其身者止其躬而不妄動也

周易說略卷之五

五十一

六五艮其輔言有序悔亡

六五當輔之虞輔者言之所由出也艮其輔則言不妄出而有序言輕蕪而無序則有悔止之于輔則安言之悔亡矣

象曰艮其輔以中正也

五之所以艮其輔者以其有中德故言不妄出也

上九敦艮吉

上九陽剛德性篤寔堅定者也居止之極則動靜合宜久而不變是敦序于艮也占者如之則為全

德而得吉矣

象曰敦艮之吉以厚終也

上九有敦艮之吉以其陽剛居止極不特能善其始而又能原其終所以得吉也

周易說略卷之五

五十四

終

周易說略卷之六

三三
上

漸女歸吉利貞

此卦艮下巽上是方其在下則自止而不要動及其上進又與順而不迫切進不遽進故名曰漸文王係詞以為漸之為卦有女歸之象蓋女子之歸六禮備而後行是進不遽進者故其占為女歸如是則无失身之嫌而得吉也然其為卦自二至五位皆得其正故九人之進固貴以漸而又利乎得

周易說略卷之六

正也

女歸或作仕進者如女之歸古法殊不然且其

義已無在漸字內

象曰漸之進也女歸吉也

象傳曰卦名為漸者以漸而進也女歸如是則得

吉也

進得位往有功也進以正可以正邦也

卦詞云利貞者以卦變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆得爻位之正則所為必成往而

有功也其有功如何人能進以正自能以已之正
正物之不正而可以正邦也進之當以正何如乎
進得位亦是說得位之正但就爻位說至進以
正句則就人說以明其所以有功也

其位剛得中也

以卦變言三五固皆得位之正自卦體言九五一
爻其位又以剛而得中也亦有剛中之德者進豈有
不正者乎此卦辭所以云利貞也
止而與動不窮也

若夫漸之所以為漸者則何以卦體下止而上
與在下能止而无求上進能與而不苟如是而自
自不至于致窮也故謂之漸也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山本高于地木之生其上者又以漸而高故其象
為漸君子體之以居賢德則日積月累以至于有
成德以漸而畜也以善俗則仁漸義摩以待其自
化俗以漸而善也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

初六始進於下名位既卑无應於上又失所應
故為鴻漸於水涯而未得所安之象新進之小子
占之不免於危厲而有言語之傷然時命不偶非
其所致於義為无咎也

象曰小子之厲義无咎也

小子之厲而致人言乃位卑无應之故非已有以
致之揆之于義未嘗有咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

六二柔順中正進以其漸德能位上也上有九

五之應得君而達其道者也如是則有尊安之應
而自適其適故為鴻漸于磐飲食衎衎之象而占
則吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

爻所謂飲食衎衎者言六二以中正之德遇中正
之主而進之以漸將行其道以及天下非薄功而
厚享者故慶之安而衎衎也

九三鴻漸于陸夫征不复婦孕不育凶利禦寇
九三過剛不中而无應率意冥行而失勢者也為

鴻去水而漸陸非其所安之象在丈夫則悍戾其與有所往而不復在歸人則陰陽失和雖孕而不成育其凶如此然以其過也之以之禦寇則威足折敵猶為有利

象曰夫心不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

夫心不復者言其以過剛而離羣類也婦孕不育者其過剛不中而无應失生育之道也其凶如此而乃利用禦寇者以其過剛則能與眾同心協力

以戰死不至畏懼而自潰其于禦寇之道為明而能相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

六四陰柔而乘九三之剛以善弱之質而遇難險不得所安矣為鴻本不棲而漸于木之象故六四柔順而與體雖所遇不善而能順與以處之猶可以无虞又為鴻得木中之平柯而僅安者也占者如之則无咎矣

象曰或得其桷順以與也

六四之為或得其桷者以其順遜而與物允許其入而計出善全故雖遇不安之地而猶可以安也九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

九五居尊為鴻漸於陵之象正應在下而為三四所隔未能即合為婦三歲不孕之象然二五正應三四雖能阻於一時終不能奪其正久必相合而吉矣

象曰終莫之勝吉得所願也

所謂終莫之勝吉者得賢以輔治九五之所願三

四雖聞之於始而終莫之勝則明良相遇而得其所願矣

上九鴻漸於陸其羽可用為儀吉

上九漸極至高出乎人位之外是高尚其志不事王侯賢達之高致也為鴻漸于雲路之象其人不為世用若無益於世者然其清風高節足以應顯起儒為世標表又如鴻之羽可為儀飾而不為無用也占者能如是則吉矣

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

上九之可用為儀而得吉者以其志卓然富貴不
得而亂之也唯不可亂故可為世法而吉也

三三
震上下

歸妹征凶无攸利

此卦以少女而從長男所從已非其偶其情又為
以說而動又非待禮而行者故為歸妹文主係詞
以為歸妹固已非正矣以卦體言之而卦之諸爻
自二至五皆不得正三五爻又皆以柔乘剛皆違
道背理之象故其占固非女子於歸之所宜而九

周易說略卷之六

急於求合而不以正者有所行則必凶而無所利
也

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸
妹人之終始也

卦名歸妹夫男室女家本天地陰陽之大義也天
地必交而後萬物蕃育如天地不交則化機窒塞
萬物无由而興歸妹者乃女之終而生育之始寔
為人道之所終始亦如天地必交而後有萬物非
天地之大義而何

說以動所歸妹也

歸妹固為天地之大義而此卦之所以名則非男
室女家之正也自其卦德而言為以說而動猶情
欲而忘義理男女固皆不正而女子尤為可醜此
卦之所以為歸妹也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

卦辭云征凶以卦爻自二至五皆于爻位不當是
行不以正失待禮而行之經節虧名辱其凶必矣
云无攸利者以三五兩爻以柔乘剛剛柔易位婦

周易說略卷之六

制其夫惟家之索矣何利之有男女之合雖本天
地之大義而此卦則不得其正聖人之所深戒也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤上有雷雷動則澤應之如女之感于男而動為
歸妹之象君子觀其始合之不以正于其永終之
時知必有敝始于苟合者終必乖離也君子重以
為戒而于九事无不謹其始以杜其敝焉

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九居下而无正應歸妹而為人娣者也陽剛在

女子為賢正之德但以為婦之職僅能承助其女君而不能以及遠故又為跛能履之象雖心于承助其君然於其外則已善故為德之吉也

六爻或俱主仕進者說不過取其廊樣便於作文以新從本義為是

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

初九雖歸妹而為婦然質本陽剛乃能以恒久之德者也其云跛能履吉正言其不能自主事僅以恒德而相承助也

用說略來之本

九二陽剛得中女之賢者也

上有正應而反陰柔不正乃女賢而其配不良不能大成內助之功其象為眇者之能視言不能及遠也占者得之亦利於守幽人之貞而已幽人无賢君正猶九二无賢夫唯抱道隱居乃利也不然亦終不能有為耳

象曰利幽人之貞未變常也

所謂利幽人之貞謂抱道守正而不改其常也六三歸妹以須反歸以娣

六三陰柔而不中正又為說之主女之不正人莫之取者故為歸妹无所適而須於家乃反歸而為人婦之象可賤已甚告凶不必言也

象曰歸妹以須未當也

六三歸妹以須以其陰柔不中正于位未當故為人所棄也

九四歸妹愆期遲歸有時

九四以陽居上體而无正應其象為女之有賢德而不輕從于人其歸妹也至于過期而尚未歸非

用說略來之本

不歸也其志將待可歸者而後歸固自有其時耳

遲待也古語多以待人為遲與遲緩之義小異象傳有待而行及本義以待所歸皆正替遲歸二字也

象曰愆期之志有待而行也

九四之愆期而未歸者其志欲得良耦有所待而後行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望

六五柔中居尊下應九二尚德而不尚飾其象為
帝乙歸妹服飾不盛其君之袂不如其婦之袂為
美好也夫貴飾者女子之恒情今貴德而不貴飾
如此必能孝不衰于舅姑故不怨于夫子慈不略
於妻媵恩常周於姻族輔佐君子而不為化難之
展正位乎內而不致內顧之憂九女德之所宜備
者各極其盛如月之幾望然告者如是必有宜家
之吉矣

象曰帝乙歸妹不如其婦之袂良也其位在中以貴

行也

行也

爻詞云帝乙歸妹君之袂不如其婦之袂者何
也以其位在中是有中德之貴者方以可貴之中
德而行嫁人世歡寵之事自不期輕而自輕此其
所以不尚飾也

上六女承筐无寔士刲羊无血无攸利

上六以陰柔居歸妹之終而無應女無賢德時已
過而人莫之取者女子之嫁將承筐以供祭事而
今則無寔士之取妻將與之刲羊以祀先而余則

无寔是約婚不成未嘗有共祀之事也占而得此
无攸利矣

象曰上六无寔承虛筐也

上六之无寔言其所承虛筐而已約婚不成未嘗
有共祀之事也

三三

豐亨王假之勿憂宜日中

此卦離明震動明无不照動足有為政教四達其
勢盛大故謂之豐文王以為時至于豐國已亨矣

十

然盛極當衰又有可憂之道焉王者豈無用
憂焉也但能守常不使過盛常如日之中則豐
可永保矣

程傳云以明而動動而能明皆致豐之道是言
豐之所由成本義云以明而動盛大之勢也既
勢之一字是就現成說與程傳異即象傳明以
動故豐亦不以推原但成說既久不敢相破耳
象曰豐大也明以動故豐

豐者盛大之義也此卦之德為明以動明則照臨

者大而莫之能蔽動則振作者大而莫之能禦本
其所明以為動何功不成何事不立故能致此盛
大之勢而卦謂之豐也

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

夫豐亨之時治功盛矣當聚蕃矣王者至此必將
志欲日廣九所以供耳目之需聲朝野之觀者不
期修而自修矣是即盛之極而衰之始也甚可憂
也卦辭乃曰勿憂宜日中也以王者至此雖憂
无益惟宜以其心照乎天下於民物之休戚政治

周易說卦卷之六

十二

之得失時存於心不敢自有其豐而使之過盛則
費難不萌而豐可常保矣

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況乎人
乎況于鬼神乎

其不可使過盛何也試觀日既中未有不昃者月
既盈未有不食者是皆盛極而衰也非惟日月即
天地之大其氣機或盈或虛亦與時消息未有能
常盈而不虛者也而況於天地所生之人乎況於
天地間變化運動之鬼神乎其能盛而不衰乎則

嚴置者安可不以過盛為戒也哉

食只是望後虧闕非交食天地盈虛就氣機進
退上統言之鬼神則天地之變化運動者如風
雲雷雨九陽虛陰吸之類皆是要說的與天地
不相犯

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至其勢盛大為豐之象君子體之以折獄
而案情寔惟明克允也致刑而懲奸惡惟斷乃威
也威照羅行亦如雷電之皆至焉

周易說卦卷之六

十三

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

初與四相應者也而皆陽剛才德相匹是遇其配
主也夫謂之配則旬矣若不能相下者然當豐之
時明動相資彼此交助故雖均敵而无咎也豈惟
无咎以是而往同心共濟且可以保日中之治而
有功矣

无咎只是无不相下之失蒙引說未當

象曰雖旬无咎過旬災也

才力均敵而相下不傷故雖旬而无咎若萌一

人之心于旬之中而求過則兩賢相配其災必矣
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

六二當豐之時為離之主至明者也而上應六五之陰暗為其所蔽其明抑而不伸為豐大其障蔽方日中而見斗之象為二者若往而開其蔽則反得猜疑憎嫉矣惟積其誠意以感發之庶其心可格而豐可保斯為吉也

愚意豐蔀見斗諸象只就五六身上說其昏暗不必說是蔽二之明以四爻剛明明暗終始

周易說卦卷之六

設耳愚于此卦諸說多有疑義

象曰有孚發若信以發志也

有孚發若者言以已孚信之心開發上人之志蓋此事暗主之要道也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

九三極明者也而上應上六之極暗我之明為其所蔽為豐大其沛日中而見小星之象我雖有明至此亦廢而无用矣又為折其右肱之象此但所遇非其主耳于我寔无咎也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

賢才必遇明主而後可以有為今以明而受蔽則不能有為以濟大事也折其右肱者言其為時所廢終不見用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

九四陽剛居大臣之位而近六五之暗主亦明而見蔽者也故亦為豐其蔀日中見斗之象初在下而與之同德相應是其等夷之主為四者下遇初與之協力匡輔國家之事可以共濟而得吉矣

周易說卦卷之六

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

四爻之所謂豐其蔀以其位近六五之暗主非其地而為所蔽也日中見斗言君德之幽暗而不明也為四者遇其夷主而與之共濟則吉行也

六五來章有慶譽吉

六五柔暗而為豐之主固不能照臨天下者也若能招來有明德之人而用之則羣賢之功皆其功也自有盛大之福聖明之頌矣何吉如之

象曰六五之吉有慶也

六五之吉以其能來天下之明德則福及于天下而天下之福皆君之福也

上六豐其屋其家闔其戶闕其無人三歲不覿凶

上六以陰柔之質而居豐之極震動之終滿假躁動自恃其明而歸于至暗者也其象為豐大其屋適以自蔽其家其障蔽之甚雖自闕其戶而亦若闕其無人至于三歲之久尚无所覿凶可知矣

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其無人自藏也

周易說卦卷之六

十

所謂豐其屋者言其矜高侈肆如屋之高大于天際也闕其戶闕其無人者言其驕侈之心自蔽障蔽故一无所見也

旅小亨旅貞吉

旅小亨旅貞吉

此卦山心于下火炎于上去其所止而不慮如人之客旅于外者故為旅文王以為旅當寡親之時宜无亨理然卦體六五得中而順乎剛卦德止而順乎明占者如此猶可以小亨也夫柔中順剛內

凶外明即旅之正也旅而能守其正如此則為吉于處旅而得吉矣

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

卦辭云旅小亨者以卦體六五柔得中于外卦而順乎上下二陽之剛卦德艮止而離麗乎明既有柔中之德矣又順附乎陽剛者而得所依內既靜專而不妄動矣外又灼乎物理而得其宜是以旅旅猶可小亨而處旅者守正如此則吉

旅之時義大矣哉

十

夫人當旅之時居非所安人非所習一于剛則拙尤一于柔則取辱處之合宜為最難其時義不誠大矣哉信非柔中順剛內心外明者不足處此也象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄山上有火去而不留為旅之象君子以明慎用刑使之確當不移有似于山是非已定即為決斷而不留獄有似于火君子之善體易也

初六旅瑣瑣斯其所取災

初六當旅之時以陰柔居下位旅之志意猥下觀
模局促者也如是則人莫之與而侮辱者至斯其
所以自取災咎而非自外至者也

象曰旅瑣瑣志窮災也

初六之旅瑣瑣以其志趣猥陋局促故致災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

六二柔順中正柔順則與物无忤中正則處置得
宜以是處旅安往而不善故旅之中居有次也二
則即其次而居安矣用有資也二則懷其資而用

用事說略

十一

裕矣服役有童僕也二則得童僕之貞信而服役
得其力矣蓋唯二全處旅之道故其象占備旅之
善如此

象曰得童僕貞終无尤也

處旅當寡親之時而得童僕之貞信則即次懷資
皆得所賴而終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

九三過剛不中則暴厲而所處失當居下之上則
高亢而不能下人以此而處旅未有不致困者故

其象為旅焚其次而失其所安喪其童僕而一无
所賴即其初心亦非有邪也而焚次喪僕如此亦
甚危矣

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

旅而焚其次亦以傷矣况又喪其童僕乎以旅之
時而與下之道如此其義當喪非其童僕之罪也
九四旅于處得其資斧我心不快

九四以陽居陰處上之下當旅之時而用柔能下
故其在旅也雖不能如即次之安而得其所可旅

用事說略

十九

之虞雖不能如懷資之裕而亦得其資斧以自防
然非其正位又上无陽剛之與下惟陰柔之應旅
豈能盡如所願故僅有于處資斧之善而我心有
所不快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

九四雖旅于處寔以陽居陰而未得其正位也故
雖得其資斧而心終未快也

未得位句以起下文非釋旅于處
六五射雉一矢亡終以譽命

六五柔順文明又得中道為離之主有雉之象得此爻者當得文明之美如射雉然雖目前有所止矢之費而終必得雉旅人觀光上國雖有旅遊之費終必有美譽令名升聞於上也

六五文明為雉象射雉是占者非六五也與解上六是隼射隼是占者同例

象曰終以譽命上達也

所謂終以譽命者言其令名上達於朝也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

周易說略卷之六

二十

上九過剛處旅之上臨之極高亢自處而失所依初則志得意滿後則傷嗟無及其象為鳥焚其巢在旅人為先笑後號咷其所以致此者正以失其柔順之德如牛於易終莫之聞也

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

以旅之時而在上自為如此其義當得焚巢之患也又言喪牛於易者言其驕氣方盛喪其順德而不自聞知也

三三

與上

與小亨利有攸往利見大人

與之為卦以一陰伏於二陽之下其性能與以入其象為風亦取入義此卦上下皆與故名與文王係詞以為與卦以陰為主陰之才力不足而不能大有所為故其占但可小亨所章初四皆以陰從陽資陽之才力以自助故利有所往然所從又不可不擇也而九五剛健中正為大人之象故又利見大人也

象曰重與以申命

周易說略卷之六

二十一

孔子象傳曰與為入義人君之入人者莫重乎命令此卦重與相繼在人君為丁寧反復其命令務以入人之象也

朱子小註問申字是兩番降命令否曰非也只是一丁寧反復說便是申命風之吹物无處不入无物不鼓詔令之入人淪肌浹髓亦如風之動物也

剛與乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

卦詞云小亨利有攸往利見大人者以卦體九五本剛也與順乎中正之德而其志得行人君以剛健之資從中表正乎上而所為必遂是所謂大人也卦之初與四之陰又皆順乎剛柔本不足有為資陽之才以之自助亦足以有為矣是以其占當得小亨利有攸往以柔皆順也又利見大人以九五之為大人也

順乎中正言能從容和順乎中正之道也或作深入說大吃力或云只取卦名帶過又太輕觀

周易說略卷之六

二十

程傳與順于中正之道句可以折衷矣

象曰隨風巽君子以申命行事

風相隨而至為重巽之象君子以之申重其命令反復詰諭使上无不盡之情下无不踰之隱而後行其政事亦如風之入人心

初六進退利武人之貞

初六以陰居下為巽之主卑巽之過者也其象為于處事之際或進或退而不能自思何以能成天下之務乎占者若能以武人之貞處之以振其懦

而作其氣則事可濟而有利矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

又詞所謂進退言其志之疑惑而不能決也利武人之貞者言能果決如武人則有以矯其偏濟其不及其志之疑者已修治而不疑也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

九二以陽處陰而所居在下不能自安過于巽者也以其居中故雖過巽而不至于已甚其占為巽在牀下但丁寧煩悉其辭以自適達其誠如祭祀

周易說略卷之六

二十

用史巫紛若者則可以自安而吉且不至過于卑屈而无咎也

古者尊者坐于牀上卑者跪于牀下故以自卑為巽在牀下史于祭祀時贊幣贊命若今讀祝

者巫主禱祀皆達誠意於神者也人不自安而道達其誠意於人亦猶是也

象曰紛若之吉得中也

二用史巫紛若而吉者以其得中巽而不至於已甚也

九三頻與之

九三過剛不中既非下人之資居下之上又挾上人之嫌本非能與者也其與也特勉為之而不出于誠不誠則不可久故頻失而頻與與而不能恒志之道也

象曰頻與之吝志窮也

九三有頻與之吝以與非本心雖勉強于一時其不與之志每窮極立見也

六四悔亡曰獲三品

周禮疏略卷之六

二十

六四陰柔允應承乘皆剛宜有悔者也當與之時用柔能下則所承乘之剛不惟不之侵而反為之助雖允應而有應矣雖陰柔而有陽助矣故其占不但悔亡而田之所獲足以供三品之用有所求而必得也

田獲三品亦占之象本義一為乾豆炙之使乾以為豆寔而奉祭祀也一為賓客為奉賓客之用也一為充庖以之自奉也

象曰田獲三品有功也

田獲三品言其得陽之助而有功也

時講作相臣與以下士而賢才畢集則功及國家說

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

九五以與居尊未免有因循苟且之弊宜有悔也其性體剛健中正能奮厲改圖以復于正而得吉吉則悔亡而无不利矣其有悔也是无初也其貞吉悔亡而无不利也則有終矣然其改圖以得貞

周禮疏略卷之六

二十五

未易言也必先庚三日丁寧于變之前而詳審以思其理必後庚三日揆度於變之後而顧慮以要其成乃能更前之不正以歸於正成今日之正而永无不正此所謂貞也此所以吉也

象曰九五之吉位正中也

九五之得吉以其爻位正中也正則意見不偏中則施為允當故善於變更而得吉也

上九與在牀下喪其資斧貞凶

上九以陽居與之極過於與而失其陽剛之德故

為與在牀下而喪其能斷之資斧之象其懼而無
立如此經使施於當與之地亦取凶也

象曰與在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

此爻之與在牀下在與之上而極乎與者也過于
與而至喪其資斧則期於必凶也

三三
元上下

兌亨利貞

兌之為卦一陰進乎二陽之上喜之見于外也又
以坎水而塞其下流其象為澤澤者所以說萬物

周易說卦卷之六

二十六

故其義為說文王係詞以為兌卦之體剛中而柔
外剛中則其說必以正柔外則未免有不正之嫌
占者誠能和說以處事接物則人情和樂而事皆
順應自有亨理然所說者必利于貞皆合乎天理
人情之正而後可不可以妄有所說也

說字無我說人人說我二義

象曰兌說也

卦名為兌者陰居陽上喜見乎外人以和說相接
之義也

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以
先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣

卦詞云利貞者以卦之為體剛中而柔外剛中則
自持者必正柔外則接物者以和說之以利貞者
也說而能正是以可為之事上順乎天理下應乎
人心以說之正而率先乎民以從事則民說其將
以逸我而忘其勞以說之正而率民以犯難則民
說其將以生我而忘其死夫說必以正而不道違

周易說卦卷之六

二十六

千譽以求離虞說之大也而民即忘勞忘死民其
勸矣哉此說之所以利貞也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗彼此滋益有相說之義故為兌象君子
觀澤之相益而以朋友講習習業在人者有以裕
乎已在己者亦有以及乎人亦如兩澤之相益也
蒙引云講習只是一件事講而又講也愚不能
元是姑以講習為明理習為習業說習業如學禮
學射之類皆是

初九和兌吉

初九陽剛居下而无係應陽剛則不失于柔雖處下則不失於上求无應則不係于私累故其說也本乎性情之宜而無偏黨之私說之得其正而和者也如此則達之天下而無不通吉可知矣

象曰和兌之吉行未疑也

和兌之得吉以所行皆出乎正坦然順理而未有疑累也

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

九二以陽居陰本有可悔之事也德剛德在中有誠信之心而說非偏為于外者也誠則自能動物得君得民順親信友無往不且當得吉而可悔之事亡矣

象曰孚兌之吉信志也

孚兌之吉以其說出于誠信之志也

六三來兌凶

六三陰柔不中正妄說者也為兌之主深於說者也上無所應而反就二陽以求說勢孤援寡而

取媚於人汙賤可恥甚矣況二陽剛正剛中又難

說之不以道者故凶

象曰來兌之凶位不當也

來兌之凶以其爻位不當乎中正不足於德故舉說而取凶也

九四商兌未寧介疾有喜

四上承九五中正之賢君而下比六三柔邪之小人知非正而樂其說已隱自商度所說而求自寧此天理人欲公私之界也然質本陽剛故能

介然守正

二十

介然守正不為邪惡所絕小人之私交而正之君其不染于邪而得事君之正如此甚可喜也矣

象引不以九五作賢君說只說九五君子六

三是小人四居邪正之間而擇所從其說甚渾

圓解介疾有喜引參義云如大臣之絕私黨而

忠其君學者之速損友而親仁賢皆可喜也亦

快愚于此姑從常說敷演而附其說于後蒙引

之說蓋本程傳但傳解有喜作得召行道福慶

及物說為異

象曰九四之喜有慶也

九四之喜言其去邪守正有可慶幸也

九五字于利有應

九五陽剛中正以居尊位而密近上六上六陰柔為說之主處說之極小人之妄說乎人以壞人心術喪人事業者也斯所謂利也為九五者若不能察其說之非正而誤信之則必有危厲矣

象曰孚于利位正當也

周易說卦卷之六

三十

九五之字於利以其位得正而當尊自恃其所畏以為密近小人不足為害斯其所以致危也

蒙引云爻辭是或辭非指寔說象傳則指寔說與爻辭不同

上六引兌

上六以陰柔為說之主處說之極務為邪媚引下二陽與之為說人之從不從固不可必而彼之可賤甚矣

象曰上六引兌未光也

上六引人為說其心術未為光明也

三
兌上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

此卦下坎上巽風行水上有離披解散之象故為渙文王以為時至於渙散者不易聚離者不易合若難得亨據卦變而言本自漸來九來居二而得所安有可據之地矣六得九之位而上同于四而能剛既有其才而且有同心之助矣如是則渙有日當得亨也夫天下之渙皆在所當聚而王

周易說卦卷之六

三十

者之所重則莫如聚祖考精神之渙當立為宗廟以時至于其中而祭享之此聚渙之大者也又水與木舟楫之象濟險有具故利于涉大川也渙固可亨矣宜假廟矣宜涉川矣使一有不正則又不可必利于守正使其亨者不為倖致假廟非以徼福涉川非以行險而後可也

時文多講云所謂亨渙之道如何當渙之時九廟震驚祖考之精神渙矣則假廟以聚之神州陸沉天下之陷溺深矣則涉川以拯之語儘

冕按之書理則不爾所謂只好隔壁聽者也張氏承業云假廟以理言涉川以象言二語甚確象辭只亨字緊承渙之時來至王假有廟則就祖考之精神上見其渙不必是渙之時即周公制禮之日王季文王之精神亦謂之渙若云世道已渙方去祖廟祭享求以濟天下之渙此必无之理即此一節便知時文之破壞經義矣

家曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

渙之能得亨何也蓋以卦變自漸九來居二而得

周易說略卷之六

三十

中是得其所安而不窮困也柔上居三得陽之位而上同于四柔得陽位是柔而能剛也上同于四得同心之助也夫當渙之時得所安則進退有據矣柔而能剛則調劑得宜矣得同心之助則共濟有人矣其渙將有必濟之理故得亨也

王假有廟王乃在中也

卦詞云王假有廟者言王在廟中以承祭祀所以聚祖考精神之渙也

利涉大川乘木有功也

云利涉大川者以卦有舟楫之象涉險有具則徒而有必濟之功也

傳之意本渾淪作文則不妨說出濟渙聊以諧俗

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上離披解散其象為渙先王觀渙之象知渙之不可不合也以為萬類至渙而統于一帝故聚已之精神以享於帝而萬類皆聯為一體矣祖考之精神已渙而存者在身故聚已之精神以立

周易說略卷之六

三十

廟享親而先後通於一氣矣其仁孝誠敬之至合上下通幽明先王之能合其渙也

初六用拯馬壯吉

居卦之初渙之始也初六陰柔本非濟渙之才但能上順九二之剛中而託以濟渙是拯患而得壯馬也夫始渙而拯之為力既易而又得致速之才以為之用渙必濟而得吉矣

象曰初六之吉順也

初六之所以吉者以其能順從九二之剛中藉其

力以拯渙故吉也

九二渙奔其機悔亡

九二一爻正剛來而不窮者九而居二失其故居宜有悔矣然當渙之時剛來得中是奔而就其所安之度如人之憑机以為安者然則離居之悔可亡矣

此爻據卦變解愚意以九二在險中為有悔以得中不過剛為奔機而悔亡亦似可通

象曰渙奔其機得願也

渙其羣元吉

三十四

當渙之時人皆有欲安之心今九二來就所安非得願乎

六三渙其躬无悔

六三陰柔不中正本有自私之悔者也以其居得陽位能散其謀身之私而志在濟時其能濟與否雖不可必為人臣而心不在私亦可以無悔矣

象曰渙其躬志在外也

所謂渙其躬者志在匡濟天下而不在乎為己也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

六四近君之臣當濟渙之任者夫天下之渙每起

于為臣者各締私交不顧國事於是權分於下人君孤立於上而渙之勢成矣六四居陰得正下無應與能散其私黨而專心事上誠大善而吉也夫私黨既散則在朝之士各開誠布公盡心王室其散者合焉于一而為大羣如丘陵然此豈常人思慮之所及哉

渙其羣或作散天下之朋黨說此蓋本大全小註味本羣下无應與還是六四自渙其羣其能

渙其羣元吉

三十五

散天下之朋黨意却包在渙有丘內渙有丘是滿朝有同寅和衷之美所謂舜以二十二人為一朋周以三千人為一朋者也若非朋黨盡散何以能然若非大臣先不植私黨亦必不能然也匪夷所思贊之之詞

象曰渙其羣元吉光大也

渙其羣而得元吉者能散小人之私羣成天下之公道此臣節之光明正大者也所謂為匪夷所思也九五渙汗其大號渙王居无咎

九五陽剛中正以居尊位當渙之時而欲濟之宜
散其號令使天下之人皆曉然知王之心空言而
無寔惠不可也又宜散王之居積使四海皆被其
澤則人心之散者可復聚國勢之離者可復合而
无咎矣

象曰王居无咎正位也

九五之渙其大號與王居而得无咎者以其陽剛
中正而居尊位也不然無是德則不能渙有是德
而無是位亦欲渙而不能也

象曰王居无咎正位也

上九渙其血去逖出无咎

上九以陽剛居渙極陽剛則有能濟之才渙極又
當可挽之會故能出乎渙以渙其傷害則已去渙
其憂懼則已出渙無不濟又何咎

象曰渙其血逖害也

上九之渙其血去逖出者言其能出乎渙而害已

遠也

三三

節亨苦節不可貞

節者有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其害

有限故名為節文王以為節之為道裁制得中自
可通行而無弊固當得亨且卦體又有剛柔不偏
陽剛得中之象故其占當得亨所謂節者節之使
不過而已非欲其過節而至于苦也若過節而苦
則違其性情之正人不能堪不可守以為常道也

象曰節亨剛柔分而剛得中

象之傳曰節固自有亨道矣自卦體言之剛柔平
分是元偏剛偏柔之失也二五皆剛而得中是節

象之傳曰節固自有亨道矣

之中而不至于過者也人之立身制用裁制合宜

如此安得不亨

苦節不可貞其道窮也

所謂苦節不可貞者言節而至于苦則違性情乖

倫理其道必至于困窮也

元以行險當位以節中正以通

自卦體卦體言之此卦兌說坎險是方說而行遇

險也人說則易流一遇險難則止而不至于流矣

節之義也而九五得位以主節於上其所節者又

皆中正而不至于苦是以通行于天下而无弊也此節之所以亨也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

推節之道而極言之天地之氣寒暑相序有節而不過而四時以成天地固有自然之節也聖人知人欲之無窮也而節之以制度使費用有一定之經則不濫用而傷財因以不過取而害民矣此亦當然之節也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

周易說略卷之六

三十八

澤上有水所容有限為節之象君子觀節而知制用立身皆當有以節之也於是制立數度以為之等于是照物象章之類莫不定其多寡立為陰教使賤者不得踰貴下者不得侵上而應用者有節矣制度德行以求其當存諸心者見乎事者莫不因時制宜求合天則使不失之於過亦不失之於不及而立身者中節矣

初九不出戶庭无咎

初九居節之初未可以行之時陽剛得正能節而

不出時止而止者也故為不出戶庭之象而其占无咎

馮氏云前有陽爻閉塞一不可出四為坎體應則入於坎宮二不可出剛在下而无位三不可出似亦有理本義居節之初只取其无位一端而已

象曰不出戶庭知通塞也

初九之不出戶庭能知時之通塞者也初當塞而未通之時故不出則无咎也

周易說略卷之六

三十九

九二不出門庭凶

九二居下之中出潛離隱之地也乃失剛不正又无應與但知自守之節而不能乘時以有為有不出門庭之象道有可為之時坐失之而不為凶之道也

朱子曰有可為之時乃不出而為之道便是凶之道不是別更有凶。建安丘氏以九二前遇陰爻為无室塞其合講初二兩爻甚可觀

象曰不出門庭凶失時極也

九二之不出門庭凶乃失時之至極者也有其時而失之亦可惜矣

六三不節若則嗟若无咎

六三陰柔而不中正以當節時非能節者行已無節則易而失檢而無以自立制用無節則靡而不經而無以為繼後必至窮困而嗟若矣此皆其所自致無所歸其咎也

象曰不節之嗟又誰咎也

自以不節而致嗟又將誰是咎乎

周易略說卷之六

中十

六四安節亨

九五以中正之道主節于上六四柔順得正在其下而承之不作聰明而稟受成法九其立身制困之節皆順乎中正之道而無所勉強安于節者也如是則行無不經用無不宜自可致亨矣

象曰安節之亨承上道也

六四之安節得亨唯其柔順得正能承順九五中正之道也

九五甘節吉往有尚

九五以中正之道為節之主所謂當位以節中正

以通者也其所制之節非以矯俗絕世因性依情無過不及人之率是節者皆樂易而无艱苦節之甘適可悅者也節之善至此天下古今可通行而無弊故吉以此而推必化行俗美而有可尚之功

象曰甘節之吉居位中也

九五有甘節之吉者以其居尊位而得中道也節得中則不苦而甘矣

上六苦節貞凶悔亡

周易略說卷之六

中十一

上六居節之極節之過而至于苦者也事雖當節而出于正亦非天理人情之所安是亦凶也然禮奢寧儉究之于理未為大失其悔終得亡矣

象曰苦節貞凶其道窮也

苦節貞凶言節道至此窮而不可通行於天下也

䷿ 上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

此卦二陰在內為中虛二五之陽皆得其中為中寔皆孚信之象又下說而上巽亦為上下交孚之

義故名中孚言其中心誠信也文王以為中孚則誠能動物即有難感之人如豚魚亦可感之而得吉即有難虞之事如涉大川亦无不利而獲濟也夫信至可以感元知涉險難則天下无不可感之人无不可虞之事矣然其所信者又利在于正信其所當信而後可苟有不正則又非所謂中孚也蒙引云至信可涉險難者不僥倖以苟免不欲速以冒進言忠信行篤敬明則人與之幽則鬼神福之參巖曰信不以正尾生白公亦謂之信

周易說卦卷之六

四十二

象曰中孚柔在內而剛得中說而與孚乃化邦也

卦名為中孚者以卦體言二柔在一卦之中而中虛二剛得二體之中而中寔夫中虛是其心无私主也中寔是其所存不妄也人能一私不容而萬事皆寔則孚信在中矣以卦德言下說以應乎上之下孚上也上與以順乎下上之孚下也上下交如是乃可以化及萬邦而无不相孚也

中虛中寔不是兩事只是一个誠信就其无私而言便是虛就其不妄而言便是寔此理可默

驗而得下說從乎上是其信上而不疑也上與順乎下苟非真心寔意愛其臣民何能昭施當而不至違拂其心即其與順便見上之寔心在下也下字無指臣民就近在所統者言邦是萬邦舉天下而言以上下為專指君臣者非是

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

卦詞云豚魚吉言其孚信之至感及于豚魚也云利涉大川者以卦體木在澤上有乘木之象外寔內虛又為舟虛之象人至誠可以涉險難如舟楫

周易說卦卷之六

四十三

具而可以涉大川故云利涉大川也

中孚以利貞乃應乎天也

中孚而教以利貞者人固貴乎信使所信者出于意見之私信非所信矣信而正則其事乃應乎天道之本然也故曰利貞也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風風感而水受有相信從之義故為中孚之象君子以至誠惻怛之心反覆詳慎議人之獄而求緩其死苟有可生之路必不寔之于法此君

子存心之最篤感人之最切者是即中學之意也

緩死是為壽生路求寬其死非延遲日月之謂

初九虞吉有他不燕
初九當中學之始與六四為應四本可信者也初能於相信之始度其可信而遂一意以信之合必以正正而能久告之道也若既已相信矣而復有他焉我之心既二於彼彼之心亦必不能一于我交既定而生疑豈可安之道乎

象曰初九虞吉志未變也

周易說略卷之六

四十

初九虞吉言其相信之誠能審定于初至於久而不變也若變則為有他而不燕矣

諸說皆云初于志未變之時度其可信而信之蓋本程傳覺於文義未安姑從數語以待質問

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

九二中孚之寔九五亦以中學之寔應之一誠相感彼此交孚如鶴鳴於幽深之地其子遙聞而和之者然其所以交孚如此者何也蓋以二有中德為五心之所愛慕如好爵為我之所有吾與爾皆

係戀之也上下之交孚由於一德之相感耳

象曰其子和之中心願也

九二之鶴鳴而子和以二之懿德為五中心之所願慕也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

六三陰柔不中正居說之極本性行无常者也又與上九信之窮者為應以我之无恒而應彼之不通是以九事不能自主或鼓而前或罷而止或悲而泣或喜而歌不自信而唯所敵是信故顛倒无

周易說略卷之六

四十

定一至此也

象曰或鼓或罷位不當也

六三之或鼓或罷雖以信其敵之故寔以居位不當陰柔而不中正故不能自主如此使其所居當位則自信有方雖所應不善亦不至如此顛倒矣

六四月幾望馬匹亡无咎

六四居陰得正位近於君以是德居是位權不張而自大勢不招而自棄有月幾望之象人臣貴盛易于植黨自私六四以柔正之質而膺權任之隆

則乃心王室者也初本與四相應是馬之匹也今不顧私交而上信于五為馬匹之象為國大臣而公爾忘私如此何咎之有

象曰馬匹止絕類上也

馬匹止者言自絕其類應之私交而上信于君也九五有孚孚如无咎

九五陽剛中正有中孚之寔居尊位而為孚之主下與九二之賢同德相應其有孚也固結莫解如繫者然君臣相孚如此而治化成矣何咎之有

周易說略卷之六

申中

象曰有孚孚如位正當也

九五之應二何以有孚孚如蓋以五有中正之寔德而當尊位也有是寔德與賢人一德相孚故相信之篤如此也

上九翰音登于天貞凶

上九居信之極而不知變但執有定之理不能審時度勢而必欲為之信非所信者也猶之翰音而欲其登於天何可得乎即其所信者未嘗非理之正亦必違時拂勢而致凶矣

象曰翰音登于天何可長也

翰音而欲其登於天信非所信甚矣何可以長乎

三三震上小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

此卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也故名小過文王以為小過之卦陰過乎陽以義而言陰固不可過陽矣以執而言則既過乎陽亦可以亨然未免有妨於義也故利于守小過之正所謂

周易說略卷之六

四十

貞者如何卦體有可小不可大之象又有飛鳥遺音之象處小過者但可小事而為陰柔者之所能為不可大事而強為陽剛者之所為也其為小事也又如飛鳥遺音不宜高亢而上但宜欽抑而下則行无不善事無不宜而大吉此處小過之貞也

象曰小過者卦體陰多於陽是小者過也因其過而善用之亦可以亨也過以利貞與時行也

小過而或以利貞者言時當小過即安處其分而不致失其正是能與時偕行也

柔得中是以小事吉也

卦詞云可小事者以卦體二五柔而得中柔本卦有為之才得中則柔而不過為能隨分而為所當為是以小事吉也

剛失位而不中是以不可大事也

又云不可大事者剛本可以有為者也三以剛居下之上口以剛居上之下是失位而不中失位則

剛柔說略卷之六

四十九

權奪不中則善虧是以不可大事也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上道而下順也

又有取於飛鳥遺音者以卦體內寔外虛有飛鳥之象焉其言飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者以小過之時上懷亢之心則為逆下守退抑之分則為順是以如飛鳥之音不上而下則大吉也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀遇過乎儉

山上有雷其聲小過于常故為小過君子有時而

小過則或行過乎恭焉或喪過乎哀焉或用過乎儉焉此皆立身之常而不關天下國家之大所關

小者之過也皆卑抑之節而無高亢之累所謂過

于小而不過于大也且皆小過而不甚過也時當

小過而小過過而未嘗過矣

初六飛鳥以凶

初六陰柔上應九四性躁而復有強援志欲上行且當過時又欲上行而至于過故其難處甚矣

飛鳥之飛能上而不下不順其矣致凶之道也

四十九

象曰飛鳥以凶不可如何也

初六不安于下而急于上有飛鳥之象而因以致凶此寔自取之災也雖欲救之亦不可如何矣

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二柔順中正過而不過者也過三四之陽進而遇六五之陰是純德之臣不入強臣之黨而一心

承順乎柔中之君為過其祖而遇其妣之象如此則不凌逼乎上而及其君乃適合臣節之當然而

得其臣也為臣如此可以无咎矣

象曰不及其君臣不可過也

六二之不及其君而適遇其臣者以為臣之道自有當然之則不可以過而及乎君也

九三弗過防之從或戕之凶

九三以剛居正為陰邪所疾况小過之時陰多于陽又小人道長之日必過為之防乃可免害三乃自恃其剛而弗過防之小人必乘其隙從而戕賊之矣凶道也

象曰從或戕之凶如何也

以自恃其剛而從或戕之凶將如何可免也

九四无咎弗過過之往厲必戒勿用永貞

九四以剛處柔過乎恭矣无咎之道也四何以无咎蓋以時當小過能弗過于剛乃適合其宜也若往而用剛則致危厲此人所必當戒者然亦自有用剛之時又不可以過恭為長守之正道也

弗過過之弗過一讀言弗過剛乃適遇之過之者合乎機宜也一說弗過過之一讀謂弗加意

以待之如是而往則致危厲人所當戒本最原有

此二說釋句巽而理則同解末句則余近說

象曰弗過過之位不當也往厲必戒終不可長也

剛而弗過乃適遇之以其以剛居柔位不當而為過恭之行也往厲必戒者以往則過剛而必敗不可以長久也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

六五以陰居尊又當陰過之時不足以成大事故為密雲不雨自我西郊之象在已固不能為矣

乃取六二以為之助為公弋取彼在穴之象陰柔

之才豈能共濟大事乎

象曰密雲不雨已上也

陰陽合和而後成雨今者但過盛之陰已在乎上而已豈能為雨甚矣陰過者之不足以成大事也

上六弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚

六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚速者也故其處事不能合宜而一于驕亢而過之且過之之速如飛鳥之速離乎人而不可得見尤

滿離道如此天人所惡必當得凶夫无妄之災非災也唯此自致之禍是乃所謂災也

象曰弗過過之已亢也

夫小過之時不宜上宜下之時也上六之弗過過之則已太亢矣豈可乎

上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟事既成爲卦水火相交各得其用彼此相濟用事之所以濟也六爻之位各得其正所謂亂元不

上

五十二

正亦事之以所濟也故名既濟文王以爲既濟之

時九事之大者皆已有成功唯小事尚須潤色其

可以得亨者小事而已此時正當固守其正以保

盛治不可以沕濟而忘戒懼也所以然者以盛衰

相循自然之數方既濟之初固无不吉及其終也

貴謙一萌而亂生矣可不知戒懼而固守其正哉

他說亨小利貞多云盛時將過殊礙初吉終亂

句張氏承業以爲既濟之時原无大事予思若

云尚有大事未定不得言既濟矣若既濟後則

生出大事又是終亂之時殊覺張說有理故從

之初吉終亂此以時言至象傳則兼人事言

象曰既濟亨小利貞也

象傳曰卦詞云既濟小亨者言唯事之小者當得亨通也

利貞剛柔正而位當也

云利貞者言卦之體剛居剛之位柔居柔之位各得其正而位皆當也用剛而正則勵精保治而不

好大以生事用柔而正則持重守成而不好遽以

上

五十三

滋弊此保既濟之正道故戒以利貞也

初吉柔得中也

云初吉者以六二柔而得中當濟之初而以柔中

處之則能持盈以守成謹畏而不怠故既濟可保

而吉也

終止則亂其道窮也

云終亂者非終之遽亂也人于其終而有止心憂勤衰而怠荒起此亂所由生治道至此而遽窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上水受火熱火能熱水各得其用是為既濟君子知盛極而衰理數之自然故于此即思將來之患而預防之使有盛而无衰蓋一治一亂雖天運之常聖賢自能防微杜漸維持于不敗也

初九曳其輪濡其尾无咎
初九當既濟之初治功方成彙集未萌苟能謹懼而不取輕舉妄動如車將行而曳其輪狐將涉而濡其尾者可以保其濟而无咎矣

象曰曳其輪義无咎也
居濟之初能戒懼而曳其輪所謂預防者也慎之於義必無致亂之咎矣

六二婦喪其茀勿逐七日得
六二以文明中正之德上應九五陽剛中正之德宜得行其志也而九五居既濟之時治功成而居心生不能下賢以行其道故二不得遂其行如婦之喪其車茀者然中正之道不可終廢為二者不用意於求行也俟其時之既過則自當得行矣如喪其茀者不必逐求七日當自得之也

象曰七日得以中道也
所謂七日得者以中正之道在我人君欲保既濟必不能舍我而他求也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
九三既濟之時以剛居剛是據全盛之勢而用剛者也有高宗伐鬼方之象夫高宗當殷道之盛而興伐國之師宜往而必克矣然必三年而後克之甚矣用剛之不易也有國家者不得已而用剛必慎于擇人小人則斷不可用苟誤用以貳人國勝

則窮兵以毒民敗則喪師以辱國其害可勝言哉
象曰三年克之德也
伐鬼方三年乃克之其勞力費財亦已困憊矣

六四繻有衣袽終日戒
既濟之時六四以柔居柔能思患預防者也制治邦保之略无不備具其心猶不敢安而忌戒懼如乘舟者慮其繻也預備衣袽以防之猶恐漏至而不及覺終日戒懼防之又防不敢以衣袽已具

而遂自安也預備而我懼如此可謂深于保濟矣

象曰終日戒有所疑也

六四之終日戒言其心有疑懼而不敢自寧也

九五東鄰敵牛不如西鄰之禴祭寔受其福

九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時

其象如東鄰敵牛以祭反不如西鄰之薄祭而寔

得福人雖有極盛之勢時過則不可復挽若能思

患預防當无此失矣

象曰東鄰敵牛不如西鄰之時也寔受其福吉大來

也

東鄰雖敵牛不如西鄰之時方為天命人心之所

係屬寔受其福言其吉慶方將大來而未艾也

上六濡其首厲

居濟之極在險之上正所謂終亂之時也即陽剛

者極敬畏之力猶懼不克乃以陰柔處之不如敬

慎將亂日生而險不可免為狐涉水而濡其首之

象危亦甚矣

象曰濡其首厲何可久也

濟之極而至于為濡首之厲滅亡將至何可久也

三三

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟事未成之時也為卦水火不交不相為用是

作事而无人同心協力之象六爻之位皆失其正

事不以正何以有功亦為未濟之義故卦名未濟

文王以為未濟者終必濟此天運之常故將康有

亨之理然必敬慎以濟之乃克致亨所謂盡人事

以俟天運也設如小狐未知畏慎而勇於濟必至

困

於汔濟而濡其尾則不得濟矣何所利之有乎

小狐程傳曰其老者多疑畏故履冰而聽懼其

陷也小者則未能畏慎故勇於濟

象曰未濟亨柔得中也

象傳曰卦詞云未濟亨者以六五之以柔得中也

柔而得中則能小心慎密而未濟者以濟矣故亨

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不

當位剛柔應也

小狐汔濟是尚未出乎險中也正宜敬慎以求濟

乃云濡其尾无攸利者謂不能以敬慎之心繼續
于終故致濡尾而无成也要此卦之大略而言之
又位不當此其所以為未濟也雖不當位而剛柔
相應有互相為用之道是事雖未善而有協力之
人以剛濟柔以柔濟剛則未正者可反於正始而
未濟終于必濟濟則亨矣何至汔濟而濡尾哉

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上水火不交不相為用故為未濟君子見
水火異物各居其所知天下之物莫不各有其方

周易說卦卷之六

五十八

慎以辨其尊卑貴賤親疎大小之別使之各居其
方得其序而不亂守其分而有常亦如水火之炎
者自炎潤者自潤也

初六濡其尾吝

初六以陰居下當未濟之初无才无位而又值華
濟之時乃不自量而冒險以進究不能濟而濡其
尾可羞者也

象曰濡其尾亦不知極也

初之濡其尾亦不知其窮極而自取之也

九二曳其輪貞吉

九二上應六五以陽剛之臣而事陰柔之君易有
權運之嫌惟其居柔得中能於艱危未濟之時極
其恭順以事君退避自處不敢輕進如曳其輪然
得為臣之正而吉矣

象曰九二貞吉中以行正也

九二之才勢嫌於逼上乃得貞吉者以其居柔得
中宅心忠順故能以義理自開而行臣道之正也
六三未濟征凶利涉大川

周易說卦卷之六

五十九

六三陰柔不中正无才无德不能濟世者也當未
濟之時欲往以求濟鮮不敗矣故凶然以柔而乘
九二之剛是能順從剛德之人而藉其力又將出
乎坎輿未出中者不同故為利涉大川之象言藉
人之力以出險猶乘舟楫以涉川也為六三者自
用以輕進則凶用人以共濟則利也

象曰未濟征凶位不當也

六三之未濟征凶以其受位不當陰柔不中正无
能濟之才德也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

九四當未濟過中之時居大臣之位任濟世之責乃以陽居陰失其剛健不能為是不得其正而宜有悔也若能自勉而貞固守其正以濟天下則吉而悔可亡矣然以不貞欲勉而貞非易事也必大有振作克之以新而持之以久乃有成功古人用力之勤而且久者莫若伐鬼方一事若其勉而之貞能震動則此伐鬼方之力至於三十之久則有成功而受賞于大國矣

周易說略卷之六

六十一

爻辭純是占震用二句是占之象言其極力自勉于貞如伐鬼方之勤且久不是說要他征討象曰貞吉悔亡志行也

九四之貞吉悔亡言四固有志濟世以居陰不正則不能行若能自勉於貞則濟世之志得行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五亦氣質之偏者然為文明之主則能自悔其失又居中應剛虛心求賢以為之助故能自反于正有成德之吉而无悔矣由是暢於四支

於事業各極其盛而為君子之光其所著見者又皆本乎寔德誠意自為流行而非襲取偽為則成

德積於中大業著於外未濟者可濟矣何吉如之

象引於貞吉无悔說現成說玩本義亦非正也故得貞而吉二語似宜作自反於正但異於四之為戒詞耳

象曰君子之光其暉吉也

君子之光言其德充於內而光散於外故吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

周易說略卷之六終

六十一

上九剛明有能濟之才居未濟之極將濟之時以一是才值是時人事既盡天時自至占者於此復何為哉惟宜自信其可濟飲酒自養以俟天命而已此无咎之道也若幸其時之將濟而放縱自恣如狐之涉水而濡首則自信之過而失其至當之則矣何以克承乎天命哉

象曰飲酒濡首不知節也飲酒自養非不可也至於濡首則不知節而過矣

周易說略卷之七

繫辭上傳

彖辭本謂卦爻下之辭此則其傳也後人多誤指此為繫辭亦猶之誤以彖傳為彖辭象傳為大象小象也朱子本義已正其失而人讀之不詳故為拈出

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

周易說略卷之七

一

此章夫子以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見于天地而人無體之也首論是從有易之後追論未有易之前以見畫前之有易也夫易有乾坤有貴賤有剛柔有吉凶有變化此等名物皆非聖人有意為之也不過據六合中所有者撰寫出耳觀夫天以至健而尊地以至順而卑易之所謂乾坤者先定乎此矣天地人物之屬有卑者有高者布列兩間易中卦爻之次所謂上貴下賤者先位乎此矣陽動陰靜九物之稟性于陽者其動

周易說略卷之七

二

有常稟性於陰者其靜有常其動者決由於所性之剛其靜者決由於所性之柔易之所謂剛柔已先分判於此矣事情何而為方或向於善或向於惡向於善則善事連彖而至向於惡則惡事連彖而至是方以類聚也人有邪正物有美惡邪正不同道美惡不共類是物以羣分也其聚而分者為善則吉為惡則凶易之所謂吉凶已先于此而生矣觀日月星辰之屬成象于天其升沉盈縮无停機也山川動植之屬成形于地其成敗榮枯无停

是故剛柔相摩八卦相盪

此節言聖人作易之事聖人見天地間觸處皆易要之不過陰陽消息兩端而已於是設一畫連互而寔者為剛設一畫中斷而虛者曰柔以剛柔二畫交相摩盪而成四象四象又交相摩盪而成八

卦八卦既成於是每卦與其餘七卦交相推盪則
一卦之上各生八卦而為六十四卦而易卦之變
化備矣

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此下二節言易之既作造化在易承上文言易書
既備九天地間之變化何者不見于其中乎以變
化成象者言之鼓之雷霆而振作萬物潤之風雨
而膏澤羣生日月運行而代明一寒一暑而成歲
皆見於易之中也

周易說略卷之七

乾道成男坤道成女

以變化之成形者言之體寔而性健者乾道也九
人勃之生其得乾之道而成者則為男體虛而性
順者坤道也其得坤之道而成者則為女細體
化萬類紛紜皆見於易之中也

乾知大始坤作成物

此下二節承上文言成男成女遂極言乾坤之理
以明其為人之所當無備也若云乾坤之成男成
女既備於易其所以化生萬物之妙又有可言者

夫乾知大始也九物之生其胚胎朕兆皆乾生之
氣以始萬物之形理以始萬物之性不但成男而
已也坤則受乾之所始者為之醞釀成就氣以成
萬物之形理以成萬物之性亦不但成女而已也
乾以易知坤以簡成

夫乾畫萬物皆其所始若甚難矣然乾健而動氣
機一發萬物俱生何嘗有心于生物其知始也以
易而知也坤畫萬物而皆成若甚繁矣然坤順而
靜不過因乾之氣而禽受揀合之未嘗有增益區

周易說略卷之七

畫于其間其作成物也以簡而能也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親
則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人
之業

此言人之無體乾坤者勉強而能則為賢人乾坤
之理如此豈非人所當無體者乎人之所為若能
體乾之易存乎中者一主乎理而无艱險之私則
心事明白洞達无纖芥可疑豈不易知若體坤之
簡見于事著一循乎理而无紛擾之累則作事平

坦直截人人可以遵守豈不易從人既易知則人皆相信而與之同心者多而相親附人既易從則人樂為用而與之協力者眾而功可立人既來相親則吾之一心愈自信不惑常常存主于易而終身不變便自可久人既協力而有功則無眾人之所有以為有而能無濟一世便自可大可久雖未到純亦不已地位然已異于執德不恆者矣豈非賢人之德可大雖未到巍乎成功地位已非一善成名者矣豈非賢人之業

周易說略卷之六

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中

矣

此言體之而至于不勉不思則為聖人承上文言賢人德業如此過此以往則吾之易即乾之是過之簡即坤之簡自然而然无待勉強天下之理不過易簡盡之一完了易簡分量而天下之理豈尚有餘蘊乎天下之理既統會于吾心則不但可久而已而其久也无疆矣不但可大而已而其大也无外矣豈不可與天地并立而成位乎其中乎

此易之理又不在于天地而在吾心矣方是學易之全功

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。夫子說伏羲既立卦爻然有畫無文非顯象所能喻于是文王周公二聖人取伏羲所畫之卦而布列之觀每卦每爻各有本體之象時有消息位有當否而繫之以辭以明卦爻之吉凶所以決嫌疑定猶豫使人知所趨避而不迷也

周易說略卷之六

卦

則象相推而生變化。承上文言聖人所以觀象繫辭者正以卦爻之剛柔迭相推遷而陰或變陽陽或化陰則此卦有此卦之象彼卦有彼卦之象此爻有此爻之象彼爻有彼爻之象其更無常其象不一不係之辭則合而不見何以使人知所趨避哉。是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也。自聖人既繫之辭而易道備天下之理有一不具於其中者乎是故易之言吉言凶者即人事順理

而得逆理而失之象也言悔言吝者即人事困
憂安肆而虞之象也

此象字輕猶曰是此箇樣子與上文觀象之象
不同

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動
三極之道也

易之陰變陽陽化陰者即造化氣機退極則進進
極則退之象也其既變而剛則陽當時用事即為
晝象其既化而柔則陰當時用事即為夜象是則

周易說略卷之十

十

柔之既定者即晝夜之象也六爻之陰變陽陽化
陰一陰復有一陽一陽又有一陰循環而不已天
道固然地道亦然人道亦然六爻之變化即天地
人至極之理也易道之至備至精如此人可以不
學乎

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之
辭也

是故君子隨身之所處安於其中而不違者易中
所載事理當然之次第也終身所遇不一處所為

不一事總是循此易理而已所喜樂玩味而不厭
者爻之詞也卦爻各有辭而爻之詞則各隨其一
節之變而信之其為道屢遷至動而不可亂尤所
當玩也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩
其占是以自天祐之吉无不利

君子之專心于易如此其用功豈復有間哉是故
君子當靜居未筮之時則概觀諸卦爻之象而玩
其辭其動而將有為也則即所得之卦觀其所變

周易說略卷之十

十

之爻而玩其占以為推行化裁之準如此則或居
或動所向皆吉是以自天祐之吉无不利易之理
即天之理君子无往非易即无往非天思若啟而
無不通之志行若翼而无不成之功矣此君子學
易之極功也

右第二章

象者言乎象者也爻者言乎變者也

首章言伏羲畫卦次章言文周繫辭此章則釋係
辭之通例若云文王周公既繫卦爻之詞其例有

可言者卦下之象詞言乎全體之象也爻下之詞言乎一節之變也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

卦爻之詞或吉或凶者言乎卦爻中之得失也其失時不當位而失者則係之以凶其順時當位而得者則係之以吉也卦爻之詞有曰悔曰吝者言卦爻中之小疵也悔者將向乎吉而猶有小疵吝者未至于凶而已有小疵故係之悔吝以明之也

周易略論卷之十

九

卦爻詞有言无咎者以卦爻中雖已有過而能改圖轉移故係之无咎以善之也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

聖人繫詞之例如此是故列貴賤者存乎爻上下之位辨定其以陰為主而小以陽為主而大者存乎卦陰陽之體至若辨明卦爻之吉凶使人知所趨避者則存乎卦下爻下之辭爻下之辭存乎爻震无咎者存乎悔

易辭之憂其悔吝而示以儆懼預防之道者則存乎善惡初分之介震動激發之使歸于无咎悔則存乎知其悞舉而悔聖人係詞之法如此皆卦爻中之所本有者也

是故卦有大小辭有險易詞也者各指其所之

是故卦有以陰為主而小者有以陽為主而大者聖人所係之詞有言凶言悔吝而險者有言吉言无咎而易者豈卦自卦而詞自詞哉辭也者各指卦爻之情之所向耳所向者險則係以凶悔則係以吝

周易略論卷之十

易則係以易非聖人故為是險易也

右第三卦

易與天地準故能彌綸天地之道

此章極贊易道之大足周聖人之用首節總言易道之大二句本一意相足不是兩層若云道其大乎天地而易與天地齊準所以于天地之道能彌之而極其周密九道之全體无不包括能綸之而極其分析九道之條理无不詳明物理人性天命無不備于卦爻之中而聖人用之如下文所云也

仰以觀乎天文，俯以察乎地理，是故知幽明之故，原始反終，故知死生之說，精氣為物，遊魂為變，故知鬼神之情狀。

試以聖人以易窮理之事言之。天地之或幽或明，必有其故也。聖人以易書陰陽之理，仰觀天文而考其晝夜上下之異，俯察地理而辨其南北高深之殊，則知其所以幽者，自陽而陰也，所以明者，自陰而陽也。幽明之故，以易而知之矣。人物之有生有死，必有其說也。聖人以易書陰陽之理，推原人

周易說略卷之十

十一

物之始，何為而生？反觀人物之終，何為而死？則知始之所以生者，氣化之聚，自陰之陽也；終之所以死者，氣化之盡，自陽之陰也。死生之說，以易而知之矣。造化之為，鬼為神，必有其情狀也。聖人以易書陰陽之理，而觀造化發育之功用，方其始也，陰精陽氣，妙合而凝，而物以之成，及其終也，精氣銷殞，魂漸游散，而物以之變，則知精氣之聚，神之來而伸也；陰變陽也，游魂之變，鬼之往而屈也；陽變陰也，鬼神之情狀，以易而知之矣。夫幽明之故，既

生之說，鬼神之情狀，皆理之難窮者也。聖人無不于易而窮之，易道之大，于此可見矣。

與天相似，故不違。知周乎萬物而道濟天下，故不過。窮行而不流，樂天知命，故不憂。安土敦乎仁，故能愛。試以聖人以易盡性之事言之。人性與天地本一體，性有未盡，便與天地不相似，而有違矣。聖人體易理之彌綸，天地者於一身，則性无不盡，而與天地相似，惟其神以則在心之理，與在天地之理，渾合无间，何違悖之有？何以見其與天地相似而

周易說略卷之十

十二

不違也。天地之理，仁智為盡之。聖人之智，周遍乎萬物，于其隱微，无不畢照，而即有遁以濟之一一虛置，使之得所，是智而行之以仁，有真見者，即有實用，則其智不過，而非空虛玄遠之智矣。遇事之不可以常法處者，聖人能委曲通變，是智行也。然不泥於經，亦不畔乎經，其所行者，終是天理人心之不可易，而不至於流蕩无歸，其躬行者，行權之智也。而不流，則守正之仁也。然聖人之智，又不特周物旁行已也。其于天理之當然，樂之而不厭，於

命數之適然。知之而不疑。則利害得喪。皆不足以動其心。何憂之有。智至不憂。則智益深矣。聖人之仁。又不特道濟不流而已也。九人為境。所動而私意未化者。則自利之念多。而愛物之意反薄。聖人隨所處而安。雖境遇不齊。只是純于天理。而不以一毫私欲雜於其中。便能物我無間。視人猶己。而能愛矣。仁至於無所往而不能愛。則仁益篤矣。聖人之智。且仁如此。此其所以與天地相似而不違也。而寔於易得之。易道之大。此亦可見矣。

範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方而易无體。至於聖人至命之事。亦无不本於易。若夫天地之化。惟一氣之流行而已。玄能無過也。聖人以易為之節宣裁制。使之各有定法。有常度。如治曆明時。以經天。體國經野。以緯地。節而賜之變。適寒煖之宜之類。皆所以範圍天地之化而不過也。萬物紛紜不齊。多不能自成。聖人以易委曲成就之。如于

則遂其生。制其用。而无不得其宜。知之甚明。處之咸當。而不至有一物之或遺也。九天地人物之所以聚散屈伸循環而不窮者。是所謂晝夜之道也。人多執其粗迹。滯于一隅。而不能通。知聖人深體乎易之理。則動靜无端。陰陽合德。上下與天地同流。于晝夜之道。莫不灼見其循環之妙。而默與其造運之機。所謂知天地之化育也。聖人之範圍曲成。通知者如此。其所造直與天命為一。故聖心存去之神妙。萬物而无不周。不可以方所求也。聖心

流行之易。成萬事而無其跡。不可以形體觀也。聖心之神。即天命之神。至心之易。即天命之易。所謂至命也。至命如此。則窮理盡性。要其至矣。而皆于易得之。易之與天地準。不可見乎。

命是理性之源頭。至命者。聖人所知所能。直到道理源頭處。與之為一也。

右第四章

一陰一陽之謂道

此章是夫子指道體之妙以示人也。說易為明道

之書夫所謂道者何也道本不離乎陰陽而實不倚于陰陽者也若不言陰陽只謂之陰陽不得謂之道惟是靜則為陰動則為陽既一陰而又一陽動靜無端循環不已是即太極本然之妙乃所謂道也

總之者善也成之者性也

道固動靜互根陰陽无始者也方其靜之終而動之始以陽之發舒繼陰之貞靜斯時氣方萌動而理乘以行全是天道之本然无一毫渣滓雜于其

中庸

十章

間是可目之為善也此理在天曰善及其氣之既凝成為形質則此理遂付于人物人得之而為其

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

由總善而成性則君子之道即所謂一陰一陽者在人之理即在天之理豈尚有偏而不全者乎但統落氣質便有偏全于是有稟陽氣之多而為仁者偏乎動者也却不知其為偏於動以為道之全

雖只在於仁而不復知有智有稟陰氣之多而為知者偏乎靜者也却不知其為偏於靜以為道之全體只在於知而不復知有仁至於稟陰陽之數雜者百出也雖日用此仁智而不著不察并仁知之見而元之仁者知者之偏如此百姓之蔽又如

此何怪乎君子仁智合一之道鮮能於天下乎願諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

中庸

十章

外氣於此運理於此行造化之功昭然可見是顯之於仁也當利貞之時自外而斂之於內氣斂於无朕理隱於无名機藏之妙者乎莫窺是藏之於用也顯仁所以鼓萬物之出機藏用所以鼓萬物之入機而一出於無心非若聖人之憂勤而後有以生成乎萬民也夫仁之顯可以觀德顯仁而萬物以出德何盛也然且為无心之德即聖人之德不足以擬其盛矣用之藏可以觀業藏用而萬物以入業何大也然且為無心之業即聖人之業不

足以擬其大矣其盛德大業不其至極無加乎

時說云此與下節就化機之出入以明一陰一陽之道語公圖上三節自天說到人語意已完

了此下又從頭另說耳化機出入正是一陰一陽其所以然者即近豈可云就此以明彼乎

富有之謂大業日新之謂盛德夫業業見在外藏用則內矣何以謂之大業蓋方其藏用之時此理無所不備萬物歸根復命而生生化化之機都收斂在內是惟未發一動則其

不可限量故謂之大業

充積在內顯仁則外矣

何以謂之盛德蓋方其顯仁之際此理盡見彰著源源而出生意流行與日俱新此雖業于外若非蘊蓄盛大何以續續不窮如此故謂之盛德藏用陰也而即為大業則陽矣顯仁陽也而即為盛德則陰矣所謂一陰一陽者如此

生生之謂易

其顯仁藏用陰陽互根如此由是一陰一陽生而不已天地之消息盈虛人物之榮枯動靜何莫非

陰極則生陽陽極則生陰相禪于无窮乎其自陰而陽是陽易乎陰自陽而陰是陰易乎陽推遷變化不可執一斯乃謂之易矣

成象之謂乾效法之謂坤

若物之得此陰陽以成形則有自微而著之序方其始生胚胎始露朕兆方萌纔略成形象此則輕清而屬陽故謂之乾至其既生形者已形色者已色其詳細之法象都呈效而可見此則重濁而屬陰故謂之坤

知來之謂占通變之謂事

即推之人事亦莫不有是一陰一陽之道人於事變方來心未定有定向以著問易極七八九六之數因其所值之卦爻而知將來之吉凶此所以決其

事也是之謂占夫占者事尚未成陽之屬也既成之後吉凶已明即其所占而見之於云為吉則避凶則避以通其變此所以成其占也是之謂事

陰陽不測之謂神

合而觀之、无非陰陽、即陰而道亦在陰、即陽而道亦在陽、陰陽迭運、而道无不在、一屈一伸、一往一來、无在无不在也、无為无不為也、其不測如此、是乃所謂妙萬物、无方、无所之、神乎、道之妙如此、故非易之書不足以明之也。

右第五章

夫易廣矣大矣、以言乎遠則不禦、以言乎邇則靜而正、以言乎天地之間則備矣。

此夫子據易之書而贊其理、說易之為書、其中之

周易說卦章第十

十九

所合无一不有、則誠廣矣、外之而統无一不盡、則誠大矣、其廣大之狀何如、自遠言之、則无遠不到、而莫之隔限、如四海、萬世、其理皆充周的去、自近言之、則不待安排布置、而自有各當之理、即几席、瞬息、隨處皆是、而不偏、以言乎天地之間、萬事萬物、紛紜靡窮、則事物之理、无一若之不備焉、其廣大為何如。

此節是形容廣大的模樣、廣大之寔、在第三節、夫其靜也、專、其動也、直、是以大生焉、夫坤其靜也

余其動也、闢、是以廣生焉。

易之所以廣大者、蓋有由也、天地本皆以生物為心、夫乾之為道、方其靜而利貞也、未見其生物也、而生物之心、常存而不他、其靜時何專一也、及其動而元亨、則生意由中達外、沛乎莫御、其動又直遂也、靜而專、動而直、是以物之受其氣者、无不資之以為始、其生物也不已、大乎、夫坤之為道、其靜而利貞也、許多生意、都收斂在內、是所謂含也、及其動而元亨、則乾氣一至、就能孕之以生、故許多

周易說卦章第十

二十

生意一齊發散出來、其動又何闊也、靜而含、動而闢、是以物之受其氣者、无不資之以成形、其生物也不已、廣乎、乾坤之廣大如此、易則模寫乾坤之理者、安得不廣大乎。

廣大配天地、變通配四時、陰陽之義配日月、易簡之善配至德。

試舉其廣大之寔、廣大者、莫若天地、而易之廣大、无所不有、無所不包者、則配乎天地、變通莫若四時、而易之陰陽、陽變陰、往來而不窮者、則配乎

四時天有日月各有攸司懸象著明者也而易所言奇而稱陽偶而稱陰其義各有所主者何以異此人性有至德原易而无難簡而不煩者也而卦爻之陽始有健之道其德恒易卦爻之陰者有順之道其德恒簡其易簡之善與人性之至德何以異乎易之廣大之寔如此

前廣大宋兼變通陰陽易簡在中此節廣大對變通等字言不可如時說以首句統下三句也右第六章

周易卷之十

二十

按胡氏以易與天地準是贊易之書此是贊易之理甚支離惑人前章說書亦是書中之理此章亦是據易書而言其理不是懸空說理如生之謂易之類若只言理不言書天地四時日月至德正其理之著見流行處不必以說書為子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也如崇禮早崇效天早法地此章言聖人體易之事以贊易也夫子說易之為道其至極而无加矣乎何以見其至于聖人之用

易見之德之崇業之廣者無如聖人夫易即聖人之所以崇其德而廣其業者也聖人之以易崇德廣業者如何德起于所知若識見不高明德何以崇故聖人體易之理於心而所見日超崇基于所行若踐履不篤寔業何以廣故聖人循易之理於身而所行日篤其崇也无一理之不察上同于天之高明而崇者至矣其卑也无一事之敢忽下同于地之厚重而卑者至矣

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

周易卷之十

二十一

天位上地位下而陰陽變化即行乎其中聖人知崇如天禮早如地則其本來一成之性不待存而自無不存而性中所具道義隨時流出而各當其則與天地設位而易行其中者相似矣德豈不崇業豈不廣乎而皆以易崇之廣之故曰易其至矣此易指造化而言與文言易書之理者不同成性是一成之性這義是性中所固有的是統言義其條件也道義之已成者便為德業如禮是工夫名目與知行相似天地設位二句是

引起下二句說聖人之知行交至與天地並位
相類道義從性中流出與易之流行相類也
右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是
故謂之象

此章言卦爻之用先言卦爻所由立遂示人以用
卦爻之法而舉七爻以爲例也首節云易有六十四
卦之象如何謂之象聖人有以見天下之賾甚
多皆不離陰陽之變化于是將天下之賾盡在心

上比度何者是險何者是隱何者是虛何者是實何者是
純或駁或進或退各將他形容細細體察乃當風
卦以象其物之所宜如擬天之形容是純陽至貴
之物則畫爲三奇以象之擬地之形容是純陰至
順之物則畫爲三偶以象之以至雷風水火之類
莫不皆然

是卦乃以象天下之賾也是故謂之象
聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫
辭焉以斷其吉凶是故謂之爻
易有三百八十四爻如何謂之爻聖人有以見天

下之動雖不一端要各有至當之理于是即事以
觀其理之所聚求其通達無礙者以立義經書不
易之法繫辭于各爻之下于爻之循此典禮者則
繫之以吉于爻之悖此典禮者則繫之以凶是爻
辭乃所以效天下之動者是故謂之爻

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可
亂也

聖人因天下之賾以立象是象所以表著天下之
至賾也至賾宜可厭惡矣然其物宜之象皆天下

所當有自當理會去而不可惡焉聖人因天下之
動以繫爻是爻所以表著天下之至動也至動宜

可離亂矣然其吉凶之辭各有定理而不可亂焉
擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

夫卦爻之不可惡不可亂如此則一言一動之理
莫不具于此矣故君子之于言也必擬于易而後
言其于動也必議于易而後動觀象玩辭于未言
動之先觀變玩占于將言動之際使言之淺深詳
略動之仕止久速各隨時適宜以成其變化焉

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰
子居其室出其言善則千里之外應之況其過者
乎居其室出其言不善則千里之外違之況其過者
乎言出乎身加乎民行發乎迺見乎遠言行君子之
樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天
地也可不慎乎

欲擬議于易果如何擬之議之耶如中孚九二爻
詞云鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之
今即此爻而擬議之有鳴者即有和者有有和爵

周易說略兩卷之十

二十

者即有靡之者蓋言誠信感通之效也乃知君子
居其室出其言善則千里之外應之況其過者而
有不應乎居其室出其言不善則千里之外違之
況其過者而有不違乎言一出乎身便加乎民行
一發乎迺便見乎遠可見言行是人已感應之樞
機也樞機繞一發動或應或違立時便至樞機之
發誠取榮取辱之主也豈特榮辱而已言行者君
子之所以動天地其召祥召殃亦在此也感人心
而動天地者皆惟言行則君子之于言行可不慎

乎即此爻擬議之則知言行之當謹矣

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默

或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

如同人九五爻辭云同人先號咷而後笑今即其

爻而擬議之蓋言始異而終同也君子之道或出

或處或語或默若不同也然此特初就其迹以觀

之耳要其終而論之則此二人者各隨其分而安

于義其心實同也其心既同則雖至堅之物如金

者亦不能間之是其利可以斷金也于是我之言

周易說略兩卷之十

二十

彼覺其有味彼之言我亦覺其有味而無不初入
者同心之言不其臭如蘭乎即此爻擬議之則知

大同之道不以跡而以心矣

斷金者二人心事既同彼此精神貫通即金之

堅亦不能間如利刃之遇物使斷也以金字當

陽磁之物斷之則通矣

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用

茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也

慎斯術也以往其无所失矣

如大過初六云藉用白茅无咎今即是爻而擬議之九置物者苟措諸地可以為安矣而又藉之以茅更何類覆之咎乎此誠慎之又慎慎之至極者也夫茅之為物甚薄而足以將其敬慎之心免顛覆之咎是其用可重也事有謹于細微而獲全者此類是也苟慎斯藉茅之術以往則防微杜漸者无所不至將見禍敗无自而生其亦无所失矣即此爻擬議之知人之處事當以慎也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之

至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

如謙九三爻辭云勞謙君子有終吉今取而擬議之入之勤于事而不自矜伐事既成有利于人而不以德自居者其器量宏大深遠是厚之至也今謙九三云勞謙正言人之有功而能下人所謂厚之至者也夫此勞謙之心蓋及人之德欲其盛而无人之不被自持之禮欲其恭而无念之欺矜所以居上而人不忌處前而人不怨則謙也者自歛

其恭而位即以此之存者也此君子所以終吉也即此爻而擬議之知人之當以功下人也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无情是以動而有悔也

如乾上九爻辭云亢龍有悔今取而擬議之乾上九以陽剛而居卦上其象如人之貴倨而不安其位高亢而不恤其民賢人退居下位而莫肯為輔孤立于上禍敗立至是以動而有悔也即此爻擬議之可見人之不可亢也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君

不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

如節初爻云不出戶庭无咎今取而擬議之節初惟能不出戶庭乃得无咎可見戶庭之不可輕出也言語者即人身之戶庭也九禍敗之所生更不在他惟言語輕發遂為亂階也君有當密其言而不密者則必貽害于臣而失其臣臣有當密其言而不密者則人必中傷而失其身至於九事有利

害伏于幾微成敗係于毫忽者尤當謹密若一不密則必有阻其謀桃其事者即功在垂成亦必壞之是以君子九事皆慎密而不輕出於口也即此爻擬議之可見言語之當慎也

子曰自易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也來也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

今取解之三爻擬議之作易者其知盜之情乎易

周易說略卷之十

二十

曰負且乘致寇至蓋以負也者本小人之事也來也者則君子之器也以小人而乘君子之器則竊非其據才德不任適足起謀利者攘奪之心盜必思奪之矣小人而竊據高位上必慢其君下必虐其民罪惡既彰則謀利者皆借以為辭而伐之矣其能久有其位乎奪之伐之者雖是盜而致之者寔自小人如慢藏而不知防者是教人使盜冶容而好自炫者是教人以淫何莫非自致哉易曰負且乘致寇至蓋以解三以陰柔而居大臣之位適

足為盜之招也即此爻擬議之可見人當量才度分不可據非其有也由此推之則全易之卦象爻辭何者非言動變化之資乎

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天穀五地穀五五位相得而各有合天穀二十有五地穀三十九天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

昔伏羲時龍馬負圖出于河有自一至十之數其

周易說略卷之十

三十

位則一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中伏羲遂緣此以作易後來人徒知其為河圖之數不知其為天地之數雖知其為天地之數亦不知其何者為天何者為地故夫子一一指成以示人曰河圖之數即天地之數也天體圓而數奇圖之一奇數也故屬天地體方而數偶圖之二偶數也故屬地由是而三之奇亦屬天四之偶亦屬地五之奇亦屬天六之偶亦屬地七之奇亦屬天八之偶亦屬地極而至于九仍屬天十仍屬地

其可分別指出者如此今總而計之一三五七九皆奇則皆天數是天數五二四六八十皆偶則皆地數是地數五夫此五位以其次第言之二與三與四與五與六與七與八與九與十奇偶乘承以類而相得也以其配合言之二與六與十與四與八與九與五與十奇偶相感各有所合也若以天之奇數積而計之一三五七九共二十有五數以地之偶數積而計之二四六八十共三十數以天數之二十有五合地數之三十九天地之數共五十五有五

五夫天地生物不過一氣之運自其生成言之是為變化自其屈伸言之是為鬼神而其自微而著為消為息之分限皆度則有如此此五十有五之數非即所以成變化而行鬼神者乎造化之秘不出乎此此易數之所祖也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

聖人作易制為蓍策大衍之數蓋以河圖中宮之

天五為生數之極地十為成數之極遂取而衍之以五乘十則成五十即以五十為蓍策之數然五十者數之成成則不動故于五十策之中損其一策而為用者四十有九由是以此四十九策分而為二其左以象天右以象地是象兩儀也次取右之一策掛于左手小指之間則左象天右象地所掛之策以象人是象三才也次取左手之策四以數之于先右手之策四以數之于後以象天時之運必以四而成歲功也既以四揲之左右之策各有奇零則先以左手之奇扚于左手无名指間復以右手之奇扚于左手手中指之間以象曆法之必有閏也閏者積月之餘日以成月者五歲之間再積餘日而再成閏月然後別起積分故蓍策既扚左之餘策復扚右之餘策然後別起掛一以再揲也其致用之準于造化者如此

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四九三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

著既揲矣，於是陰陽老少之數可辨也。少陽進而未至於盈，其數可不計也。至於餘三奇而九是為老陽，其過揲之策則四九三十六，以三十六計乾六爻之策，共得二百一十有六。少陰退而未至於虛，其數亦可不計也。至於餘三偶而六是為老陰，其過揲之策則四六二十四，以二十四計坤六爻之策，共得百四十有四。九三百有六十策，當期之日，蓋歲氣常盈，歲朔常虛，雖有多寡而三百六十日乃其大較。乾坤之策適與之配，其合乎周天之數者如此。合上下經而通計之，陽爻百九十二，每爻三十六策，得六千九百一十二策。陰爻百九十二，每爻二十四策，得四千六百八策。合二篇之策，共萬有一千五百二十，是當物之數也。其合於萬物者又如此，是著策之數無從而不合也。

按本義河圖四面太陽居一而連九，四句是推以九為老陽，六為老陰之所自出。三奇則九三偶則六，乃朱子從揲法中推出其寔經文所言策數只是過揲之數而已，不必兼帶三奇三偶。

亦覺輕爽

是故四營而成易，十有八變而成卦。八卦而小成，著策之全數如此。至其所以成卦，則自有次序也。是故揲著者，自分二而掛一，揲四而歸奇，九四營而後或得五而為奇焉，或得九而為偶焉，而一變於是始成矣。每三變為一爻，至於十有八變而後成六十四卦之一卦焉。自四營之易，以至十有八變之卦，此易之大成也。然成卦之序，自內而外，方其九變而成三爻，僅得八卦中之一卦，內體方且外體未備，僅可謂之小成而已，必待加重而後大成也。其成卦之序如此。

引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。至于卦既成，心後視其卦之陰陽老少以為變動，自本卦之體引而伸之於他卦，則一卦可為六十四卦也。九六十四卦，同此變之類，可以此法相長於無盡。每卦皆可變為六十四卦也。自一卦為六十四卦，自六十四卦而為四千九十六卦，易卦之變化至此無以復加矣。天下之積寔待虛通處。

成務之能事不畢矣乎

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

著卦之變既備將見道本无形而卦爻之辭一一示人也其於吉凶消長之理進退存亡之道皆自易有以顯之德行難于變通合宜著卦之數一一可推也九人之趨吉而避凶有得而无失皆易有以神之如是則明有以決人之疑有問必答而可以酬酢矣幽有以祐乎神九神所不能言者皆代為之告矣其功用之大何如乎

是言神也

三十

子曰知變化之道者其知神之所為乎
夫子曰天地大衍之數揲著求卦之法此所謂變化之道也此皆理勢之自然乃神之所為也但此變化之道人自不易知耳人有知變化之道於數則知其若何而生成屈伸若何而乘除損益冥會其迭運之機於法則知其若何而進退離合若何而往來交錯皆默契其屢遷之用則知數也若一氣機之往來法也者一奇偶之積分若或使之然

而寔非有以使之然也雖欲不然而不得不然也其于无心之化自然之理不有以真見而无疑乎甚矣人之宜究心于數法也

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

承上章言變化之道備見于易故易有聖人之道四焉所謂四者何也指其所之者易之辭也欲以易而言者則取其辭而言无不當矣化而藏之者

三十

易之變也欲以易而為舉動者則取其變而動无不時矣象其物宜者易之象也欲以易而制器者則取其象而作事有成規矣斷其得失者易之占也以易而決疑者則取其占而臨事有確見矣

此言易之用

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

惟易之辭占可尚如是是以君子將見諸身而有

為也將措之事業而有行也必揲著求易而擬議之以處所為所行之事則易受人之命而即有以告之如燭之應聲不計其時地之或遠或近造化之幽人心之深皆能遂知其未來之吉凶而悉以示人應之速而知之用如此蓋由其辟占之理上窮天道下析民故極其細微確盡可以稽寔待虛耳苟非天下之至精而無以加者何以與于此哉參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其變遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

周易說卦卷之十

三十七

誠言其尚象尚變之事君子之操著求卦方其四營之時既考左手歸奇之策復考右手歸奇之策兩相參伍而一變以具焉及三變既畢既錯置歸奇之策于三而或左或右之復總挈歸奇之策于一而一低一昂之則七八九六之數可稽焉參伍以變僅一變也自此通之合三變而皆參伍或為老陰或為老陽或為少陰或為少陽不遂成天地之文乎錯綜其數僅一爻也至于合十八變而皆錯綜焉則極七八九六之數而卦爻以成或動或

或靜焉或動在一爻焉或動在全體焉人事由山之象不干此而定乎所以然者正以易著之為道圓神不滯惟變所適能為奇為偶為老為少而極天下之至變也若此天下之至變而稍有所滯者其孰能與于此當其變也即君子化裁之準其變既成則君子制事之矩安得不尚其變尚其象乎易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

周易說卦卷之十

三十八

辭占極天下之至精象變極天下之至變知此

而求之易本无心之微无思也无為也方其求問之求之也則寂然不動及其著動于分操掛初之時卦成于十有八變之後幽遠不隔而吉凶立判是感而遂通天下之故也蓋生于理勢之自然不知其所以然而然者天下之至神也苟非天下之至神孰能無思為之述而極精變之妙如此乎大易聖人之所以極深而研幾也易至精至變而至神如此乃知夫易者聖人以理之深者人不易見也而立為詞占以極之使至深

者无不可推之使出理之幾者人不易辨也故為
象變以研之使理之在幾微者皆研究其所必至
而剖判甚明是聖人所以極深而研幾也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務
唯神也故不疾而速不行而至

然則鮮占所在即深之所在也唯深也故能應問
如響遂知來物天下之志有滯塞而未通者悉于
此通之矣象變所在即幾之所在也唯幾也故可
為化裁之則制器之準天下之務有欲成而不成

周易略論卷之十

五十五

者悉于此成之矣鮮占象變皆神之所寓則深與
幾皆神也唯神也故其通志成務甚速莫如其研
以速也人見其至莫知其何以至也不待疾而自
速不須行而已至又孰測深與幾之所以然哉

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
所謂易有聖人之道四焉者正以易為聖人之所
以極深研幾而寔至神致以為聖人之道則易
之功同其大誠學者所當盡心也

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如
斯而已者是故聖人以通天下之志以定天下之
業以斷天下之疑

此章言卜筮之事首言易為卜筮而作子曰夫
易更三聖而成果何為者也夫易本為卜筮而作
以人之未有知識也使之知何者為吉何者為凶
而開乎物以人之欲有作為也使之趨其吉避其
凶而成乎務物與務之當然者皆道也卦爻既設
而天下之道皆統括于其中易之為用如斯而已

周易略論卷之十

四十一

是故聖人之作易非有他也以通天下之志而使
之聞以定天下之業而使之成以斷天下之疑而
使之皆合乎道也

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以
重聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知
來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武
而不教者夫

此節言聖人所以作易之根承上文言易之為用
如此當易之未作其理寔具於聖人之心是故著

之為德也老少无定用動靜无成然惟變所適而不可預擬者何其圓而神也卦之為德也是非有定損得失有明驗物宜所昭確乎不容紊者何其方以知也六爻之為義也因所居之位而道各殊隨所處之時而言各異不可為典要而吉凶以明者何其易以貢也著卦爻之德如此聖人當未作易之時已體備此三者之德而无一塵之累蓋以是三者洗濯其心也其靜而无事也則欬于无聲而人莫能窺所謂寂然不動也及其動而有事也

四十一

則吉凶與民同患而神以知吉凶之來知以藏吉凶之往又見其感而遂通矣其孰能與于此哉惟古之至聖聽无不聞明无不見庸无不通智无不周具著卦爻之理而不假著卦爻之物如神或足以服人而不假于教伐者乃如此夫
朱子曰所謂以此洗心者心中渾然此理別无他物。神以知來是吉凶之未來者其神足以知之知以藏往吉凶皆有定理如何便忘如何便凶皆理之已然而不待推者所謂往也聖人

之智皆藏得此理而了然在中神或不敘是聖喻不可作真寔說

是以明于天之遠而察于民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

此節正言聖人作卜筮之事承上文言聖人之德如是是以一氣之運消息不齊者天之道也聖人能明之天下之紛紜不一者民之故也聖人能察之明天道則知神物具陰陽消息之理而可判以為法察民故則知天下之動靜以理之順逆為吉

四十二

凶而人多不知不可不有以開其先於是聖人制為卜筮之法以開先乎民使之得以趨吉避凶聖人於此卜筮之時其心湛然純一肅然靜惕以考其占使其德神明不測亦如鬼神之神未易易之為用不大著乎

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神
此節即聖人之與神物而詳其始末承上文聖人

既與神物以前民用。夫此神物。寔生于變化而後。制自聖人。以用之天下也。是故天地間一氣流行。而有動靜。當其靜而闔戶。則為陰之事。而謂之坤。當其動而闢戶。則為陽之事。而謂之乾。其一闔以歛其終。即一闢以開其始。動靜相推而互易者。則謂之變。闔往而闢即來。闢往而闔即來。動靜無端。而不窮者。則謂之通。化育之機如此。而物生焉。自其資始之時言之。物斯見矣。然不過象貌之彷彿。則謂之象。自其作成之時言之。物斯形矣。見其材。

則謂之象。自其作成之時言之。物斯形矣。見其材。

則謂之象。自其作成之時言之。物斯形矣。見其材。

質之一定。則謂之器。見形象器。而神物生于其間。於是制龜而用以卜。制蓍而用以筮。此聖人修身之教。而垂憲萬世者。則謂之法。卜筮既立。利於用之以出。以入。而民无不同之者。不期然而自无不然。不謂之神乎。則卜筮者。聖人本之于造化而為法于天下者也。是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。卦定吉凶。吉凶生大業。此兩節言易画卦之序。而及其用。若云易固用以

卜筮而作易画卦之次序。則何如者。是故聖人之

作易也。本以模寫陰陽之變。而有陰陽之所以變

者。是為太極。无象數之可名。而寔象數之所由以立也。太極動而生陽。靜而生陰。聖人画一奇以象陽。画一偶以象陰。而陰陽之儀形自此生矣。陰陽有老有少。于是於兩画之上。各加一奇一偶。而老陰老陽。少陰少陽。四者之象。自兩儀生矣。陽陰老少。又各有其變化。於是于四象之上。各加一奇一偶。而乾兌離震。與坎艮坤。八者之卦。又自四象生矣。八卦既立。則六十四卦。亦因此相盪而成。其中所載天道之消息。人事之得失。无不俱備。而吉凶已定矣。吉凶既定。則吉之所在。人知所趨。凶之所在。人知所避。而大業於是生矣。此所以可為卜筮之用也。是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以為天下利。莫大乎聖人。探賈索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

此節贊著龜功用之大。承上文易以定吉凶。生太
業而必假龜著以致用。是故言法象者。則莫大乎
天地。言所不覆。无所不載也。言變通者。莫大乎四
時。寒暑相推而不已也。言懸象著明者。莫大乎日
月。萬物之所仰也。言地位之崇高者。莫大乎有天
下履帝位之富貴。凡有血氣。莫不尊親也。備天地
化生之物。以致斯民之用。立人巧所成之器。以為
天下利者。莫大乎聖人。盡自然之利。極人官之能
也。至于探討事之蹟而不一者。索求理之隱而難
見者。鈎取其理之深者。使之淺而易見。推取其
之速者。使之近而易知。以定天下之吉凶。使无不
通之志。以成天下亹亹。使无不定之業。則莫大
乎著龜。其功用為何如哉。
是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂
象見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。
此節言聖人作易之事。上文言著龜之用。如此其
大。聖人誠見其足以開物而成務也。是故天生著
龜之神物。聖人則而制之。以為卜筮之用。天之陰

陽迭運。地之剛柔相推。是天也。變化也。聖人效之。
而為蓍卦之變化。天之垂象。或見其微而為吉。或
見其微而為凶。聖人象之。而于卦爻之順理而得
者。則定之以吉。於卦爻之逆理而失者。則定之以
凶。河出圖。有一六二七三八四九五十之數。是以
五生數。統五成數。而同處其方。洛出書。有戴九履
一。左三右七。二四為肩。六八為足之數。是以五奇
數。統四偶數。而各居其所。聖人皆則之。而或以画
卦。或以序彖。聖人所制卜筮之事。孰非造化之自
然者哉。
此節說者多泥本義。此四者。聖人作易之所由
也。遂極力作推原語。甚傷語氣。如云。人知聖人
之作卜筮。不知天生神物于先。聖人乃則之。于
後。是有變化。不知天地先有變化。而聖人從而
效之。易有吉凶。不知本天之垂象。見吉凶。而聖
人從而則之。河出圖。洛出書。而聖人之作易。叙
彖。則本于此。愚讀之。殊覺不安。不如只平平說
聖人作易時事。而其本於造化。自見于四者皆

作易之所由一句亦不相妨也
易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

此節總言易之所以前民者以應首節承上文聖人本造化以作易于是前民之法无一不備其撰卦求卦有陰陽老少之四象焉所以示人以所值之卦爻也其卦爻之下各有所係之辭所以告人以義理之所在也其係辭之中又或定之以吉定之以凶所以斷其當趨當避而不使之疑也亦之

周易卷之七

中十

以象告之以辭而又繫之以吉凶何志之不通何業之不成而何疑之不斷哉信乎其足以開物成務而冒天下之道也

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

此釋大有上九爻義當屬八章擬議之例易大有上九之辭曰自天祐之吉无不利何也子曰所

祐者乃思或欲之行或翼之而得其助之謂也助豈俾得者哉助有得之天者天之所助者必其順而不違者也人不違天天亦不違人矣助有得之人者人之所助必其信而不妄者也我以信孚乎人亦以信孚乎我矣此感應之定理也今大有上九以剛居上而下從六五六五柔順而中而上也與之下交是其身之所履者信而无妄心之所思者順而不違且有下士之誠而尚乎賢滿而不溢又如此是以自天祐之吉无不利也可見人

周易卷之七

中十

欲得天人之助者必信順而尚賢也子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

此章亦言聖人作易君子用易之事首節言聖人之作易曰聞之書本以載言而言之丁寧詳悉非書之所能盡言本以達意而意之含蓄深遠非言之所能盡信如此說則聖人憂世覺民之意其終不可見乎子曰意固不易以言盡聖人立奇偶之

象以示人其包含變化无有窮盡允言之所不能傳者皆可使人觀象而得之矣聖人之意欲使人知天下之情偽也設為六十四卦以盡奇偶之變凡天下之為善為惡无不示象于此而情偽可盡矣而又于卦爻之下各係之辭而告之以為吉為凶而聖人之言亦於此而盡矣由是揲著求卦之法以立自七八九六之變以得所值之卦爻即以卦爻之理而通之于事為之間使天下萬世之人皆得趨吉避凶以盡利焉人之有疑者所為必不

周易說略卷之十

四十

決自象變既設人皆知何者為吉何者為凶於是相率樂於趨避而不能自已而又不知誰為啟之誰為異之也非所以盡神乎至此則聖人何嘗有不盡之意不盡之言而聖人之意何嘗不可見于天下萬世乎

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤

則何以見易不可見則乾坤或幾乎息矣自時立之象觀之知夫易之所由惟陰陽而已則

之緼耶何以見乾坤為易之緼方初畫卦定位之時乾画與坤画相對而列由此相摩相盪而自陰而陽自陽而陰交變不窮之理已立於其中矣使當時不立此乾坤之画則所為變化之理何自而見變化之理既不可見則陰陽奇偶不可復推為通變之用而乾坤不幾於息乎此聖人之所以立象也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之

周易說略卷之十

五十

事業

聖人既立卦象則天下之理具載其中是故自卦爻之形而上則皆自然之理而謂之道自卦爻之形而下則奇偶一定之象而謂之器由是本自然之化而裁為七八九六之數斯則剛柔相推來往交錯而謂之變變既成矣即所值之卦爻推而行之於事為之間則利用出入而謂之通然是變通不特一人可用也舉而措之天下之民使之皆如是變如是通則志无不通務无不成而萬世賴之

不謂之事業乎。至此則聖人之意，无不盡矣。是故夫象，聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。

極天下之賾者存乎卦，鼓天下之動者存乎辭。卦象本聖人之所以盡意，是故夫象也者，聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。象本聖人

所以象天下之賾，則能窮極天下之賾，而无一動之不周者。惟存乎卦，爻本聖人所以效天下之動，則能鼓舞天下之動，而使之臺臺不係，存乎爻之辭。

化而裁之存乎變，推而行之存乎通。神而明之存乎其人，默而成之不言而信存乎德行。

因陰陽自然之化，而裁為七八九六之數，則存乎易之變。易中原有變動不常者，而後化裁可用也。因所值之卦爻，而推之行事，則存乎易之道。易中

原有通達无礙者，而後人可推而行也。若夫得卦爻之變，而不泥于變，得卦爻之通，而善用其通，所謂神而明之也。則存乎其人，苟非其人，不能有此妙用也。其人豈易得哉。同此卦爻之理，變通之思，獨能不煩擬議，而全具于已，不假言說，而寔體于心，則存乎平日之德行，涵養純熟，而後自能自信如此也。豈易及者哉。

右第十二章

周易說略卷之八上

繫辭下傳

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。此章言卦爻吉凶，造化功業，以明易之體用。言卦爻所由立。若云：昔聖人作易，自太極判而為兩儀，自兩儀分而為四象，自四象而復加一奇一偶，純陽純陰，離陽離陰，八者之畫，以次而列，而乾兌離震與坎艮坤之象，即在其中矣。如三奇則乾之象，二奇之上，一偶，則兌之象，之類是也。此只可

周易說略卷之八上

十

謂之畫，不可謂之爻也。因此八卦之上，重加八卦而為六十四卦，則有內體之貞，外體之悔，而六爻之位，即在所重之中矣。此立卦立爻之始也。剛柔相推，變在其中矣。繫辭焉而命之，動在其中矣。此下言吉凶所由著。承上文言八卦列而象已具。八卦重而爻已備。即是以觀，但見其奇畫之剛，與偶畫之柔，交相推演，而卦爻之陰陽為陽，陽變為陰，往來交錯，無不見于其中矣。由是變之在卦者，消息異時，則繫之卦，時以命一卦之吉凶，變之在

爻者，當否異位，則係之爻，時以命一爻之吉凶，而占者所值當動之卦爻，即在其中矣。

蒙引云：變字就卦爻上說，未說到卜筮之變。蒙引云：變則下文所謂動者也。愚意卦爻有一剛復有一柔，若彼此推換而出，故曰相推變。即如卦變云：某卦自某卦來，陽來居五，陰來居二之類，皆自成卦之後，兩卦相形見其若自彼來，即所謂變也。○變就卦言動就著言。

周易說略卷之八上

十

承上文言動固在繫辭之中，當著未設而卦爻未動，吉凶悔吝亦无由而見。至于撰著求卦之後，動在何卦，動在何爻，而後卦爻之時，或吉或凶，為悔為吝，于是可見。是吉凶悔吝，生乎卦爻之動者也。蒙引此動字只是卦爻動，不可以事為言。剛柔者立本者也。變通者趣時者也。承上文言吉凶悔吝，固生乎動，試以卦爻之動言之，其成卦之始，一剛一柔，各有定位，是剛柔乃立本者也。然或剛變而通于柔，柔變而通于剛，所以

趨乎進極而退退極而進之時也

如筮得乾則六剛爻是立卦之本或初爻當變而通於柔則趨乎姤二爻當變而通於柔則趨於同人六爻變則趨於坤之類也

吉凶者貞勝者也

承上爻剛柔變通而吉凶見矣然是吉凶二者每以相勝為常而不容并立當其吉也則有吉无凶是吉勝乎凶也當其凶也則有凶無吉是凶勝乎吉也不入乎彼必入乎此卦爻之示人惟此而已

貞夫一者也

大地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

此節承上文言吉凶相勝而推其理之所以然者云吉凶之常相勝而不已者何也以物物各有其正而常之理也如天地之道其正而常者垂象以示人而已日月之道其正而常者明以照萬物而已天下之動其正而常者則惟此一理視其順逆以為吉凶而已此吉凶所以常相勝而不已也蒙引云天地日月二句輕不過引起下句耳

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

上節言卦爻吉凶此節推本卦爻之所由作若云易不外卦爻吉凶然卦爻何由而作乎今夫乾天之所以為天也其德確然至健是以理出必行氣運必達為萬物始而无阻滯常示人以易矣今夫坤地之所以為地也其德隤然至順是以因天之理因天之氣代以有終而无勞擾常示人以簡矣蒙引云自章首至貞夫一者也是一節又自夫乾確然至情見乎辭是一節皆言卦爻吉凶也

貞夫一者也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

承上文乾坤所示之理如此而易之所為爻也者不過倣此乾坤之理者也百九十二之陽爻皆一而寔皆乾之健而易也百九十二之陰爻皆二而虛皆坤之順而簡也易之所為象也者不過倣此乾坤之理者也諸陽卦在內而為主者皆陽息而陰消所以象乾之易也諸陰卦在內而為主者皆陰息而陽消所以象坤之簡也象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見

乎辭

承上言易本乾坤而有爻象則可因著求卦而顯
吉凶方其撰著求卦也參伍以變錯綜其數而爻
象隱然變動於著策之內及其著既撰卦既成也
所值之卦所值之爻分明可見而為吉為凶顯著
于卦爻之外其爻象之方動乎內即所謂變也卦
雖未成然既有變自有卦有卦自有占由是可以
趨吉避凶事業從此而生吾人用易功業不因變
而見乎至于占之吉凶卦有卦辭爻有爻辭而聖

人憂世覺民之情不見於此乎有乾坤之理而卦
爻以立卦爻立而吉凶之占以明易之體用如此
天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁
何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

夫易之理肇自天地則為造化體于聖人則為功
業以造化言之天地不徒以法象大於天下也其
所為大德者則曰生蓋天地以生物為心其知始
作成無時或息而天地之大德在是矣餘配天地
者聖人之功業也而聖人之大寶則曰位蓋聖人

以參贊為心苟不得位則无以成哉成輔之四
也是位乃聖人之大寶大是位也何以守之則曰
仁民為邦本必得眾而後可以守邦也是人也何
以眾之則曰財財為民天必有財而後可以養人
也至若理其財使公私各得正其辭使倫理大順
禁民為非使邪惡不作則曰義蓋義者裁制是非
各得其宜者也義以理財則九賦九式有定制而
生養遂義以正辭則大綱小紀有定制而教化行
義以禁非則五刑五罰有定法而民不犯至此而

聖人之功業可以上配乎天地矣

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法
于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于
是始作八卦以通神明之德以類萬物之情
此章言聖人畫卦之始而因及制器尚象之事若
古者包犧氏之王天下也欲有以前民之用仰
則觀日月星辰風雨露雷之象於天而稽其升沉
顯晦俯則觀山川陵谷南北高深之法於地而察

其變遷往來觀鳥獸羽毛毳革之文與天地寒暑燥濕之所宜近取諸身之形體性情而知其動靜慘舒遠取諸物之飛潛動植而辨其聚散生成其有不有陰陽之定體消息之迭運焉於是象其陰陽消息始作八卦九數而神明之德默寓於天地人物中者卦與之通而元間顯而萬物之情散見於俯仰遠近間卦與之類而不違物理物情无不具於八卦則欲立成器以利天下舍此安取哉

周易說卦卷之十

十

也故下云有十三卦之象

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離包義氏以民未知鮮食之利始教人結繩而為網罟以佃于山林以漁於川澤若此者蓋取諸離離象為目而網罟之兩目和承似之離德為麗物之麗於網罟者似之也

朱子曰蓋取諸等字乃模寫是德地蓋字是个半間半界的字又曰據十三卦取象蓋取諸離指言繩為網罟有離之象非觀離而始有此也

包犧氏沒神農氏作斷木為耜耨木為耒耨之利以教天下蓋取諸益

包義氏沒神農氏作而王天下以民之未知粒食也斷木使銳而為耨土之耨耨木使曲而為扶耨之耒耨耨耕種之利以教天下蓋取諸益二耨皆木既取益之象上入下動人取益之德天下之益莫大于粒食又有取於益之義

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其利蓋取諸噬嗑

周易說卦卷之十

十

神農氏以民之未知有無相通也教民當日中之時而相市易招致天下之民聚集天下之貨交易而退則所乏者不至於无所取所餘者不至於无所用而各得其所矣蓋取諸噬嗑噬嗑之卦上明而下動日方中於上而人相交易於下似之且噬者市也噬者合也亦於市合聚百物之義也

此市字是个市易之市非市井之市也神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不悖神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐

之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾

坤神農氏沒黃帝堯舜三聖相繼而作斯時風氣漸
開人事漸煩民已厭太朴之俗而思變矣三聖則
為更立新制以通其變使民懼怵鼓舞趨之而不
倦焉然其所以通之者非強用智慮作為于其間
也不過因其自然之變而以自然之理處之乃所
謂神而化之故使天下之民相安于神化之中而
以為宜此所以趨之而倦也夫天下盈虛消息之

理每有變通之時必漸有更改而變時數既
變則當有以通之使其咸宜可行既有以通之則
人皆樂于趨向遵守而可久至于能久則天人交
助是以自天祐之吉无不利也造化之理原自如
此三聖通變之寔則何如三聖以向日衣皮服
之風人漸覺其陋乃為衣裳之制辨章采別尊卑
禮義之風頓起鄙陋之俗遂變恭已无為而天下
自治所謂通其變使民不倦神而化之使民宜之
者此也三聖之變化如此其于易卦蓋取諸乾坤

乎天地之變化至易至簡而無作焉正相配也
則木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致速以利
天下蓋取諸渙

以民之阻於川澤也聖人教人剡木使中虛而為
舟剡木使末銳而為楫舟楫有載物浮水之利以
濟川澤之不通致四方之速以便利天下蓋取諸
易卦之渙渙上與下坎木浮水上之象舟楫似之
服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

以民之病於陸行也聖人因牛之性順而穿其鼻

以服之因馬之性健而絡其首以乘之使之引重
載致遠道以利乎天下蓋取諸隨隨之為卦下動
上說牛馬引其下人安履其上非隨之象乎
重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

聖人以患之不可不防也設重門以為固時擊柝
以相警以待暴客於未至而使之有所可乘其防患
於未然蓋取諸豫卦豫備之意也
斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小
過

聖人以民之知粒食而未知脫粟也於是斲木為杵掘地為臼有臼杵春治之利而萬民賴之以濟蓋取諸小過之下止而止動也

弦人為弧刻木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽聖人以天下不可无以威之也於是施弦于木而為弧刻木使利而為矢弧矢有射疏及遠之利所以示天下以有警備而使之畏蓋取諸睽睽者匪異之謂也天下有乖異者必威以服之也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

上古穴居而野處後世聖人易以宮室之制上承者有棟而下覆者有宇雖震風凌雨皆有以待之而无患其壯固安居蓋取諸大壯有壯固之意也古之葬者厚衣之以薪蓋之中野不封不樹喪期无殺後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過古之葬者惟厚衣之以薪蓋之中野而已不封一上不樹一木喪哭之期无有定數後世聖人易以棺槨則封樹之制喪期之數由此而備以為送死

人事不可不序蓋取諸大過而為是過序之制也上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

上古民淳事簡事之大小惟結繩以識之而天下已治後世民偽日滋于是聖人易結繩以書契言不能識者書以識之事有不能信者契以臨之由是在百官則功罪有可考名寔有可稽而百官以治在萬民則情偽有可審是非有可辨而萬民以察其明白剖斷如此蓋取諸夬卦明決之意也

人包羅天地人物之理而作易故先聖後聖相制立法皆不能出于易之外也

右第二章

是故易者象也象也者像也

此章言易象與卦皆所以前民之用承上言聖人制器尚象之事是故易者只是六十四卦三百八十四爻之象而已而卦爻之象也者乃造化事物之理之形似也理不可見聖人立此象以示人耳象者村也

後世聖人復繫之辭其繫于卦下者為象象者則
統論一卦之材也卦有德體象變之材善惡雖嚴
所具不一象則因其材而明之也

爻者效天下之動者也

其繫于每爻之下者則倣效天下之動而為言也
天下之動進退取舍其端不一爻中皆具此理聖
人因爻之時位而一一摹倣以示人也
是故吉凶生而悔吝著也

前聖既立之象後聖復繫之辭是故吉凶本元形

用事

十

而難知也而吉凶因象與辭而生矣悔吝本至微
而難見也而悔吝因象與辭而著矣則示人趨避
以前民用孰有備於易者乎

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德
行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民
小人之道也

此章專論六子卦画首段言画數多寡二段言画
數之所以多寡三段因画數而推及德行之不同

若云卦之多陰者宜為陰卦卦之多陽者宜為陽

卦今震坎艮陽卦也乃一陽二陰與離兌陰卦也
乃一陰二陽此其故何也陽卦以一奇為主而二
陰從之故多陰陰卦以一偶為主而二陽從之故
多陽夫卦画之所在即德行之所在陽卦陰卦之
德行為何如也陽道尊貴而統陰有君之象陰道
卑賤而從陽有民之象陽卦一陽二陰其象為一
君而二民以二民而從一君以一君而統二民其
道大而公乃天命之正人倫之常也豈非君子之

用事

十

道乎陰卦一陰二陽其象為二君而一民以二君
而統一民以一民而從二君其道小而私於天命
則非其正于人倫則非其常豈非小人之道乎

愚嘗疑本義九陽卦皆五画九陰卦皆四画語
一偶画豈可分為二画乎今蒙引云九陽卦以一
一陽爻為主九陰卦以一陰爻為主二語甚簡
畫而又云一陽為一画二陰各二画未免周旋
牽泥及觀韓康伯注云少者多之所宗一者眾
之所歸陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故偶

為之主與蒙引首二語合斷可從也

蒙引云二字不必限定只是兩箇二是多意故坤為衆

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此章夫子偶舉十卦十一爻之辭以釋之以見逐爻各有意義欲學者觸類而通也易咸卦九四爻詞曰人若憧憧然用私意于往來之間則意偏於

周易說卦卷之八

十五

此必遺于彼不能无所不感唯其朋類從爾之思而所及者亦甚狹矣夫子釋之曰天下事感應之理盡之矣何用思為何用慮為天下感應之理之具於事物者本同歸也但事有萬殊物有萬變所行之途則各殊耳感應之理之具于人心者本一致也但所接不一事所應不一物而所接之慮因之有百耳夫慮雖百而致則一塗雖殊而歸則同此感彼應之理一皆出於自然而不必容心于其間吾之應事接物亦惟順其自然者而已天下事

亦何用思何用慮而憧憧為哉

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

試以造化觀之日往則月來月往則日來日月相推而明自生而不息焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲功已成焉日月寒暑之往進極而退息極而消機之屈也日月寒暑之來退極而消極而息機之伸也其屈也所以感來者之伸其

周易說卦卷之八

十五

伸也所以應往者之屈屈伸相感而明生焉歲成之利已不期生而自生焉造化之往來何莫非自然之理何待於思慮而後然哉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也試以物理觀之尺蠖必屈而後伸是尺蠖之屈乃所以求伸也龍蛇必蟄而後存是龍蛇之蟄所以存其身以待奮也物類之屈伸蟄存何莫非自然之理亦豈待於思慮而不持此也即推之至繁亦

有自然之機焉。學者精研事物之理而細微發見，无不剖析，至於妙不容言之境，此用心於內也。以此出而應事，則見理既真，萬事到前，迎刃而解，兩處之各當，非即所以致用乎？學者出而應用，事事合宜，至於隨其身之所處而皆安，此所利在外也。然躬行既順，則其心之所得益深，所造益速，而日進於高明矣。非所以崇德乎？內外之間，交養互進，亦理之自然，不待思慮者也。

周易說卦卷之十

十七

承上文精義利用，此下學之事，猶可知也。通此下學思為之境而愈進而上，則不容有思，不容有為，未有知其所以然者矣。至於精義之極，忘其為精義，利用之極，忘其為利用，而於不測之神，合同之化，默契而無間焉。乃其德盛所自致，此亦感應自然之理也。天下事原无容思慮，易所為戒，慎也。易曰：困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。子曰：非所困而困焉，名必辱，非所據而據焉，身必危，既辱且危，死期將至，妻其可得見耶？

困六三之辭曰：困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。夫子釋之曰：九人舉事，當度彼度已，如欲有所作為，以圖功，必度吾力之所能而後為之。若其事本不易為，而強用其力，以至於困，便是非所困而困焉，必貽譏於人而名辱。如欲有所憑藉，以圖安，必度其人之可依而後依之。若其人本不足據，而妄欲據之，便是非所據而據焉，必取禍敗而身危。既名辱而且身危，喪亡立至，妻其可得見耶？蒙引云：不要謂九四九二及上六來入解，只解

周易說卦卷之十

十八

其辭意云耳，以諸爻例之如是。愚按俗講以非所困為欲困人以成功，非是。九不幸之困，非所自致而忽然至者，正君子致命遂志之秋，是乃所謂困也。名何由辱，非所困而困，謂事本難做，而又非關於分誼之不容諉，乃妄行取困，故曰非所困而困，斯乃名所由辱也。易曰：公用射隼於高墉之上，獲之，无不利。子曰：隼者禽也，子矢者器也，射之者人也。君子藏器於身，待時而動，何不利之有？動而不括，是以出而有獲，語成器

而動者也

解上六之辭曰公用射隼于高墉之上獲之无不利夫子釋之曰解上六之辭所謂隼者射之禽也弓矢則射之器也射之者則人也夫君子懷經邦濟世之器待時之可行而行則致用者有其具何不利之有蓋人之无其器而動者必有窒礙既藏器於才而動以時則泛容應變而四達不滯是以不出則已而出則有獲易所云射隼於高墉之上獲无不利者正語夫挾已成之器而動者也

周易集義卷之八

十

隼者禽也射隼獲之無不利下文之意已顯然欲出三復之得讀書之法。蒙引云欲以器為除暴去害之器愚謂不必如此拘

子曰小人不恥不仁不懼不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

夫子釋噬嗑初九爻曰小人不以不仁為可恥而樂就之不以不義為可畏而輕犯之有時為善以利之在前也不見利則不勸矣有時懲惡以威之

而後畏也不威之則不懲矣其情狀如此則方其初萌不仁不義之時而即有威刑以懲之於不仁不義之六者因此知誠而不敢為此真小人之福也易曰履校滅趾无咎正此小懲大誡為小人之福之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶

夫子釋噬嗑上九之爻曰為善有成名之理若不

周易集義卷之八

二十

積則特片善耳無可稱之寔不足以成名也愚有取禍之理若不積則特小過耳無可赦之罪不以此滅身也取禍致福皆係所積如此可見善雖小而自此積之即成名之基惡雖小而自此積之即滅身之本奈何小人以小善為無益于名而弗為也以小惡為無傷於身而弗去也故其惡積之久至於彰著而不可掩其罪至於滅身之大而不可解矣易曰何校滅耳凶蓋言積惡而滅身者也子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其

治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不
忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于
苞桑

夫子釋否九五爻義曰九恃其安者未必安惟其
心常若危者則安其位之道也恃其存者未必存
惟其心常若亡者則保其存之道也恃其治者未
必治惟其心常若亂者則有其治之道也是故君
子位雖安矣常思天位難享而不忘危國雖存矣
常思社稷難保而不忘亡政已治矣常思為亂

周易略說卷之十

十

理而不忘亂其所以求安圖存保治者日慎一日
是以身安其位而國家久存常治而可保也否之
九五當否將休之日而其心常曰其將亡乎其將
亡乎即如繫於苞桑之固而常安矣蓋謂此也
子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不
及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也
子釋鼎九四爻義曰九人居位以德謀事以智
任事以力必相稱而後無患若其德本薄也而所
居之位則尊知本小也而謀天下國家之大力本

小也而任乎安危休戚之重鮮有不及于禍敗者
矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶蓋言才德不足
而不勝大臣之任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾
乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟
終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日
斯可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

夫子釋豫六二爻義曰人於事物之際能知其是
非之介者其明之至而神矣乎夫上交貴恭而

周易略說卷之十

十

至於諂下交貴和而易至於瀆其諂不諂瀆不瀆
之間有幾存焉君子上交未嘗不恭也而不至於
諂下交未嘗不和也而不至於瀆其即所謂知幾
者乎然何以謂之幾未動之先吉凶未兆既動之
後吉凶已形皆不可謂之幾也幾者一念方萌之
始其動甚微而為吉凶即于此見端雖无吉凶
之形而已有吉凶之理不可不察也君子見是幾
之動其為吉之先也則作而趨之其為凶之先也
則作而避之不待終日而已決矣幾最難見君子

何以能然。易言之矣。易曰：介於石，不終日貞也。君子之心，安靜堅確，如此石之介，不為物所動者，自不為物所蔽。其于吉凶之幾，不待終日，而斷然明識矣。故其于幾之所在，無所不知，不待上下之交而已也。知其微而用吾晦焉，知其彰而用吾明焉，知其柔而用吾怯焉，知其剛而用吾勇焉，皆不俟終日而定。此其識超越衆人，豈非萬夫之望乎。

蒙引云：自知幾至不俟終日，是言君子知幾自易曰：至斯可識矣，則重在介於石一句，是言君子

周易

二十

子之所以知幾，然後正言君子之事而贊之也。子曰：頽氏之子，其殆庶幾乎？有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。易曰：不速元復，祗悔元吉。

夫子釋復初九爻義曰：純乎善而無待于復者，此道為一之聖人也。頽氏之子，其殆近之乎？其偶有一不善之萌于心，則省察得剋，未嘗不知，及其知之也，則決意克去，而未嘗復行。察之明而去之決，此頽氏之所以庶幾也。易曰：不速復，元祗悔元吉，此殆足以當之。

天地絪縕，萬物化醇，男女構精，萬物化生。易曰：三人行則損一人，一人行則得其友，言致一也。

夫子釋損六三爻義曰：天地絪縕，兩相與也；萬物絪縕，以成形者，皆漸化而凝厚，男女構精，兩相與也；萬物之以形相嬪者，皆漸化而生育，兩相與而无所難，則造化生育之功于此而成。況人之相與而可或難乎？易曰：三人行則損一人，一人行則得其友，蓋言三人則情雜而亂，兩則交端而一，俱三為二，以一合一，則情義端一無所間難也。

周易

二十

子曰：君子安其身而後動，易其心而後謀，定其交而後求。君子修此三者，故全也。危以動，則民不與也；僇以語，則民不應也；无交而求，則民不與也；莫之與則傷之者至矣。易曰：莫益之，或擊之，立心勿恒，凶。

夫子釋益上九爻義曰：君子將有動也，必先順道以安其身，而後形于動焉，將有語也，必先和氣以易其心，而後發于語焉，將有求也，必先以義定其交，而後有所求焉。此所謂立心有常也。君子修此三者，故動則必與，言則必應，求則必與，而未嘗或

失也。不然，不能順道以安其身，而危以動，則動不
合理，而拂人之欲，民斷乎不與也。不能和氣以易
其心，而懼以語，則言必無序，而不足以威人。民斷
乎不應也。不能以易定交，而妄有所求，則求者雖
殷，而適足啟厭，民斷乎不與也。此皆立心勿恒之
故也。至于有所動，有所言，有所求，而皆莫之與，則
衆叛親離，而禍敗立見，傷之者必至矣。易曰：其益
之或擊之，立心勿恒，凶。蓋謂此也。

右第五章

周易說卦卷之八

二十

子曰：乾坤其易之門邪？乾陽物也，坤陰物也，陰陽合
德，而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德。
此章論易畫與易辭。而贊其能前民用也。昔者言
卦畫，若云：伏羲之畫卦，初為奇偶二畫，是所謂乾
坤，是即六十四卦，三百八十四爻之所從出。其易
之門邪？夫乾之一畫，體一而寔是陽之形質也。坤
之一畫，體二而虛，是陰之形質也。此陰陽二畫相
交，而配合其德，於是為八卦，為六十四卦，而卦之
為剛為柔者，各有其體，此乾坤所以為易之門也。

卦爻既畫，九陰陽變化之跡，所謂天地之撰也。皆
以此體之，而形容之畢肖。九陰陽變化之理，所謂
神明之德也。皆以此通之，而發揮之無遺。九顯四
該，至著之象，隱而盡至微之理，天下之道，有外於
卦畫者乎？

蒙引云：陰陽合德，德字輕看，只是奇偶相交也。
此係言畫卦之事。下條則言繫辭之事也。
其稱名也，雜而不越，于稽其類，其衰世之意耶？
承上言卦爻既設，而文周復繫之辭，一卦有一卦

周易說卦卷之八

二十

之名，一爻有一爻之名，或假物象，或言事變，其稱
名雜出，不可以一律者也。而是各有定理，无少差
謬。蓋萬物雖多，无不出於陰陽之變。文周因卦爻
陰陽之變，而取夫萬物陰陽之象，何謬之有。然考
卦爻所稱之事類，則非上古淳質之時，思慮所及
其衰世民偽日滋，事變日煩之時，聖人不得不憂
之深而慮之切也。平則其稱名之雜，時為之也。
夫易彰往而察來，而微顯闡幽，開而當名辨物，正言
衡時，則備矣。

承上文言夫易既有卦爻之辭則其中何所不備乎陰陽消息天道之已然者謂之往易皆有以彰之使不晦吉凶悔吝事之未至者謂之來易皆有以察之使前知人事之顯人以為粗迹也易則顯其本於理數而微之義理之幽人多日用而不知也易則即人事為之開發以聞之名各有等易中所言君臣上下之位窮通得失之分必各當其名而名與寔稱物各有類易中所言飛潛動植服食器用之物因其情狀而取以相類各有所宜卦爻

周易說卦

二十七

之下有所言為是為非為得為失皆正其言以示人而无所回互卦爻之下有其占曰吉曰凶曰利曰不利皆斷其辭以告人而无所依違凡所以窮陰陽之變而盡事物之常何一之不備乎其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報承上文言易无所不備而于无所不備之中又極其周密誠歷舉之凡言之小者取類亦小易之稱名也或有事物之小者其取類則以形容陰陽之

變又何其大也凡旨遠者辭多晦易所蘊之旨皆道德性命之微天地鬼神之奧何其遠也然其時著之辭則明白顯著又何其文也凡言之曲者朱必中理易之為言喻以物態通之人情何其曲也然揆之陰陽之理又无一之不中焉凡事之可數陳者多无深意易之叙事盡大小之迹究本末之端何其肆也然皆本之陰陽之變又何其隱而難窺也易之周至如此果何為也哉蓋因民心之疑而莫決也欲有以決之而濟民之行使皆合於理

周易說卦

二十八

故以此明天下之事逆理而失順理而得各有其報使人知所趨避耳此文王周公所以廣先天之蘊而為開物成務之書也

右第六章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎此章言易皆反身修德之事而三陳九卦以明之若云易初自伏羲夏商之季其道中微則易之係以象辭而復興也其在中古乎作易之聖人其有憂患之事乎不然何其操心危慮患深而所以反

身修德者无乎不至也

是故履德之基也、謙德之柄也、復德之本也、恒德之固也、損德之修也、益德之裕也、困德之辨也、井德之地也、巽德之制也。

此節即卦名而見其為修德之事。承上文云是故易書之中皆反身修德之事。人之修德必以力行實踐為先。而所行之際必藉上下尊卑親疎隆殺之節文以為憑藉依據之地。則易中所言之履是即德之基也。行禮而元早已下人之意則不得為

周易說略卷之八

二十九

禮而德无所執。易所言之謙即德之所以執持而為事上接下之定則也。有以制其外又當有以養其內。易所言之復善端復於內則眾善皆從此而生。非德之本乎。善端既復又欲其長存而不失。易所言之恒則一念如是念念如是。非德之固乎。然存養之後又當繼之以修治擴充之力。易所言損之懲忿窒慾所以盡去人欲之私而為德之修也。易所言益之遷善改過所以益充其本然之善而為德之裕也。人欲盡而天理純矣。將於何驗之乎。

能處困而亨方知其德力之至。易所言之困即德之所自辨也。德至可以處困則確然有定而物不能移。易所言之井即德植立之地也。可與立而後可與權。易所言之巽即德中處事之裁制也。此九

者孰非反身修德處憂患之善物乎。

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷與稱而隱。

此贊九德之妙。若云此九卦之德其妙有可言者。

周易說略卷之八

三十

禮本乎人情非強世之事。固云和矣。和若非其至者然一皆天理之節文。人事之儀則加之錙銖則過減之毫髮則不及和也。而寡至矣。謙之為道卑以自牧似不尊光矣。然人道惡盈而好謙。萬民之所服者在此。有德者終不可泯。聲譽之日隆者在此。雖自卑也。而寔尊且光矣。物之小者易為物所蔽。復僅一念之善雖小也。而人欲終不得而亂之。何其明辨於眾物之中也。處難者易自厭其德而失守。恒則常德自如。處於紛華輻輳之地而不至。

搖於外而起厭倦之心事之難易不一類也損之
 傷忿室欲摧伏其勝氣力奪其銳心豈不甚難然
 克治既深久則漸熟而安之初間雖難而後則易
 矣九事之增加者多出於強設也益之遷善改過
 日日充長以至寬裕然不過去其所本無還其所
 本有何曾有外索而添設者乎窮者未必能通困
 卦之德身雖困而道則亨窮者其身也而通者其
 道矣居其所者未必能及物也井之為德義理自
 安居其所矣然能隨感而應運用不窮不又德

乎九種量乎物者多有稱量之逆與以入事之中
 而酌其宜義由中出其所以裁制酌量之妙有非
 人之所能窺者其稱也不亦隱乎九卦之德之妙
 如此此其所以切於人之德而可著於用也
 履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害
 益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權
 此節言九德之用承上文言履惟其和而至也則
 可用之以和行九事依禮而行則無所乖戾而行
 已當矣謙惟其尊而光也故可以制禮制節謹度

而不放逸則禮由我行而无失節矣復惟其小而
 辨于物也則獨知之地可以自驗其善端之存而
 不容或昧恒惟其難而不厭也則可以一其行
 之善而无二三之私損惟其先難而後易也則致
 禍敗德之害可自此而遠益惟其長裕而不設也
 則日進高明之利可自此而興困惟其窮而通也
 則患難貧賤无入而不自得而天人之怨以寡井
 惟居其所而還也則安而能慮事物之來可以審
 其為是為非而皆當與惟其稱而隱也則九事能

易之為言也不可遠為道也屢遷變動不居周流六
 虛上下无常剛柔相見不可為典要唯變所適
 此章言易之切于人而望人之體易也易言字無
 卦爻與辭而言自為道屢遷至唯變所適皆言卦
 爻之變而辭亦隨之自出入以度至如臨父母皆
 指辭而言然辭者皆變之所為也總見易之不可

速。人子說易之為書也。有書有辭。人所當擬議。以成變化者。不可忽忘而速之也。蓋以易之為道。屢遷而不。一求也。其為屢遷者何如。卦爻之陰陽。一變一動。初无定居。周流于卦中六爻之虛位。或自上而下。或自下而上。而无常。或剛變為柔。或柔變為剛。而相易。其剛柔上下。皆不可為一定之則。惟隨其變之所趨而已。其屢遷如此。所以能隨事。一危不在。雖物而不可遺也。其入以度。外內使知懼。

周易說略卷之八

三十

承上云。易因象係辭。辭之所言。皆利用出入之事。其言出入。必以事理當然之度。使人出而在外。入而在內。皆知度不可違。而凜然戒懼。不敢妄為焉。又明于憂患與故。无有師保。如臨父母。不恃也。又于出入以度之中。九遇憂患。更加諄物。告。其所以致憂患之故。使人于內外之際。其畏懼。雖无師保以訓戒之。常若父母之臨。其上易之切于人若此。如之何其可速也。初率其辟而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

承上文云。易不可速如此。學者若初循其辭而揆度其理。則一卦有一卦之定理。一爻有一爻之定理。既有典常而可守矣。然理雖有定。苟非其人。能行。謂神而明之。存乎其人也。可見易之為書。固不可速。而不速乎易者。則存乎人也。

蒙引云。不可為典要。通六十四卦三百八十四爻言也。既有典常。析各卦各爻而言也。不必謂向无典常。而今方有典常。諸解多云以變言。

周易說略卷之八

三十

之而不可為典要。以辭。則有典常。似未是。右第八章

易之為書也。原始要終。以為質也。六爻相雜。唯其時物。

此章專論爻畫以示人。若云。易之為書也。原一畫之始。要六畫之終。以為全體者也。卦必六爻備而後成質。此六爻也。有以陽居陰位者。有以陰居陽位者。交相錯雜。唯六爻隨時所值。陰陽之物而已。其時所值之數不同。此六爻之所以相雜也。

蒙引云原字要字不用十分重看只是有始无終不成卦必無始終方成卦耳

其初難知其上易知本末也初辟擬之卒成之終六爻固惟其時物然其辟義之難易詳略不能无辨初爻之義今欲知之則覺難上爻之義今欲知之則覺易何也初在卦始卦之本也本則一卦之質未成而其義高隱故難知上在卦終卦之成也則一卦之質已備而其義大著故易知初難知故聖人當繫初爻之辟必擬議其為何象

周易蒙卦

三下

何占而復係之以辟上惟易知故聖人繫上爻之辟不過因初爻之象與占而卒要其成於終而已若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

承上云初上二爻之辟如此若夫雜陳天地間一切事物而撰述其所以然之德物有附屬德有邪正悉辨其是與非而不備則非中四爻不能備矣

蒙引云自其初難知至不備以六爻之辟言也其原始要終唯其時物特以卦爻言未有辭在噫亦要存止吉凶則居可知矣知者觀其象辟則

過半矣

承上云卦有初上本末之詳又有中爻物德之備天下之理具矣因裴歎曰人若有欲知天道之存亡人事之吉凶者亦據六爻所備而觀象玩辭觀變玩占以究其消息之機得失之報則存止吉凶居然可知而不勞餘力矣然在知者又不必備求之各爻也只觀其象辟而所謂存止吉凶之理已思過其半矣知者不可多得六爻安可以不備乎二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也

周易蒙卦

三下

柔之為道不利遠者其要元咎其用柔中也此與下節復論中爻之同而異若云卦之體固非中爻不備然中有其所同亦有其所異不可不辨也二之與四皆陰爻同能為柔順之功也而二居下體四居上體其位異矣惟其位異故其善亦不同二之善在多譽四之善在多懼四之所以多懼者以其近于君而有凌逼之嫌也然柔之為道非得陽以為之依附則無以自立亦不利於遠也而二乃大要得元咎而有譽者何也以位柔而居中

故也柔而能中所謂柔嘉維則臣道之純者而無不利矣

蒙引云此柔字不可主六字言通此一條皆不可說出六字只據二四之位言若九二九四亦如此論三五亦然故其末乃云其柔危其剛勝耶可見上文全據位而言也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

三之與五皆陽爻同能為剛健之功也而三居下

周易說略

卷之八

體之上五居上體之中其位異矣然在三則多凶在五則多功此何以故以五居君位而貴貴則可

以有為三居臣位而賤賤則難以自尊也若論處此位之道三之與五大抵皆以柔居之則委靡不振不稱其位而危以剛居之則沉毅有為乃足以勝其位而無難也二之與四三之與五其或同或異者如此此又中四爻之大九也

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道

焉無三才而兩之故六六者非他也三才之道也

此章總是贊易道之廣大悉備而及其所有之名若云易之為書也統言之則廣大析言之則悉備何以見之且據八卦言之卦有三畫上一畫象天則天道也中一畫象人則人道也下一畫象地則地道也方易之小成已具有三才矣然猶未也蓋又因八卦而重為六十四卦無此天地人之三才而加一倍焉是兩之也兩之故有六畫其六畫者非他也亦不過是三才之道也三才之道皆具

周易說略

卷之八

于易如此易之廣大悉備何如乎

隨有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

承上文言易惟備三才之道則六畫皆道而在也是道也何以謂之爻以一畫自為一義變動而不拘故曰爻爻者從其交變而得名也爻何以謂之物以爻有遠近貴賤之等差故曰物物者從其不齊之質而名之也物何以謂之文是物雜剛柔之位相間而立故曰文文者從其錯雜而名之也

然文有當有不當有以剛居剛以柔居柔而謂之當者亦有以剛居柔以柔居剛而謂之當者有以剛居剛以柔居剛而謂之不當者亦有以剛居剛以柔居柔而謂之不當者此則吉凶之所由以生也爻也物也文也吉凶也要皆三才之道之所顯著也其廣大悉備不愈明乎

爻物文都就爻位說文不當句方無九六說當不當只是或得或失不可拘剛居剛柔居柔也右第十章

周易說略卷之八

三十九

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也此章原易所由興而因以見聖人之情若云易之復興也于何時乎其當殷之末世與周之盛德邪當文王與紂為君臣之事耶以文王之聖親值末世之事而作易是故其辭多戒懼警惕之意九辭中之所言以危居心者必因其戰懼而使之平安以易居心者必因其安肆而使之傾覆此危平易

傾之道甚大而无不該九百有事平者必出於危傾者必出於易未有能廢之者也欲何為哉不過使人懼於始懼于終終始一於懼而不敢少有漫易之心所言危者固欲人懼以承之所言易者亦欲人懼以改之大要使人有平無傾歸于无咎而已易之憂世覺民其道固如此其切於人何如哉

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

周易說略卷之八

四十

此章上章言聖人處憂患不假卜筮而知吉凶既具作易之本遂作易使人卜筮亦有以知乎吉凶也若云夫聖人有純乎乾者其性情誠天下之至健也故其德之見於行者遇事必為而無沾滯固恒易矣然非一於易而忽天下之事也其於危機所伏即知其為險而不輕進焉聖人有純乎坤者其性情誠天下之至順也故其德之見於行者行所無事而无紛擾固恒簡矣問誠足以順應天下之事也其于困厄所臨更能知其為阻而不輕冒

焉知險知阻如此所以無易者之傾也
能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之

大至以至順者之知險知阻誠以其平日心與理
合而能說諸心及其臨事即以所說之理再加詳
審而研諸慮所以能定天下之吉凶其為險阻與
非險阻無不先知也又成天下之亶亶於險阻
者則避之於非險阻者則趨之力行而不已也
本義分屬乾坤覺未安蒙引云合乾坤而同一

周易略義卷之八下 四十

道當從本義又以下二句分承上二句以渾

講為安

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

聖人之說心研慮而能前知者不過本乎理之自
然者以知之而已是故理在天道則為變化如日
月星辰寒暑風雨之屬有消息之不同在人事則
為云為九進退出處語默酬酢之屬有得失之不
一此理之甚顯者也天道人事之將有吉事也必
有休美之徵兆於其先推之凶事无不皆然此理

之甚微者也總之一理而已吉凶之一定者謂之
器聖人即變化云為以象事則其事理之一定者
可以知矣其知以藏往者如此吉凶之未至者謂
之來聖人即象事有祥以占事則其事應之未至
者可以知矣其神以知來者如此此其所以知險
知阻定吉凶而成亶亶也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

聖人不假卜筮知來知來如此此豈可概求之百
姓乎于是乎易不能无作矣天位乎上地位乎下

周易略義卷之八下 四十二

而易之理具于其中然無心之化難以通暢也聖
人作為易書明天地之理以示人以贊成其能由
是人之吉凶未決者既盡人謀以定是非又因著
策以盡鬼謀而審趨避則百姓之愚皆能知吉凶
成亶亶而與乎聖人知來知來之能矣
卦以象告爻象以言剛柔雜居而吉凶可見矣
所謂聖人成能百姓與能者如何易理之在天地
百姓不得而知也伏羲作為八卦乃以天道人事
吉凶之象明告乎人者也尚未有辭也文王周公

作為爻象之辟則以八卦之情類而為言者也既告之以象復詳言其情今即易書以觀為柔為剛錯雜而居有時位之得者有時位之不得者而吉凶不昭然可見矣乎

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偏相感而利害生九易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

承上文象辟備而易之體以注易之為用可得而詳矣其揲著求卦自四營至十有八變所謂變動

周易卷之八

四十三

也變動之始尚未有言也然由此而成文定象九所以推明趨避之利而示人以言者即在其中矣故曰變動以利言至于變動之後其所遇之占者吉有凶皆因卦爻之情有向于得者有向于失者占辭隨之而為吉凶吉凶非以情遷乎是故卦爻之情有相愛者有相惡者愛惡相攻而吉凶由此而生矣卦爻之情有宜在近而反遠者則病其疎有宜在遠而反近者則病其逼遠近相取而悔吝由此而生矣卦爻之情有以情相感者有以偏相

感者情偏相感而利害從此而生矣夫抵九易之情近而相得者為貴不相得而遠者亦无害惟是其位既近而又不相愛而相惡焉不以情而以偏焉其不相得如此必至于凶而又有害而悔且吝矣所謂吉凶以情遷者如此此聖人成能之事而百姓之所以可以與能也

將順者其畔慚中心者其畔枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其畔游失其守者其辭屈

所謂以情遷者不特卦爻之詞在人之詞亦有之

周易卷之八

四十四

人言皆本于心如其人之將背義棄信而叛也心有所愧則其詞必慚其中有所疑也心无定主則其詞必枝有德之吉人其心常靜故時然後言而其詞寡无德之躁人其心常動故不擇而發而其詞多欲誣善類之人則必据無失寔而失之游自失所守之人則氣先自餒而其詞屈人之詞因情遷如此卦爻之詞亦以卦爻之情而遷不猶是乎

舊說失守欠明今斷作敗節者說
右第十二章

周易說略卷之八下

說卦傳

孔氏曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象
所為也。○愚按傳字宋儒呂氏所益費氏王氏
本尚元之繫詞文言序卦雜卦皆然

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地
而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和
順于道德而理于義窮理盡性以至于命

此章言聖人作易之事而因究其極功若云昔者

周易說略卷之八下

然著何由而生本聖人王道大行天下和平有以
幽贊于天地之化育於是和氣充塞而生蓍之神
物是著也所以為求卦之用也然著卦之數何由
而起天體圓圓者一而圓三三各一奇是天數本
三從而定其為三是為參天地體方方者一而圓
四四合二偶是地數本二從而定其為二是為兩
地而揲著七八九六之數皆倚此而起三奇則三
三而為九三偶則三二而為六二老之數倚此起

周易說略卷之八下

爻兩二一三則為七兩三一二則為八少之數
倚此起矣聖人既參天兩地而倚數於是用以求
卦於十有八變之後統而觀之為陰畫者有幾為
陽畫者有幾而卦體以立矣卦既成於其中又逐
一考其何者為太剛太柔何者為少剛少柔而發
揮之極其明悉則當動之爻於是因以生矣夫聖人
作易肇著之生起著之數卦因以立爻因以生是
故九吉凶消息之理進退存亡之道為人所以由
所同得者皆一一模寫出來而无所乖拂是和順
於道德也而於其中何者為吉為凶何者為存為
亡又隨在各有條理是理於義也但見天下事物
之理皆於此析之甚精而无一之不窮天下人物
之性皆由此各得其理而无一之不精盡理也性
也皆天命也窮之盡之而極其至則於天命之本
然昭合而无間矣聖人作易之功何其大哉
觀變即觀十有八變朱子小字亦曾主觀陰陽
之變不主著數或疑是未定之說
右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用

此即卦画以明易道之若云昔者聖人之作易也蓋以理一也其凝成者性其流行者謂之命將依此理之本然而模出以人也是故立天之道曰陰與陽一陰一陽運行而不息者天之所以為天也立地之道曰柔與剛為剛為柔相因而

周易說略卷之八下

三

元窮者地之所以為地也立人之道曰仁與義居仁由義體用之交盡者人之所以為人也是皆所謂性命之理也夫此性命之理原通三才而兩之陰陽具而後天道成剛柔具而後天地道備仁義足而後人道全皆兩而成化故易六画而後成卦亦兩其三才以順之也夫此性命之理其為陰為陽界限其明而不亂其或剛或柔相承迭運而不息故易之六位陰陽相間剛柔迭出而成文章亦以順其陰陽之分剛柔之運也即又畫觀之而易

通之大不可見乎

右據蒙引演講時人多遵本義說兼三才而兩之句及分陰分陽迭用柔剛句都就聖人作易說云三才之理如此在三画已具聖人欲兼此三才而兩之自三画之卦重為六画而後為貞為悔卦體以成自六画而細觀之二四六陰也一三五陽也是分陰分陽一之剛二之柔三之剛四之柔五之剛六之柔相間迭用是迭用柔剛故易六位之間奇偶錯綜然成章似不如

周易說略卷之八下

中

蔡說文順理長但其本自朱子難遽更也
右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相

此明伏羲卦位所謂先天之學也若云昔伏羲始画八卦乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八此是橫圖乃作易之原本也為其无以象渾天之形陰陽消息之數也故取此橫圖規為圓圖今觀其位乾居南而坤居北非天地定位乎艮居西

而兌居東南、非山澤通氣乎、震居東北、而與居西、南、非雷風剋薄乎、坎居西、而離居東、非水火不相射乎、此圖圖八卦對待之位也、由是而八卦交相錯雜、六十四卦、從此成矣、

數往者順、知來者逆、是故易逆數也、

伏羲以六十四卦、規而圓之、以象天道之流行、震離兌乾、列之于左、與坎艮坤、列之于右、夫列于左者、自震四而離三、兌二以至乾一、皆進而得其已生之卦、是數既往者也、數往則无推測之象、不

周易說略卷之八下

亦順乎、列于右者、自與五而坎六、艮七以至坤八、皆退而得其未生之卦、是知將來者也、知來則假推究之力、不亦逆乎、即圖圖觀之、固有順逆之辨矣、然此乃卦氣之所以運、而非卦畫之所以成也、若逆其成卦之序、則必始于乾一、而兌二、離三、震四、與五、坎六、艮七、以至坤八、无一而非逆數也、夫卦氣之所以運者、從易卦既成之後、而取以為象者也、卦畫之所以成者、乃易卦生生自然之序、而易書之宗祖也、

右第三章

雷以動之、風以散之、雨以潤之、日以暝之、艮以止之、兌以說之、乾以君之、坤以藏之、

此章論伏羲方圖之合於造化也、若云伏羲既以六十四卦、規為圓圖、復以六十四卦、積為方圖、震居左、與居右、而向于東、震居右、而向于西北、震之象為雷、與之象為風、是當物之始生、雷以動乎物、而發其生意、與以散乎物、而解其鬱結也、坎與者坎、坎震者離、坎之象為雨、離之象為日、是當

周易說略卷之八下

物之流行、而以潤乎物、物由是而滋長也、日以暝乎物、物由是而蕃榮也、坎坎者艮、坎離者兌、艮之義為止、兌之義為說、是物之告成、艮以止乎物、而物之生意、由是而收斂也、兌以說乎物、使物各得其時、而欣暢也、坎乎公、而極於西北者、乾也、坎乎艮而極於東南者、坤也、乾於物无所不統、是君之也、雷之動、風之散、雨之潤、日之暝、艮之止、兌之說、皆乾之一職也、坤於物无所不容、是藏之也、則夫當之動、風之散、雨之潤、日之暝、艮之止、兌之說、皆

包容於其中而乘時以出也是一圖位之間而寓造化生成之妙如此

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰

乎乾勞乎坎成言乎艮此章言後天之易若云昔伏羲卦位以對待為體文王取八卦而更置之起于震終于艮當一歲之運而造化流行之序于此可見矣夫造化流行必有為之主者所謂帝也帝有出入其神妙不可測

周易說略卷之八下

而皆寓於後天八卦之位帝之方出氣之自靜而動也而出則自震化機之發發于是矣自出而震氣之由見端而畢達也而齊則於巽化機之暢暢於是矣既齊之後而發育明盛昭著者是為相見而相見則在乎離相見之後竭盡其涵育培養之力是為致役而致役則在乎坤此帝自出而入之始也既致役矣則化機始斂而飽滿欣歡惟在乎兌為然說於兌也既說矣而肅敬嚴凝之氣與生育長養之氣爭勝而不已也此其在乾為

然由是化機盡斂寧靜休息是之為勞而坎則其勞之地也休息之久而保合既至生育收藏之功於是无一之或遺而成矣而成則在乎艮此又帝自入而出之漸也

蒙引曰帝者天之主宰究亦无他只是氣機耳又曰後天乾坤乃偏言之乾坤與六子同例者也統之以帝矣

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦

周易說略卷之八下

也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮
大帝之出入不可見也所可見者萬物之隨帝以出入耳萬物之出也出於震震東方之卦也於時為正春萬物發生之時也物既出矣由是而齊於

與東南方之卦於時為春夏之交故物之前此未齊者至此而齊齊也者蓋言物之生意畢達解也於時為正夏萬物至此形形色色无不昭然相見見則明矣蓋離乃南方之卦南方明之地也者古聖人南面以聽天下向乎明而治蓋有取於南方之離也次離者坤之為卦地之象也位居西南而當夏秋之交土旺之時萬物至此皆盡其通暢之力以向於寔觀物之致役而知帝之致從故曰致役乎坤次坤者兌兌位西方正秋之時也物之生意已足收斂充寔皆有油然暢適之意觀物之悅而知帝之悅故曰悅言乎兌所謂戰乎乾者乾西北方之卦當秋冬之交陽衰陰盛生養之氣與肅殺之氣互進互退而交相迫擊也物之爭此氣者亦有所戰而不決矣坎者水象而位北正北方之卦也在八卦之中此為安慰休息之卦也以其時當正冬萬物保合太和乃其歸宿之地也觀物之勞而知帝之勞故曰勞乎坎至於艮者則

東北方之卦也于時為冬春之交今歲之生意至此而終來歲之生意又從此而起是乃萬物之所成終而所成始也萬物之成一帝之成矣故曰成言乎艮此動靜之所以无端陰陽之所以无始也造化之流行皆見於八卦者如此後天之學於是為至矣

數故曰宋正借萬物之出入以明帝之出入八卦或言位或言時至見耳單言時處當貼入位說單言位處當貼入時說其言德言辭亦是象

一倒餘然不必增入以此章言氣機流行意在時與位也

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此章合先後天而總言之以見其相需為用也若

云以主宰而言則謂之帝自其不測而言則謂之神神也者无在而无不在无為而无不為不離於物之外而實不滯於物之中乃妙萬物而為言者也試以後天六子分治之用言之物必動而後生動萬物者莫疾乎雷物必燒而其生始暢燒萬物者莫熾乎風物必燥而後發榮燥萬物者莫熯乎火物必說而後生意暢滿說萬物者莫潤乎澤之滋灌物必潤而後滋長不窮潤萬物者莫潤乎水之沾濡物之斂藏為終肇端為始而終萬物始為

物者莫盛乎艮當出入之際貞元之交可以成終而成始也六子之用何一而非神之所為乎陰陽之變化成物如此使其不得所偶則獨陽不生獨陰不成非先有交合之體无以有分治之用故必如先天所列水與火為偶而相連雷與風為偶而不相悖山與澤為偶而通氣然後陰變陽化九所

以動之機之燥之說之潤之終始之者無不各盡其用而萬物皆得成遂也可見後天之易與先天之易相為終始缺一不可矣

丘氏曰序六子之用不及乾坤者六子之用皆乾坤之為也五卦皆言象而艮不言者終始萬物義不係于山也

崇引于此章言分治又言流行畢竟主分治是言流行之序則斷不去乾坤且以潤萬物當冬月藏閉之義可乎

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情即所謂卦德也若云八卦各有其性情乾三畫皆奇為陽之純其靜也專而不可亂其動也直而不可撓誠見其為健也坤三畫皆偶為陰之純靜則翕而無為動則闢而不擾誠見其為順也得乾之初而為震一陽生于二陰之下而不受制於陰存之為能奮之卦而震之為振作之用性情之能動者也得坤之初而為巽一陰伏於二陽之下而不與之抗是其體固沉潛而其用亦婉轉也性情之能入者也故以一陽在二陰之

間為陰所溺而不能自拔則陷而已。雖以一陰在二陽之中，安于依附而不敢獨運，則麗而已。艮以陽居陰上，則勢極而不復動，其性情務為鎮定而止也。兌以陰居陽上，則意得而情見于外，其性情務自愉快而說也。八卦之性情如此，此易所以能通神明之德也乎。

右第七章

乾為馬，坤為牛，震為龍，巽為雞，坎為豕，離為雉，艮為狗，兌為羊。

此言八卦之象乎物。若云八卦於物類各有其似，乾數奇而德健，馬蹄圓而致速，是乾為馬也。坤數偶而性順，牛蹄折而馴伏，以引重，是坤為牛也。震陽動陰下，龍以動奮之身而靜息于地，勢重陰之下，是震為龍也。巽陰伏陽下，雞以入伏之身而出，是巽為雞也。坎陽居陰中，是坎為豕也。離陰居陽中，是離為雉也。艮陽止于上，手剛而在前，是艮為狗也。兌陰拆于上，口開于上，兌之與口為類也。八卦之象近取諸身而无不合，又如

陽之外，外柔說而內剛狠者，羊也。故兌為羊。八卦之象遠取諸物而无不合者，如此。

本義遠取諸物，近取諸身，雖用古者包犧氏章成語，然與彼處不同，彼是作八卦時事，此是于八卦既成之後，見卦之象也。本之蒙引。

右第八章

乾為首，坤為腹，震為足，巽為股，坎為耳，離為目，艮為手，兌為口。

此言八卦之象近取諸身而得之者。若云八卦之象不特在物也，其在身亦有應。乾統積陽在上而覆物，則會諸陽，耳而在上也。非乾為首乎？坤積陰在下而載物，腹則藏諸陰，廣而有容也。非坤為腹乎？震陽動于下，足則在下能動，震為足也。巽陽居下，股則兩垂而下，與為股也。坎陽陷陰中，耳為內陷，陽在內而聰者似之，離陰麗陽中，目睛外附，陽在外而明者似之，艮陽止于上，手剛而在前，艮之與手為類也。兌陰拆于上，口開于上，兌之與口為類也。八卦之象近取諸身而无不合，又如

右第九章

乾天也，故稱乎父，坤地也，故稱乎母。震一索而得男，故謂之長男；與一索而得女，故謂之長女。坎再索而得男，故謂之中男；離再索而得女，故謂之中女。艮三索而得男，故謂之少男；兌三索而得女，故謂之少女。此八卦之象，取諸人倫者也。若云乾何以謂之父，蓋以乾純陽至健，乃天也。天者，物所資始，有父道焉。故稱乎父。坤何以謂之母，蓋以坤純陰至順，乃地也。地者，物所資生，有母道焉。故稱乎母。五竹震

周易說略卷之八下

十五

與坎離艮兌，何以有男女長中少之稱？蓋震之為卦，是坤初索於乾，而得乾之初畫，得而在諸陽之先，故謂之長男。與之為卦，是乾初索於坤，而得坤之初畫，得畫在諸陰之先，故謂之長女。坎之為卦，是坤再索於乾，而得乾之中畫，所得者陽之中，故謂之中男。離之為卦，是乾再索於坤，而得坤之中畫，所得者陰之中，故謂之中女。艮之為卦，是坤三索於乾，而得乾之第三畫，所得者陽之最後，故謂之少男。兌之為卦，是乾三索於坤，而得坤之第三

而得者陰之最後，故謂之少女。乾坤者，大父母也。而六子則以所得之陰陽分爲男女，以所得之先後爲之次第。八卦之象，不求之人倫而有合哉。此據近說而衍之者。朱子小註云：乾求于坤，而得震，坎求于乾，而得巽，離兌與此相反，私心覺其未安，故斷從此。

右第十章

乾爲天，爲圓，爲君，爲父，爲玉，爲金，爲寒，爲冰，爲大，爲馬，爲老馬，爲瘠馬，爲駁馬，爲木果。

周易說略卷之八下

十六

此廣八卦之象。自乾之象廣之，乾純陽至健，故爲天，陽體圓而動，故爲圓，以圓之爲物，體圓而動也。尊而宰物，无所不統，故爲君，資始萬物，故爲父。陽德純粹，故爲玉，陽德堅剛，故爲金。後天之位，乾居一卦，最疑之方，故爲寒，爲冰。乾爲盛陽，大畜者盛之色也。乾健而物之健者莫如馬，自陽德之純，言之則爲馬，自老陽言之，則爲老馬，其純剛而元柔，則爲瘠馬之多骨而元肉，其健而至猛，則爲駁馬之鋸齒而食草豹，圓而在上，則爲木果。

時說講為圓多云天體圓而動乾既為天故又為圓以象天之體象天之運稍覺字合故不從若作應試文不妨從俗

漢書從諫若轉圓則圓乃圓而能轉之物又變名圖法

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大

自坤之廣之坤至順而在下故為地能動實生故為母柔而平廣故為布以布之質柔而平廣也

以其虛而容物故為釜

坤靜翕而不施人德之吉

者者似之坤動闢而至廣人事之均平者似之以

質本純陰順而又順故為子母牛所養者廣故為

大與三畫皆偶故為文偶画至多故為羣在下而

能承物故為柄柄者承物者也坤為極陰故于土

色之中又為黑極陰之色也

布或作錢布固不似其作展布說亦與為均相近只取作文之便○布即布帛之布○均或作均惠說似偏

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其于稼也為反生其究為健為蕃鮮

自震之象廣之震以一陽動于二陰之下其象為雷以雷者陽在陰內奮擊而成也為龍龍以動奮之身靜息于地執重陰之下也乾坤始交而為震故于色為玄黃無天地之色也陽氣始施故在春事為專而方有作為陽上進而前陰兩闕死礙故為大塗大塗通行之路也一索而得男則為長子

陽動而銳則為剛決急躁而所為必果震東方之

卦其色蒼故為蒼筤竹筤者竹之筠也震體下蹇

而上虛萑葦下本寔而上幹虛故似之其于馬也

則為善鳴陽氣在內開口出聲震一陽在下二陰

上開之象也為馵足一足懸起為作足四足俱動

皆陽動於下之象也為的顙的白也陰色也陰在於上震亦二陰在上故似之其於稼也為反生以剛動於下反生者萌自下也陽長必終於乾故其究為健健以德言至於健則盛陽矣而生物必盛

故為善解、善解草木之美盛也。

與為木、為風、為長女、為繩直、為工、為白、為長、為高、為進退、為不果、為臭、其于人也為寡髮、為廣顙、為多白眼、為近利市三倍、其究為躁卦。

自巽之象廣之、與之為卦、一陰伏入而陽上盛、其象為木、木根下入而枝葉上盛也、為風、風者氣之善入者也、為長女、一索而得女也、紉木之曲而取直、則有繩、引繩之直以制木、則有工、與者德之制、故在能則為繩直、而在人則為木工、為白、少陰之

巽為風

二十

色也、為長、風之行至遠也、為高、木自下而上升也、一陰繫旋於二陽之下、儒而不決、故為進退、為不果、陰伏於下、氣鬱不散、故為臭、其於人也為寡髮、陽氣上盛、陰血不升也、為廣顙、陽上盛也、為多白眼、離目上下白而黑居中、與則上中白而黑反居下、故多白眼也、為近利市三倍、陽主義、陰主利、與陰為主於內、而又善入、故其人為近利、而所市獲五倍也、其究躁卦、震為決躁、與三畫皆變、則為震、失進退者且進且退也。髮血之餘、血為陰。

坎為水、為溝瀆、為隱伏、為矯輮、為弓輪、其于人也為加憂、為心病、為耳痛、為血卦、為赤、其于馬也為美脊、為五心、為下首、為薄蹄、為曳、其于輿也為多眚、為通為月、為盜、其于木也為堅多心。

自坎之象廣之、坎卦陽陷陰中、內明外暗、其象為水、水內明而能陷物也、坎水流而不盈、故為溝瀆、溝瀆行水而不盈也、為隱伏、陽匿陰中也、為矯輮、陽在陰中、抑而能制也、矯曲者使之直、輮直者使之曲、皆抑制之也、為弓輪、二花皆矯輮所成也、其

坎為水

二十

於人也為加憂、陽陷陰中、不得寧也、為心病、耳痛、血之在形如水、在天地間故為血卦、以得乾中畫之陽、故為赤、與乾同色也、其於馬也為美脊、陽在中也、三畫之卦上為馬、頰下為馬足、中為脊、為五心、剛躁在中也、以上畫柔故為下首、以下畫剛故為薄蹄、又為足曳、其於輿也為多眚、坎為陰陷、在輿則為多眚矣、為通、一陽居中、而上下皆陰、所謂水流而不盈者、人事亨通之象也、故為通、為月。

月者水之精也為陰陽匿中而能陷物也其於
木也為堅多心陽卦故為堅陽在中故為多心也

陰陷者車之災也
先天坎位四月亦生於西

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也
為大腹為乾卦為蟹為蠃為蚌為龜其于木也
為針上曲

自離之象廣之離明也故為火為日為電三者皆
天地間之至明者也為中女再索得女也為甲冑

周易說略卷之八

二十一

外画之剛象其外堅為少兵離火之性象其上銳

其于人也為大腹象其中虛也火性熾燥故為乾
而元潤澤者之卦外剛而內柔故為蟹為蠃為蚌
為龜為龜中虛而乾故其於木也為中空而上槁

離卦辭云內賁外明者火與日離內陰外陽故
為火為日不如此直捷亦不可不知

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闢寺為柝
為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節
自艮之象廣之艮以一陽隆起坤地之上又心于

極而不進故為山之象以一陽橫亘二陰之上為

徑路之象艮陽剛至小故為小石上画連亘下二

画雙峙而虛有似乎門闕故為門闕陽在上而寔

故為木之果草之蓏皆剛在上小而寔者也闢寺

心物之安出入者也艮之德止故為闢寺為柝指

者人身之止而止物者也為狗狗亦外剛而能止

物也為鼠亦以前剛也為黔喙之屬九鳥獸之剛

象能食生物者其味多黑皆剛在前也其於木也

為堅多節坎陽在內故堅多心艮剛在外故堅多

周易說略卷之八

二十一

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地

也為剛鹵為妻為羊

自兌之象廣之兌說也說萬物者莫如澤又其卦

為坎水而塞其下流之象故為澤三索而得兌故

為少女兌既為說而又上拆為口故為以言語說

神之巫與夫悅人之口舌為毀折兌於時為秋金

氣始收條枯寔也為附決一陰在上是柔附於

剛剛成上進勢必決矣故在人為小人附已而

已能決之之象也其於地也為剛而土下堅硬其
其上而濕二陽在下陰在上之象也為妻陰之
少賤者也為羊內狠而外說也

右第十一章

序卦傳

程子曰韓康伯謂序卦非易之蘊此不合遺
朱子曰先儒以為非聖人之蘊蓋以為非聖人
之精則可謂非易之蘊則不可周子亦精此
字甚分明序卦却正是易之蘊事事與韓康伯

序卦傳

在裏面口象引云聖人只是略借卦名叙其
以相承者不為無義耳如卦德卦體之類皆在
所略也又云序卦之義有相反者有相因者相
反者極而變者也相因者其未至於極者也
不出二例又云序卦傳中言不可者其例有二
如物不可以終否之類以理之自然者言也如
有人者不可以盈之類以理之當然者言也其
言某者某也亦有兩端如屯者盈也之類則粘
帶上文如震者動也之類則粘帶下文又如師

者眾也之類則承上文而起下文大抵承上起
下者居多

有天地然後萬物生焉

有天地則造化流行於兩間而萬物生此乾坤所
以為諸卦之首也

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也

盈天地之間唯萬物故總乾坤以屯屯者正言萬
物之盈滿乎天地也

受者承接之意

序卦傳

屯者物之始生也初生必蒙故受之以蒙

然屯者又生意鬱積為物之始生者也物之始生

必蒙昧而不明故受之以蒙

蒙者蒙也物之穉也

兩句一聯上句申上下句起下若云卦之為蒙

正言物之蒙昧也指物之幼穉而言也

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

物穉當養需者飲食之道正所以為養也

飲食必有訟故受之以訟

飲食人之大欲也，有欲則爭，理勢之必至也。

訟必有衆起，故受之以師。師者衆也。

訟則各有朋黨，非一人是有衆起，故受之以師。師者正衆之謂也。

衆必有所比，故受之以比。比者比也。

衆必有所比，輔而受統攝，故受之以比。比卦者五言人之比，輔順從于一人也。

比必有所畜，故受之以小畜。

衆既比矣，必有所以畜養之者，如田畝耕畜之類。

周易說略卷之八下

二十一

故受之以小畜。

物畜然後有禮，故受之以履。

畜之而後可教，故受之以履。履者禮也。

履而泰然安，故受之以泰。

人有禮以相接，則尊卑親疎各得其分而安矣，故受之以泰。

泰者通也，物不可以終通，故受之以否。

泰者天地交而王道行，亨通之會也。然物无終通之理，治極必亂，盛極必衰，天運之常，故受之以否。

物不可以終否，故受之以同人。

物无終否之理，當與人協力共濟以傾其否，故受之以同人。

與人同者，物必歸焉，故受之以大有。

能同人，則近悅遠來而所有者大，故受之以大有。

有大者不可以盈，故受之以謙。

所有既大，不可以自滿，滿則招損矣，故受之以謙。

有大而能謙，必豫，故受之以豫。

有大而能謙，則仁義所有而無害矣，故受之以豫。

周易說略卷之八下

二十二

豫必有隨，故受之以隨。

人心和樂，則必從之，故受之以隨。

以喜隨人者，必有事，故受之以蠱。蠱者事也。

以喜隨人者，非无故而空隨之也，必各有其當，故受之以蠱。蠱者壞極而有事也。

有事而後可大，故受之以臨。臨者大也。

有事，則可大之業，由此而生，故受之以臨。臨者二陽方長而盛大也。

物大然後可觀，故受之以觀。

九物之小者不足動人觀物大矣則有光輝顯著

照耀人之耳目而可觀故受之以觀

可觀而後有所合故受之以蓋蓋者合也

既大則可觀則信從者衆而有來合之者故受之

以蓋蓋者合之義也
物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也
物而苟合則徑情自遂勢不能久如何可以苟合
而无所以文之故受之以賁賁者文以飾之之義

月易記略卷之八下 中十

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也
文以飾質本有亨道焉致其飾則反滅其質而
亨之道窮矣故受之以剝剝者本寔剥喪之謂也

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復
物无終盡之理剝之為卦陽既窮于上則必復生
于下所謂動極而靜惡極而善也故受之以復

復則不妄矣故受之以无妄
善心既復則寔理存于中无妄矣故受之以无

有无妄然後可畜故受之以大畜

中寔无妄然後其德可聚自一念之善積而至乎
念念皆善充寔而光輝矣故受之以大畜

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

德既畜聚然後可以優游涵泳而養之以俟其化
故受之以頤頤者養之謂也

不養則不可動故受之以大過

有大涵養而後有大設施不養則不可動而見于
用故于頤之後受之以大過言其既養則有大過

月易記略卷之八下 中十

人之才而成大過人之事功也
物不可以終過故受之以坎坎者陷也
九事以中為貴不可以終過也故受之以坎坎者

陷也過而不已則陷矣故人當過坎而知止也
陷必有所麗故受之以離離者麗也
人之陷者必有所附麗而後可以濟故受之以離
離者附麗之義也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女

後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣
有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯
夫婦所關之大如此咸者夫婦之交此下經之所
以首咸也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久之也
夫婦之道不可不久故咸後繼恒恒者久之義也
物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

此泛論物理言夫婦固當久若泛論天下之物久
處盛滿者不祥久居權勢者必危固不可以久居

周易說略卷之十下

其所也故恒卦之後受之以遯遯者退也所以示
人知所退避而去也

物不可以終遯故受之以大壯

物无終于衰退之理將來必有盛壯之時消息本

自相須也故遯後受之以大壯

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

物无壯而遂止之理必將乘其壯而有所為故受

之以晉晉者進而有所為也

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

進而不已知進而不知退必致傷矣故受之以明
夷夷者傷之義也

傷于外者必反其家故受之以家人

傷于外必反其家以就安故受之以家人

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

窮極而失節也樂勝則流禮勝則離之謂也于是

父子兄弟夫婦之間越禮傷恩以相乖離故受之

以睽睽者乖離之謂也

乖必有難故受之以蹇蹇者難也

人情義難至相戕而難作故受之以蹇蹇者

禍難之謂也

物不可以終難故受之以解

九人患難无究竟不散之理故蹇之後受之以解

言其難極則必散也

解者緩也緩必有所失故受之以損

解又為緩怠慢縱弛之謂也人而如此必有所失

而損矣故受之以損

損而不已必益故受之以益

然消息之理亦无終損者損而不已必轉而為益故受之以益

以下三卦或作學說懲忿窒欲則善日遷過日改而所充足洋溢

益而不已必決故受之以决决者决也

益而不已則盛滿之極必决去堤坊而出禮法繁制之外故受之以决决者决去堤坊之謂也

决必有所遇故受之以姤姤者遇也

物之决裂而去者必有所遇而後止故受之以姤

姤者遇也

此本之蒙引與上段相連或作物之既决必有相遇合判乎此則附乎彼也此主决小人遇君子說

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

相遇則相聚而為羣故受之以萃萃者聚之義也聚而上者謂之升故受之以升

聚于下矣由是而上之朝廷所謂連茹彙進也則謂之升故受之以升

升而不已必困故受之以困

知進而不知退故困也

困乎上者必反下故受之以井

既不得進勢當自退而居下井者物之在下者也故受之以井

井道不可不革故受之以革

井久則汙濁必革去之而後可食也

革物者莫若鼎故受之以鼎

鼎之為用變腥為熟易堅而柔是革革變乎物也

主器者莫若長子故受之以震

主宗廟祭祀之器者唯長子為宜名正而言順也故受之以震震長子也

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

震者動也動極則靜故受之以艮艮者止之義也物不可以終止故受之以漸漸者進也

物又不終于止故受之以漸漸者進之義也此動靜相生之理也

進必有其歸故受之以歸妹

人之進者必有其歸宿之地故受之以歸妹

特借歸字而言妹字輕

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

進而得其所歸則造乎其極非中道而應者之比

其德業必能盛大而非小成者矣故受之以豐豐

者極乎盛大之謂也

窮大者必失其居故受之以旅

窮極其大者必喪敗而失其所居之安故受之以

旅旅者寓于外而不得所安也

旅而无所容故受之以巽巽者入也

旅者親寡而无所容當巽順以處之故受之以巽

巽者從容委婉以相入也

入而後說之故受之以兌兌者說也

情相入則得其意而致說故受之以兌兌者相說

樂之意也

說而後散之故受之以渙

心既相說則憂患之結聚于中者舒揚而无餘矣

故受之以渙

渙者離也物不可以終離故受之以以節

渙者又人情離散之謂也物而使之終離則遠去

而不可止矣當有以節之以定其志故受之以節

制度數識德行所以收斂其離散之情也

節而信之故受之以中孚

既立為節制上當信而守之下當信而行之故受

之以中孚中孚者一天下之心者也

有其信者必行之故受之以小過

小過者濟也

人而自有其信則於中不加詳審而在所必行矣

能免乎過乎故受之以小過蓋天下事當隨時損

益不可膠于一定也

有過物者必濟故受之以既濟

有過人之才者於事必能濟故受之以既濟

物不可窮也故受之以未濟終焉

曰既濟則事之終物之窮極也物而窮則无日

新不已之理故既濟之後受之以未濟未濟則未

窮也未窮則有生也生生之義此動靜之所以无端陰

陽之所以交變萬事萬化之所以无窮已也

右下篇

雜卦傳

韓康伯曰：雜卦者，雜繅衆卦，錯綜其義。蒙引曰：卦皆反對，義亦反對，反對之義，即一陰一陽之易也。

乾剛坤柔，比樂師憂，臨觀之義，或與或求。

乾純剛，坤純柔，比有親，故樂；師動衆，國憂，以戒。物曰與，物來觀我曰求。

屯見而不失其居，蒙雜而著。

屯震動故見，坎陷故不失其居，蒙坎幽暗而雜，艮光明而著。此二卦又上下體自相反對，一則進而

不遂，其進一則昧而不終於昧，亦全體反對也。

震起也，艮心也，損益盛衰之始也。

震陽生於下，艮陽止於上，損本泰也，而取下益上，則為泰之始；益本否也，而取上益下，則為盛之始。大畜時也，无妄災也，萃聚而升，不來也，謙艱而豫怠也。

健不易止而大畜之止，健則時適然也。災必有所

而无妄之所，得則災自外至也。萃者聚而不散，升者上而不來也。謙者輕而不自尊，豫者怠而不

能自持也。噬嗑食也，賁无色也，兌見而與伏也，隨无故也，蠱則

噬嗑食也，賁本无色而有色也，兌陰外見故為說，隨前无故故不隨，蠱後當飭

飭也。剝爛也，復反也。

剝者，生意潰爛而向於無復者，生意更反而向於有。

晉者，日出地上而為晝也，明夷者，日入地中而見

傷也，井有及物之功，是為通困，以坎遇兌而見揜也。

咸速也，恒久也，渙離也，節止也。

咸不訓速，天下之事，惟咸通為最速，故曰咸速也。

連與久對離與止對離者散去而不止止者安處而不離

解緩也寒難也

既安則緩絕方危則憂迫

睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

睽相疎而外家人相親而內否大往小來泰小往大來為反其類大壯陽既盛矣君子不恃其壯而輕進故心遯者陰浸長矣君子見其萌而早遯也

周易說略卷之八

三十一

退

大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

大有者君臣民所統者眾也同人者同心同德與之相親也革者去其舊時之惡鼎者取維新之美革者更改之意故曰去故鼎之受物貴其新者故曰取新小過之過皆出于小乃所謂過也中孚之信本之于中乃所謂信也信美德過累行相反對也

豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不

時當盛大其事必多人常羈旅親之者寡離火炎上坎水就下小畜之力寡故欲畜眾陽而不能也履以和悅而履則險故能進而而不虞也

需不進也訟不親也大過顛也

需者有待而不進訟者爭進而不可親亦反對也大過以本末弱致顛覆自大過以下卦不反對也

周易說略卷之八

三十一

姤以一柔過眾剛小人始進之機君子之戒當也女子之時必得男子禮備而後行乃所謂漸也

頤養正也既濟定也

頤之為養以正為貴也事至既濟則定矣

歸妹女之終也未濟男之窮也

女得所歸女子之終事也未濟則道之窮也

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也以五陽決一陰君子當事而道長小人屏跡而道憂豈非世道之一快乎傳雜卦而終之以此蓋欲

天下有治而无亂有君子而无小人其扶陽抑陰之意萬世猶特見也

周易說略卷之八下

ZW 21181886541828

周易說略四卷

山東巡撫
孫道本

國朝張爾岐撰爾岐字稷若濟陽人篤守朱子之學因作此書以發明本義之旨內惟第四卷分為二故亦作五卷李煥章作爾岐傳云八卷者誤也